BERKELEY, CALIFORNIA

THEOLOGISCHER

JAHRESBERICHT.

UNTER MITWIRKUNG

VON

BENRATH, BÖHRINGER, DREYER, EHLERS, FURRER, HASENCLEVER, HOLTZMANN, KIND, LÜDEMANN, MARBACH, NIPPOLD, SEYERLEN, SIEGFRIED, WERNER

HERAUSGEGEBEN

VON

R. A. LIPSIUS.

SECHSTER BAND

ENTHALTEND

DIE LITERATUR DES JAHRES 1886.

LEIPZIG, 1887.
GEORG REICHARDT VERLAG.
LONDON
WILLIAMS & NORGATE.

X 27
T 546
v. 6

Inhalt.

Seite

Carl Siegfried: Literatur zum Alten Testament . . . . . 1—75

I. Orientalische Hülfswissenschaften. S. 1—14. — A. Allgemeines über Sprachen, Geschichte, Kultur des Morgenlandes. S. 1. — B. Aegyptologie. S. 2. — C. Assyriologie. S. 5. a. Inschriftenerklärungen. b. Grammatische u. lexikalische Untersuchungen. c. Zur Geschichte, Religions- u. Kulturgeschichte, zur Erläuterung des A. T.'s. — D. Arabisch, Aethiopisch. S. 8. a. Sprachliches. b. Zur Literatur, Geschichte, Religion. — E. Aramäische Dialekte. S. 10. a. Syrisch. b. Samaritanisch. — F. Phönizisch. S. 11. — G. Semitische Paläographie. S. 12. — H. Handschriften und deren Editionen. S. 13. — II. Der Text des A. T.'s. S. 14—22. — A. Textüberlieferung. S. 14. — B. Uebersetzungen. S. 21. a. Griechische und lateinische. b. Orientalische. c. Deutsche. d. Andere neusprachl. Uebersetzungen. α. Englische. β. Niederländische. γ. Französische. δ. Grönländische. ε. Isländische. ζ. Polyglottenbibeln. — C. Textkritik des A. T.'s. S. 20. — III. Hebräische Lexikographie u. Wortforschung. S. 22—25. IV. Hebräische Grammatik. S. 25—27. — V. Alttestamentliche Einleitungswissenschaften. S. 27—29. — VI. Literarische Kritik des A. T.'s. S. 29—36. — A. Allgemeines über die Kritik u. deren Geschichte. S. 29. — B. Hexateuch. S. 29. — C. Historische Bücher. S. 34. — D. Poetische u. prophetische Bücher. S. 35. — VII. Auslegung des A. T.'s. S. 36 bis 50. — A. Hermeneutik. Geschichte der Auslegung. S. 36. — B. Allgemeine Erklärungsschriften. S. 36. — C. Pentateuch. S. 38. — D. Historische Bücher. S. 41. — E. Poetische Bücher. S. 42. — F. Prophetische Bücher. S. 42. — G. Apokryphen. Pseudepigraphen. Hellenistische Literatur. S. 47. — VIII. Geschichte des israelitischen Volkes. S. 50—57. — A. Zur Geschichte. S. 50. a. Darstellungen. b. Einzeluntersuchungen. — B. Zur Chronologie. S. 56. — IX. Historische Hülfswissenschaften. S. 57—62. — A. Geographie des heiligen Landes. S. 57. a. Reisebücher, Bilderwerke. b. Einzeluntersuchungen. — B. Archäologie. S. 59. a. Weltliche Alterthümer. b. Religiöse Alterthümer. — X. Das Judenthum. S. 62—71. — A. Talmud. S. 62. — B. Aggada. Midrasch. S. 64. — C. Nachtalmudische Literatur. S. 65. — D. Neuere Literatur. S. 68. — XI. Die Geschichte der hebräischen Religion. S. 71—73. — XII. Die alttestamentl. Theologie. S. 73—75.

12993

Seite

H. Holtzmann: Literatur zum Neuen Testament . . . . . 76—106
I. Zusammenfassende Einleitungswerke. S. 76. — II. Zur allgemeinen Einleitung. S. 78. — III. Grammatikalisches und Lexikographisches. S. 80. — IV. Zur speciellen Einleitung überhaupt. S. 80. — V. Die synoptischen Evangelien. S. 82. — VI. Johannes. S. 87. — VII. Das Leben Jesu. S. 88. — VIII. Apostelgeschichte und apostolisches Zeitalter. S. 91. — IX. Paulinische Briefe. S. 94. — X. Katholische Briefe. S. 98. — XI. Apokalypse. S. 99. — XII. Biblisch-Theologisches. S. 102.

H. Lüdemann: Kirchengeschichte bis zum Nicänum . . . . . 107—132
Gesammtdarstellungen. S. 108. — Dogmengeschichte. S. 109. — Literaturgeschichte u. Patristik. S. 120. — Kirchliche Verfassungsgeschichte. S. 130. — Märtyrer und Legendenliteratur. S. 132.

P. Böhringer: Kirchengeschichte vom Nicänum bis zur Reformation . 133—172
Aeltere Kirchengeschichte. S. 133. — Gesammtdarstellungen. S. 137. — Einzeluntersuchungen. S. 139. — Dogmengeschichte. S. 140. — Kirchliche Praxis. S. 142. — Christliche Landeskirchen. S. 143. — Griechische Kirchengeschichte. S. 144. — Kirchengeschichte des Mittelalters. S. 145. — Abendländische Mission. S. 147. — Kirchengeschichte in der Karolingerzeit. S. 149. — Geschichte des Papstthums. S. 150. — Geschichte der Kreuzzüge. S. 154. — Kirchengeschichte des 14. u. 15. Jahrhunderts. S. 155. — Biographien. S. 158. — Päpstliche Urkunden. S. 160. — Scholastik. S. 162. — Deutsche Mystiker. S. 164. — Mönchsorden. S. 166. — Vorreformatoren. S. 168. — Culturgeschichte des Mittelalters. S. 170. — Geschichte einzelner Klöster und Bisthümer. S. 171.

K. Benrath: Kirchengeschichte von 1517 bis 1700 . . . . . 173—218
I. Zur allgemeinen Geschichte der Reformation und ihres Zeitalters. S. 173—183. — 1. Darlegungen verschiedenen Inhalts. S. 173. — 2. Zur Geschichte der Theologie, der Literatur und des Unterrichts. S. 177. — 3. Geistliche Dichtung; kirchliches Leben; bildende Kunst. S. 181. — 4. Separatismus. S. 183. — II. Specielle Geschichte der Reformation; der Protestantismus im 17. Jahrh. S. 183—208. — 1. Deutschland. S. 183. a. Reformationsschriften; Briefe; Documente. b. Biographisches. c. Monographische Beiträge; Detailforschung. — 2. Die deutsche Schweiz. S. 192. — 3. Die österreichischen Länder. S. 193. — 4. Die Niederlande. S. 194. — 5. Die Länder des englischen Sprachgebietes. S. 197. — 6. Italien und Spanien. S. 199. — 7. Die Länder des französischen Sprachgebiets. S. 201. — 8. Der Norden. S. 207. — III. Geschichte des Katholicismus bis 1700. S. 208—218. — 1. Der Katholicismus im Zeitalter der Reformation; die Gegenreformation. S. 208. a. Allgemeines. b. Einzelne Länder. c. Biographisches über hervorragendere Vertreter der katholischen Reformation und der Gegenreformation. — 2. Papstthum; Hierarchie; Orden; Kirchenwesen im 16. u. 17. Jahrh. S. 215. — 3. Kirchliche Literatur; kirchliches Leben. S. 217.

A. Werner: Kirchengeschichte seit 1700 und Allgemeines . . . . . 219—253

Fr. Nippold: Interconfessionelles . . . . . 254—287
I. Die innerkatholische Entwickelung. S. 254—269. — A. Morgenländischer Katholicismus. S. 254. — B. Abendländischer Katholicis-

Seite

mus. S. 257—269. — 1. Neueste Gesch. des Papstthums. S. 257. — 2. Der Organismus der päpstlichen Hierarchie. S. 259. — 3. Die kirchliche Frage im Heimathlande des Papstthums. S. 261. — 4. Die französische Papstkirche. S. 263. — 5. Die englische Papstkirche. S. 265. — 6. Die deutsche Papstkirche. S. 266. — 7. Das altkatholische Martyrium. S. 266. — II. Die innerprotestantische Entwickelnng. S. 269—287. — A. Die kirchlichen Bildungen der Reformation (mit Ausnahme der deutschen und holländischen Landeskirchen). S. 269—281. — 1. Die englische Nationalkirche. S. 269. — 2. Der französische Protestantismus. S. 272. — 3. Der skandinavische und baltische Protestantismus. S. 273. — 4. Die anglo-amerikanischen Kirchenbildungen älteren Ursprungs. S. 274. — 5. Das amerikanische Lutherthum. S. 278. — 6. Das freikirchliche Lutherthum in Deutschland. S. 280. — B. Die Dissenterkirchen und separatistische Ausläufer. S. 281—287. — 1. Der Mennonitismus. S. 281. — 2. Der Baptismus. S. 283. — 3. Der Methodismus. S. 283. — 4. Der Unitarismus. S. 284. — 5. Der Swedenborgianismus. S. 285. — 6. Der Irvingianismus. S. 285. — 7. Die Heilsarmee. S. 286. — 8. Der Mormonismus. S. 286. — 9. Allgemeine Grundfragen. S. 287.

K. Furrer: Religionsgeschichte . . . . . 289—315

1. Allgemeines. S. 289. — 2. Religion der Aegypter. S. 298. — 3. Griechische und römische Religion. S. 301. — 4. Germanische Religion. S. 305. — 5. Gallische Religion. S. 306. — 6. Indische Religion. S. 307. — 7. Persische Religion. S. 311. — 8. Religion der Chinesen. S. 312. — 9. Religionen Amerika's und der nicht civilisirten Völker. S. 314.

R. A. Lipsius: Encyklopädie, Religionsphilosophie, Apologetik, Polemik, Symbolik, Dogmatik . . . . . 316—385

I. Encyklopädie. S. 316. — II. Religionsphilosophie. S. 316—348. — 1. Principielles. S. 316. — 2. Religion und Naturwissenschaft. S. 318. — 3. Systematische Arbeiten. S. 323. — 4. Beweise für das Dasein Gottes. S. 340. — 5. Ursprung und Wesen der Religion. S. 341. — III. Apologetik. S. 348—352. — IV. Symbolik und Polemik. S. 352. — V. Richtungen innerhalb des Protestantismus. S. 353—355. — VI. Dogmatik. S. 355—385. — 1. Systematische Arbeiten. S. 355. — 2. Zeit- und Streitfragen. S. 360. — 3. Allgemeines. S. 369. — 4. Monographische Arbeiten und Aufsätze. S. 370. — VII. Varia. S. 385.

J. Marbach: Literatur zur Ethik . . . . . 386—398

1. Historische Arbeiten. S. 386. — 2. Systematische Arbeiten. S. 391.

Ehlers: Praktische Theologie ausser Kirchenrecht und Kirchenverfassung . . . . . 399—419

I. Homiletik. S. 399—407. — II. Katechetik. S. 407—413. — III. Liturgik. S. 413—416. — IV. Pastoraltheologie. S. 417—418.

R. Seyerlen: Kirchenrecht und Kirchenverfassung . . . . . 420—449

I. Das gesammte Kirchenrecht. S. 420—425. — II. Evangelische Kirche. S. 425—437. — III. Katholische Kirche. S. 437—441. — IV. Verhältniss von Kirche und Staat. S. 441—449.

Seite

A. Kind: Kirchliches Vereinswesen . . . . . 450—464
Gustav-Adolf-Verein und Verwandtes. S. 450—452. — Innere Mission. S. 452—458. — Judenmission. S. 458. — Heidenmission. S. 459—464.

O. Dreyer: Predigt- und Erbauungsliteratur . . . . . 465—481
A. Vollständige Predigtjahrgänge. S. 465—467. — B. Akademische Predigten. S. 467—469. — C. Passions- und Festpredigten. S. 469 bis 471. — D. Serienpredigten. S. 471—473. — E. Sammlungen einzelner Predigten. 473—476. — F. Gebet- und Erbauungsbücher. Religiöse Betrachtungen u. Lieder. S. 476—480. — G. Hilfsbücher. Vorträge. Varia. S. 480.

Hasenclever: Kirchliche Kunst . . . . . 482—490

Register . . . . . 491—528

Zur Nachricht.

Die Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Beiträge tragen die betreffenden Mitarbeiter.

Die Redaction.

Alphabetisches Verzeichniss der Abkürzungen,

welche für Zeitschriften und Sammelwerke angewandt sind.

ABA. = Abhandlungen der königl. bayrischen Akademie der Wissenschaften. München, Franz.
Ac. = Academy. London, H. Villers.
ADB. = Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, Duncker & Humblot.
AJPh. = The American Journal of Philology ed. Gildersleeve. Baltimore.
AKM. = Archiv für Literatur- u. Kirchengeschichte d. Mittelalters. Hrsg. von Denifle u. Ehrle. Berlin, Weidmann.
AMG. = Annales du Musée Guimet. Paris, Leroux.
AMZ. = Allgemeine Missionszeitschrift. Hrsg. v. Warneck. Gütersloh, Bertelsmann.
AR. = Andover Review. Boston, Houghton, Mifflin & Co.
AssBibl. = Assyriologische Bibliothek. Hrsg. v. Frdr. Delitzsch u. Paul Haupt. Leipzig, Hinrichs.
Ath. = Athenaeum. London, J. C. Francis.
AZ. = Allgemeine Zeitung. München, Cotta'sche Verlagsexped.

BG. = Beweis des Glaubens. Hrsg. v. Andreä u. Brachmann. Gütersloh, Bertelsmann.
BH. = Blätter für Hymnologie. Hrsg. v. Fischer und Linke. Altenburg, Schnuphase.
BMTh. = Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde. Hrsg. v. Rovers. Leiden, van Doesburgh.
BS. = Bibliotheca Sacra. Oberlin, Ohio, Goodrich. (London, Trübner & Co.)
BSKG. = Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte. Leipzig, J. A. Barth.
Bull. = Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Paris, Fischbacher.

ChrR. = Christian Reformer. London, Williams and Norgate.
CR. = Contemporary Review. London, Isbister & Co.

DEBl. = Deutsch-Evangelische Blätter. Hrsg. v. Beyschlag. Halle, Strien.
DLZ. = Deutsche Literaturzeitung. Hrsg. v. A. Fresenius. Berlin, Weidmann.
DR. = Dublin Review. London, Burns & Oates.
DZStFr. = Deutsche Zeit- und Streitfragen. Hrsg. v. Frz. v. Holtzendorff. Hamburg, J. F. Richter.

EHR. = English Historical Review.
EK. = Evangelische Kirchenzeitung. Hrsg. v. O. Zöckler. Greifswald, Abel.
Ἐκκλ Ἀλ. = Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Ἐν Κωνσταντινοπόλει. Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου.
Exp. = The Expositor. London, Hodder & Stoughton.
EMM. = Evangelisches Missionsmagazin. Hrsg. v. Hesse. Basel, Missionsbuchhandlung.

FDG. = Forschungen zur deutschen Geschichte. Hrsg. v. d. histor. Kommission bei der königl. bayr. Akad. d. Wissenschaften. Göttingen, Dieterich.
FlBl. = Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause. Hrsg. v. Oldenberg, Baur u. Wichern. Hamburg, Rauhes Haus.

GGA. = Göttinger gelehrte Anzeigen. Göttingen, Dieterich.
GPr. = Gymnasialprogramm.
GV. = Geloof en Vrijheid. Rotterdam, D. J. P. StormLotz.

HBl. = Historisch-politische Blätter f. d. katholische Deutschland. Hrsg. v. Edmund Jörg u. Frz. Binder. München, Lit. artist. Anstalt.
Hebr. = Hebraica. Chicago, The American Publication-Society of Hebrew.
Hh. = Halte was du hast. Heilbronn, Henninger.
HJG. = Historisches Jahrbuch. Hrsg. v. d. histor. Section der Görres-Gesellschaft, red. v. G. Hüffer. Münster, Theissing.
HM. = Handelingen en Mededeelingen van de Nederl. Maatschappy voor Letterkunde. Leiden, Brill.
HT. = Historisch. Taschenbuch. Hrsg. v. Maurenbrecher. Leipzig, Brockhaus.
HZ. = Historische Zeitschrift. Hrsg. v. Heinr. v. Sybel. München, Oldenbourg.

ID. = Inaugural-Dissertation.
JA. = Journal Asiatique. Paris, Leroux.
JAS. = Journal of R. Asiatic Society. London, Trübner & Co.
JB. = Theologischer Jahresbericht Bd. 1—4. Hrsg. v. Pünjer. Leipzig, J. A. Barth. Bd. 5. Hrsg. v. Lipsius. Leipzig, G. Reichardt Verlag.
JBL. = Journal of the Society for biblical literature. Middletown, Conn., Pelton & King.
JL. = Jüdisches Literaturblatt. Beilage der Israelitischen Wochenschrift. Hrsg. v. M. Rahmer. Magdeburg. (Leipzig, R. Friese.)
JM. = Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft des Judenthums. Hrsg. v. H. Graetz. Krotoschin, Monasch & Co.
JPK. = Jahrbuch d. preuss. Kunstsammll. Berlin, Grote.
JPrTh. = Jahrbücher für protestantische Theologie. Hrsg. v. Lipsius. Jahrg. I—XII. Leipzig, J. A. Barth. Jahrg. XIII. Leipzig, G. Reichardt Verlag.

Kath. = Der Katholik. Zeitschrift f. kathol. Wissenschaft u. kirchl. Leben. Hrsg. v. J. B. Heinrich u. Ch. Moufang. Mainz, Kirchheim.
KM. = Kirchliche Monatsschrift. Hrsg. von Pfeiffer u. Jeep. Magdeburg, E. Baensch jun.

LC. = Literarisches Centralblatt. Hrsg. von Zarncke. Leipzig, Avenarius.
LChR. = Lutheran Church Review.
LK. = Allgemeine evang.-luther. Kirchenzeitung. Leipzig, Dörffling & Franke.
LQ. = The Lutheran Quarterly.
LQR. = London Quarterly Review. London, Wesleyan Conference office.
LR. = Literarische Rundschau f. d. kathol. Deutschland. Hrsg. v. Stamminger. Freiburg i/B., Herder.
LW. = Lehre und Wehre. Hrsg. v. d. deutschen evangel. luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St. Dresden, H. J. Naumann.

MAB. = Mittheilungen der königl. preuss. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin.
MI. = The Monthly Interpreter ed. Exell. Edinburgh, T. & T. Clark. (London, Kegan Paul, Trench & Co.)
MIM. = Monatsschrift für innere Mission. Hrsg. von Schäfer. Gütersloh, Bertelsmann.
MNR. = Mittheilungen und Nachrichten für die evang. Kirche in Russland. Hrsg. v. Helmsing. Riga. (Bernburg, Bacmeister in Comm.)
MOG. = Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck, Wagner.
MWJ. = Magazin f. die Wissenschaft des Judenthums. Hrsg. v. Berliner und Hoffmann. Berlin, Benzian.

NADG. = Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde. Hannover, Hahn.
NB. = Nieuwe Bijdragen of het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte. Hrsg. v. Cramer u. Lamers. Utrecht, Breijer.
NC. = The Nineteenth Century. London, Kegan Paul, Trench & Co.
NE. = The New Englander. New-Haven, Connect., Kingsley.
NGW. = Nachrichten der kgl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen, Dieterich.
NJPh. = Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik. Hrsg. v. H. Fleckeisen und H. Masius. Leipzig, Teubner.

OePrJ. = Jahrbuch der Gesellschaft f. d. Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Wien, Klinkhardt.
OTSt. = Old Testament Student. Chicago, The American Publication-Society of Hebrew.

PEF. = Palestine Exploration Fund. London, Adelphi.
PhM. = Philosophische Monatshefte. Hrsg. v. C. Schaarschmidt. Heidelberg, Weiss.
PrK. = Protestantische Kirchenzeitung. Hrsg. v. Websky. Berlin, G. Reimer.
PrR. = Presbyterian Review. New-York, The Presbyterian Association.

QR. = Quarterly Review. London, Murray.

RA. = Revue Archéologique. Paris, Didier.
RC. = Revue Critique. Paris, Leroux.
RChr. = Revue Chrétienne. Paris, 11 avenue de l'Observatoire.
RE. = Realencyklopädie f. protest. Theologie v. Hauck. Leipzig, Hinrichs.
REJ. = Revue des études juives. Paris, 81 rue Lafayette.
RGV. = Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. Halle, Niemeyer.
RH. = Revue Historique. Paris.
RhPr. = Theologische Arbeiten des rheinischen wissenschaftlichen Predigervereins. Bonn, Ed. Weber.
RHR. = Revue de l'histoire des religions. Paris, E. Leroux.
RiCr. = Rivista Cristiana. Rom, Erm. Loescher.
RQH. = Revue des Questions historiques. Paris, 76 rue des S. S. Pères.
RTh. = Revue Théologique. Montauban, M. Bois, Directeur.
RThPh. = Revue de Théologie et de Philosophie. ed. Vuilleumier et Astié. Lausanne, Bridel.

SAB. = Sitzungsberichte d. königl. preuss. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin. Berlin, G. Reimer.
SGV. = Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Hrsg. v. Virchow und v. Holtzendorff. Hamburg, J. F. Richter.
SR. = The Scottish Review. London, Alex. Gardner.
StKr. = Theologische Studien und Kritiken. Gotha, F. A. Perthes.
StMBC. = Studien u. Mittheilungen aus d. Benedict.- u. Cisterc.-Orden. Hrsg. v. M. Kinter. Würzburg, Woerl.
StW. = Theologische Studien aus Württemberg. Hrsg. von Th. Hermann und P. Zeller. Ludwigsburg, Neubert.
StWV. = Stemmen voor Waarheid en Vrede.

ThLBl. = Theolog. Literaturblatt. Hrsg. v. Luthardt. Leipzig, Dörffling & Franke.
ThLz. = Theologische Literaturzeitung. Hrsg. v. Harnack. Leipzig, Hinrichs.
ThQ. = Theologische Quartalschrift. Hrsg. v. Kuhn. Tübingen, Laupp.
ThSt. = Theologische Studiën. Tijdschrift onder redactie van Daubanton. Utrecht, Kemink & Zoon.
ThT. = Theologisch Tijdschrift. Leiden, van Doesburgh.

UPr. = Universitätsprogramm.
UR = Unitarian Review and Religious Magazine. Boston, 141 Franklin Street.

VFP. = Sammlung von Vorträgen. Hrsg. v. W. Frommel u. Frdr. Pfaff. Heidelberg, Winter.

VwPh. = Vierteljahrsschrift f. wissenschaftliche Philosophie. Hrsg. v. R. Avenarius. Leipzig, Fues.

WW. = Wetzer u. Welte's Kirchenlexikon. Hrsg. v. Kaulen. Freiburg i. Br., Herder.

ZAeg. = Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Hrsg. v. H. Brugsch. Leipzig, Hinrichs.

ZAT. = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Hrsg. v. Stade. Giessen, Ricker.

ZDMG. = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Hrsg. von Windisch. Leipzig, Brockhaus.

ZDPV. = Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins. Hrsg. v. H. Guthe. Leipzig, Baedeker.

ZKG. = Zeitschrift f. Kirchengeschichte. Hrsg. v. Brieger. Gotha, F. A. Perthes.

ZKR. = Zeitschrift für Kirchenrecht. Hrsg. v. Dove. Freiburg i/B., Mohr.

ZkTh. = Zeitschrift für katholische Theologie. Hrsg. v. Wieser u. Stentrup. S. J. Innsbruck, F. Rauch.

ZMR = Zeitschrift für Missionskunde u. Religionswissenschaft. Hrsg. v. Buss, Arndt u. Happel. Berlin, Haack.

ZPhKr. = Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik. Hrsg. v. Krohn. Halle, Pfeffer.

ZprTh. = Zeitschrift für praktische Theologie. Hrsg. v. Bassermann u. Ehlers. Frankfurt a/M., Diesterweg.

ZSchw. = Theologische Zeitschrift aus der Schweiz. Hrsg. v. Meili. Zürich, Meyer & Zeller in Commiss.

ZV. = Zeitfragen des christlichen Volkslebens. Hrsg. v. Ungern-Sternberg und Schlosser. Heilbronn, Henninger.

ZVP. = Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Hrsg. von Lazarus und Steinthal. Leipzig, Friedrich.

ZWL. = Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben. Hrsg. v. Luthardt. Leipzig, Dörffling & Franke.

ZwTh. = Zeitschrift f. wissenschaftl. Theologie. Hrsg. v. Hilgenfeld. Leipzig, Fues.

Mit † werden diejenigen Schriften bezeichnet, welche dem Referenten nur dem Titel nach bekannt sind.

Literatur zum Alten Testament

bearbeitet von

Carl Siegfried,
Professor der Theologie zu Jena[1]).

I. Orientalische Hülfswissenschaften.

A. Allgemeines über Sprachen, Geschichte, Kultur des Morgenlandes.

E. Kuhn und *Joh. Klatt*, Literaturblatt f. oriental. Philologie. Bd. 3. Leipzig, O. Schulze. *M* 15. — Annual report of the royal asiatic society. (JAS. Bd. 18. S. I—CLIX.) — *J. Darmesteter*, rapport sur les travaux du conseil de la société asiatique. (JA. 1885, Juli VI, §§ 12—122.) — *Ders.*, Bibliographie de l'Orient latin. II. 1881—1883. IV, 165 S. 1885. Paris, Leroux. — *F. Hommel*, Arabien u. der Islam. Forts. (Beilage zu ZDMG., S. 147—154.) — Verzeichniss orientalischer Drucke No. 1. 16 S. No. 2. 14 S. Karlsruhe, Reuther. — † *Enr. Stevenson*, inventario dei libri stampati Palatino-Vaticani. Vol. I, libri Ebraici. XII, 394 S. Tipogr. Vatic. — *A. H. Sayce*, oriental history. (CR. Juli, S. 144—147.) — *v. Scala*, über die wichtigsten Beziehungen des Orientes zum Okzidente im Alterthum. 35 S. Wien, Verlag des orient. Mus. — *Steiner*, der gegenwärtige Stand der alttestl. Wissensch. (ZSchw. 2, S. 88—99.) — *Curtiss*, current discussions in theology. Vol. III, 359 S. 1885. Chicago, Revell. — *Cl. Cazet*, généalogies des racines sémitiques. XVII, 243 S. Paris, Maisonneuve & Leclerc. fr. 6. — *Friedr. Müller*, Grundriss der Sprachwissenschaft. 3. Bd. 2. Abth. 2. H. S. 225—480.

---

[1]) Indem Ref. den Verfassern, welche ihn mit Zusendung ihrer Arbeiten beehrten, hierdurch Dank sagt, bittet er zugleich, ihn von weiteren besonderen Aeusserungen des letzteren zu entbinden, da solche an jeden zu richten ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ref. fügt ausserdem den Wunsch hinzu, ihm besonders auch die kleinen Schriften (Dissertationen, Programme etc.) zusenden zu wollen. Die Verf. solcher Schriften sollten doch die gewiss seltene Gelegenheit, ihre Arbeiten beachtet zu sehen, nicht so oft vorübergehen lassen, als es thatsächlich geschieht. Naiv aber verdient es genannt zu werden, dass manchmal dem Ref. Beschwerden, ja Vorwürfe zugingen über Nichterwähnung von Schriften, deren Verfasser doch wissen mussten, dass weder sie selbst noch ihr Verleger das Mindeste gethan hatten, den Ref. von ihren Leistungen in Kenntniss zu setzen.

Wien, Hölder. ℳ 5,40. — † *K. Abel*, Einl. in ein ägypt.-semit.-indoeurop. Wurzelwörterbuch. 2. u. 3. Hft. S. 113—336. Leipzig, W. Friedrich. ℳ 40. — † *Th. Noeldeke*, einige Ausgleichungen in den semitischen Worten für Vater und Mutter (Etudes ... dédiées à Leemanns. Leiden 1885. S. 130—132.) — Actes du VIe congrès international des orientalistes tenu en 1883 à Leide P. II. Sect. I. Sémitique. IV, 756 S. (cplt. ℳ 75.) — † Nouveaux mélanges orientaux .... publiés à l'occasion du VIIe congrès internat. des orient. ... à Vienne .. 1885. XIV, 599 S. Paris, impr. nat. — *C. Siegfried*, Julius Mohl. (ADB. 22. Bd. S. 57—59.) — *Ders.*, M. J. Müller. (ib. S. 651 f.) — *Ders.*, J. G. Nissel. (ib. 23. Bd. S. 702 f.)

Für die allgemeinen Literaturübersichten vgl. die oben aufgeführten Hülfsmittel. Zu *Hommel* vgl. JBV, 1. *Curtiss* berichtet über die alttestamentlichen Studien von 1885. — *Steiner* beginnt mit einer kurzen Skizze der Fortschritte der philologischen und historischen Hülfswissenschaften zum A. T. etwa von Anfang dieses Jahrzehntes an und bespricht besonders die hervorragenden Erscheinungen auf assyriologischem (S. 89—93), arabischem (S. 93 f.) und aramäischem Gebiete (S. 94); es folgt Paläographie (S. 95), dann hebräische Sprache S. 95—97, A. T. (S. 97—99). — *Sayce* behandelt vorzugsweise die ägyptologischen Entdeckungen von Petrie, namentlich Tel Defenneh (Tachpanes, Naukratis) (S. 146 f.) und das Corpus inscr. sem. (S. 147). — Der Jahresbericht der RAS. theilt viel aus Zeitschriften mit und ist sehr ausgedehnten Gebietes. — Die bibliographie de l'orient latin, deren Herausgeber *P. Riant*, giebt 3471 sehr werthvolle bibliographische Nachweise zur Literatur über palästinische Geographie. Vgl. IB. V, 72. — Das Reuther'sche Verzeichniss, von einem Orientalisten verfasst, enthält gute, meist arabische Drucke von Constantinopel und Beirut zu billigen Preisen. — *Friedr. Müller* behandelt hamitische und semitische Sprachen, welche er aus einer gemeinsamen Quelle herleitet. Die Grundcharaktere beider Sprachfamilien, ihr Gemeinsames und ihre Unterschiede sind in trefflicher Schärfe und Kürze dargelegt. — Ueber Abel vgl. JB. V, 1. 2. Die Fortsetzung bedauern wir noch nicht erhalten zu haben. — Biographisches über J. Mohl und M. J. Müller ruhmvollen und Nissel fragwürdigen Andenkens hat *C. Siegfried* mitgetheilt. — Der König von Schweden hat einen Preis ausgesetzt für eine neue „Geschichte der semitischen Sprachen". Termin: der 30. Juni 1888. — Noch sei auf *Noeldeke's* Art. über semitische Sprachen in Encycl. Brit. Vol. 21 aufmerksam gemacht. — Die Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft wird nach zeitweiser Unterbrechung von 1887 ab im Verlage von W. Friedrich in Leipzig erscheinen. —

B. Aegyptologie.

Prince Ibrahim Himly, the literature of Egypt and the Soudan from the earliest times to the year 1885 incl.... Vol. I. VII, 398 S. 4°. London, Trübner.

1 £ 11 sh. 6 d. — † *v. Bergmann*, hierat. u. hierat.-demot. Texte ..... IV, 16 S. 18 Tafeln gr. fol. Wien, Holzhausen. — † *K. Piehl*, inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Europe et en Egypte .... 1e P. 194 Planches. 4°. Leipzig, Hinrichs. ℳ 40. — † *Ders.*, dictionnaire du papyrus Harris No. 1. VIII, 116 S. Ebda. ℳ 16. — *E. Naville*, das ägypt. Todtenbuch der 18.—20. Dynastie .... 3 Bde. VI S. u. 212 Taf.; VI u. 448 lith. S.; V, 204 S. fol. Berlin, Asher & Co. cplt. ℳ 240. — *H. Welzhofer*, allg. Gesch. des Alterthums. 1. Bd. VI, 330 S. Gotha, Perthes. ℳ 6. — *G. Ebers*, Cicerone durch das alte und neue Aegypten. 1. Bd. XVI, 276 S. 2. Bd. X, 358 S. Stuttgart, deutsche Verlagsanst. ℳ 12. — *Erman*, Aegypten und ägypt. Leben im Alterth. Bd. 1. XVI, 360 S. Tübingen, Laupp. ℳ 8. — † *Paturet*, la condition juridique de la femme dans l'ancienne Egypte... LIV, 77 S. Paris, Leroux. — *F. Woenig*, die Pflanzen im alten Aegypten. 428 S. Leipzig, Friedrich. ℳ 12. — † *de Vaujany*, description de l'Egypte. 2. P. 287 S. Paris, Plon. — *H. Osgord*, Egypt before BC. 2000 (OTSt. Jan. S. 213—219.) — *H. Fl. Petrie*, Tanis. P. I. 1883—84. VIII, 60 S. fol. 1885. London, Trübner. — *Ders.*, Buto (Ac. 13. März.) — *F. L. Griffith*, dell Nebescheh (ib. 10. April). — *Tonkins*, Tachpanhes. (ib. 11. Sept.) — *Sayce*, letters from Egypt (ib. 20. März.) — *G. Rawlinson*, biblical topography. VII. Zoan and Pithom. (MI. Sept. S. 321—331.) VIII. Memphis Thebes Migdol Syene (ib. Oct., S. 453—463.) — † *G. Seyffarth*, light on Bible history from egyptian antiquities (LQ. Juli. S. 345—368.) — † *Groff*, sur le nom de Jacob et de Joseph en égyptien. (Rev. égyptol. IV, 1. 2.) — *J. H. Bondi*, dem hebr.-phöniz. Sprachzweige angehörige Lehnwörter in hieroglyph. u. hierat. Texten. IV, 130 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. ℳ 3. — *Stanley Leathes*, foreign words in the hebrew text of the O. T. (JAS. Bd. 18, S. 527—542.) — † *A. F. Pott*, allg. Sprachwissensch. und K. Abels ägypt. Sprachstudien. VIII, 106 S. Leipzig, Friedrich. ℳ 3. — *L. Stern*, Kopten. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 39. Thl. S. 12—25.) — *Ders.*, Kopt. Sprache und Lit. (ib. S. 26—36.) — † *E. Lefebure*, l'étude de la religion égyptienne .... (RHR. Juli-Aug., S. 26—48.) — † *C. Wessely*, on the spread of Jewish-christian religions ideas among the Egyptians. (Exp. Sept., S. 194—204.) — *K. Knortz*, Gustav Seyffarth. E. biogr. Skizze. Mit Portr. 122 S. New-York, Steiger. ℳ 2.

Das Verzeichniss des Prinzen *Ibrahim Himly* scheint mehr nach Art eines Bücherkatalogs als nach wissenschaftlichen Grundsätzen gearbeitet zu sein, da wichtige Sachen fehlen. Sonst s. DLz. 37, LC. 49. — Einen Ueberblick über die Arbeiten der revue égyptologique (Paris, Leroux) aus den Jahren 1881—1885 erstattet *A. B. Edwards* in Ac. 1885. 5. Dec. — *Woenig* giebt eine Zusammenstellung der botanischen und ägyptologischen Forschungen, die sich auf die Pflanzenwelt des Landes beziehen, doch ist nach DLz 52, LC. 1887 No. 2, die Ausführung nicht so glücklich zu nennen wie der Plan. — Ueber *Dümichen*, Grabpalast des Patnamenap JB. IV, 3 s. LC. 1887 No. 2 (ein Werk staunenswerthen Fleisses, alle Texte dieses Grabes enthaltend). — *G. Eber's* Cicerone ist eine revidirte Textausgabe von „Aegypten in Bild und Wort" mit nur einzelnen wichtigen Illustrationen und mit einzelnen Ergänzungen aus den neueren Forschungen in der bekannten poesiereichen schönen Darstellung des Verf., vgl. DLz. 32. — Aus *Erman's* vortrefflichem Werke entnehmen wir mit Vergnügen, dass die Periode des Enthusiasmus und der Romantik in der Aegyptologie

vorüber ist. „Vernunft fängt wieder an zu sprechen.“ Auch die Schattenseiten (die selbstgenügsame Beschränktheit und die bodenlose Sittenlosigkeit der Aegypter) kommen in dieser erschöpfenden Culturgeschichte, in welcher jeder Satz auf den Urkunden ruht, zur Darstellung. Der vorliegende erste Band enthält häusliches und staatliches Leben. Sonst vgl. JB. V, 3. 4, LC. 19. DLz. 27, Berl. philol. Wochenschr. VI, 24, Philol. Anz. XVI, 2. — *Naville's* Werk wird von sachkundiger Kritik (LC. 52, AZ. 355) als ein für jede weitere Benutzung des Todtenbuchs grundlegendes bezeichnet. Bd. 1 enthält Text und Vignetten, Bd. 2 Varianten. Bd. 3 Einleitung. — Ueber *Petrie's* Entdeckungen bei Tanis (Denkmal Ramses' II.), ferner bei Buto unweit Sais (jetzt Tell Ferain) und Tell Nebesheh (wo Tempelbau des Aahmes [Amasis] vgl. AR. Mai S. 556—558. CR. Juli S. 144 f. UR. Mai S. 476—478. Ac. 27. Febr., 6. und 27. März). — *St. Leathes* bespricht die Worte Pharao, abrek, Pi-ahiroth, תֵּבָה u. a. und führt ägyptische Aequivalente an. Ausserdem werden auch die persischen u. a. Worte behandelt, welche in Esra Dan. etc. sich finden. — Von besonderem Interesse für alttestl. Forschung ist *Bondi's* Nachweis hebräisch-phönizischer Lehnwörter in ägyptischen Denkmälern, welche S. 24—88 in alphabetischer Reihenfolge mit reichen Quellenbelegen aufgeführt sind. Die ägyptische Transcription dieser Fremdwörter ist S. 5—23, 97—103 behandelt. Die Arbeit ist reich an überraschenden Aufschlüssen. — Aus den Werken der Aegyptologen hat *G. Rawlinson* allerlei Belehrendes zum A. T. zusammengestellt. — *Griffith's* Artikel bezieht sich auf Statuenfunde, Amenemhat II. u. a. — *Osgood* liefert eine populäre Besprechung des archäologischen Ertrags der ägyptologischen Forschungen. Die umfassenden Artt. von *Stern* über die koptischen Dinge zeigen den tieferen Sachkenner, welchem man sich gern anvertraut. — *Welzhofer's* Darstellung der ägyptischen Geschichte (S. 17—134) ist nicht, wie die sehr unbescheidene Reclame der Verlagshandlung behauptet, den wissenschaftlichen Werken über diesen Gegenstand ebenbürtig, aber sie beruht auf denselben (obwohl nicht immer hinreichend dieselben ausnutzend); ist für den Standpunkt der allgemeinen Bildung berechnet und für diesen — aber auch nur für diesen — ausreichend und wegen klarer und angenehmer Vortragsweise zu empfehlen. In diesem ersten Bande ist die Erzählung bis zur assyrischen Eroberung Aegyptens im siebenten Jahrhundert geführt. Sonst s. LC. 1887, No. 2. — *Knortz'* Biographie Seyffarth's (vgl. JB. V, 5) [1796—1885] berichtet unter anderem Lesenswerthen von 15 Bänden handschriftlichen Nachlasses, die in New-York bleiben. Sonst s. Th. Lbl. 52.

C. Assyriologie.

a. Inschriftenerklärungen.

† *I. Latrille*, der Nabonidcylinder V. Rawlinson 64 umschrieben, übers. und erklärt (Z. f. Assyr. Bd. 1. H. 1). — † *C. Bezold*, eine unedirte Nebucadnezarinschrift (ib.) — *P. Haupt*, the battle of Halûle 691 B. C. (AR. Mai S. 542—547.) — *D. H. Müller*, die Keilinschr. v. Aschrût-Darga .... publicirt und erkl. 26 S. 4°. Wien, Gerold. ℳ 2,80. — *E. Schrader*, die Keilinschriften am Eingange der Quellgrotte des Sebeneh-Su. (Aus MAB.) 31 S. 4°. 1885. Berlin, Dümmler. ℳ 3. — † *W. Wright*, the empire of the Hittites with decipherment of Hittite inscriptions by *A. H. Sayce*. 2. A. London, Nisbet. 17 sh. 6 d.

b. Grammatische und lexikalische Untersuchungen.

Strassmaier, alphabet. Verzeichniss der assyr. und akkad. Wörter der cuneiform inscriptions of Western Asia Vol. II.... IV, 1144 S.; III, 66 S. 4°. (AssBibl. Bd. 4.) Leipzig, Hinrichs. ℳ 150. — *F. Hommel*, the sumerian language and its affinities. (JAS. Bd. 18, S. 351—363.)

c. Zur Geschichte, Religions- und Kulturgeschichte, zur Erläuterung des A. T.'s.

C. Bezold, Kurzgef. Ueberblick über die babyl.-assyr. Lit.... XV, 395 S. Leipzig, O. Schulze. ℳ 12. — *C. Bruston*, les progrès de l'assyriologie. (RTh. Nov.-Dec., S. 281—309.) — † *Monaco*, gli Accadi, note di assirologia. 77 S. Roma, tip. Forzani. — *G. Bertin*, the Pré-Accadian Semites. (JAS. Bd. 18. Juli, S. 409—436.) — † *F. Brown*, the Hittites. (PrR. April, S. 277—303). — *G. Perrot*, une civilisation retrouvée. Les Hetéens, leur écriture et leur art (Rev. des deux mondes, Juli, S. 303—342.) — *E. Meyer*, Kossaeer. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 39. Thl. S. 164 f.) — *Ders.*, Ausgrabungen in Babylonien. (Deutsche Rundschau, Jahrg. 13. H. 4.) — † *Th. Noeldeke*, über den Namen Assyriens. (Z. f. Assyr. I, 3. S. 268—273.) — *G. Brunengo*, l'impero di Babilonia e di Ninive .... descritto .... 2 Voll. II, 599; 585 S. 1885. Prato, tip. Giachetti. L. 8,50. — *A. H. Sayce*, the O. T. in the light of recent research. (AR. April, S. 462—469. Mai, S. 17—23.) — *Ders.*, the O. T. in the light of recent discoveries. (MI. April, S. 462—469. Mai, S. 17—23.) — *Ders.*, alte Denkmäler im Lichte neuer Forschung. VIII, 232 S. o. J. Leipzig, Schulze. ℳ 2,50. — *G. Rawlinson*, biblical topography V. Elam... VI... Harran Damascus Hebron... (MI. Jan., S. 217—227. Aug., S. 241—252.) — *B. Treu*, die assyr. Chronol. (MNR. Bd. 19. Juni, S. 233—241.) — Keilschriftforschung und A. T. (BG. Febr., S. 73—78.) — † *W. H. Ward*, Sippara (Hebr. Jan., S. 79—86.) — Dieulafoy's Reise in Westpersien und Babylon (Globus. Bd. 49. No. 19—24). — † *G. Evans*, assyrian and babylonian notes (ChrR. Juli, S. 50—56). — *E. de Pressensé*, la religion chaldéo-assyrienne (RHR. Juli-Aug., S. 73—94). — † *P. Jensen*, der kakkab misri d. Antares (Z. f. Assyr. 1, 3.) — † *Ders.*, über einige sumero-akkad. und babyl.-assyr. Götternamen (ib. 1, 1.) — † *F. Reber*, über altchald. Kunst 2. (ib. S. 289—303). — *F. Hommel*, Gesch. Babyloniens und Assyriens (S. 161—320.) [Oncken, allg. Gesch. Abth. 117]. Berlin, Grote. Subscr. ℳ 3. — *C. P. Tiele*, babyl.-assyr. Geschichte. 1. Thl. XIII, 282 S. Gotha, Perthes. ℳ 6. — † *E. Schrader*, Σελάμψας-Salmanassar. (Z. f. Assyr. I, 2.) — † *P. Haupt*, der arab. Feldzug Sardanapals ... (Etudes ... dédiées à Leemanns, 1885, S. 139—142.) — † *Hermann*, Phul et Teglathphalasar d'après deux inscriptions babyloniennes ... 7 S. Amiens, Rousseau-Leroy. — † *Oppert*, la non identité de

Phul et de Teglathphalasar prouvée par des textes cunéiformes. (Rev. d'assyr. I, 4. S. 165—170.)

Ueber *Schrader's* Entzifferung der Inschriften des Sebeneh-Su vgl. LC. No. 13. — *P. Haupt* beschreibt unter Mittheilung von Inschriften die Kriege Sanherib's gegen die babylonischen Aufstände, besonders die schreckliche Schlacht von Halûle und die derselben folgende damalige Verwüstung Babyloniens. — Die Inschriften von Ashrut-Darga gehören den armenischen Keilinschriften an. Ueber deren im Wesentlichen richtige Entzifferung von *D. H. Müller* s. DLz. 23. — Zu *Strassmaier* vgl. JB. II, 2. 4. III, 3., österr. Mtschr. f. d. Orient XII, 7. DLz. 45 über diese werthvolle Vorarbeit eines assyrischen Lexikons. — Eine genaue Untersuchung über die Eigenthümlichkeiten des Sumerischen und dessen Verwandtschaft mit den Turksprachen hat *Hommel* ausgeführt. — *C. Bezold* giebt einen streng wissenschaftlich gehaltenen, überall auf urkundlichem Material beruhenden Ueberblick über die babylonisch-assyrische Literatur. Nach einer allgemeinen Uebersicht über den Bestand der Keilschriftliteratur überhaupt werden zunächst die historischen Inschriften mit den sich daran schliessenden chronologischen Fragen nach der geschichtlichen Reihenfolge besprochen, dann folgen die Erzeugnisse der poetischen und der wissenschaftlichen Literatur. Ueberall wird mit der peinlichsten Sorgfalt die gesammte Specialforschung über die betreffenden Inschriften unter Auseinanderhaltung der gesicherten und der noch zweifelhaften Resultate derselben gebucht, so dass auch dem Nichtassyriologen hier ein Nachschlagebuch von unschätzbarer Zuverlässigkeit geboten ist. Für die Assyriologen werden insonderheit auch die mit staunenswerthem Fleisse gearbeiteten indices zu den reichhaltigen Sammlungen der Thontafeln des British Museum (S. 235—359), die Nachweise der wichtigsten Texteditionen (S. 360—376) und das keilschriftliche Eigennamenverzeichniss (S. 377 bis 395) von hohem Werthe sein. — Ueber die Fortschritte der Assyriologie während der letzten 12 Jahre und die Resultate, welche sich aus denselben für altbabylonische und assyrische Geschichte, sowie für die Erforschung des A. T.'s ergeben, hat *Bruston* einen sehr klaren, lesenswerthen akademischen Vortrag gehalten. — *Bertin* begründet mit reichem Material die These von einer vorakkadischen semitischen Bevölkerung in Mesopotamien. — *Welzhofer* hat in dem hierher gehörigen Abschnitt seines S. 3 angeführten Werkes in anziehender und fesselnder Erzählung die altbabylonische und die assyrische Geschichte bis zum Untergange des assyrischen Reiches beschrieben (S. 137—209. 290—330). Auch hier schliesst sich der Verf. an die gesicherten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forscher auf diesen Gebieten an und versteht dieselben meist klar und gut für den gebildeten Leser darzustellen, oft auch mit gutem Urtheil das lediglich Hypothetische von dem Sicheren zu unterscheiden (vgl. S. 146 f. 149. 175. 180 f. 302).

C. P. Tiele wendet sich dagegen an die eigentlich wissenschaftlichen Leser und legt diesen das gesammte quellenmässige Material vor. In kurz gedrängten Paragraphen werden die feststehenden Resultate der Forschung mitgetheilt, daran schliesst sich in kleinerem Druck die kritische Erörterung der streitigen Fragen. Eine Einleitung behandelt zunächst die Quellen, dann die allgemeine Beschaffenheit des Landes und des Volkes, zuletzt die Perioden und die Chronologie der babylonisch-assyrischen Geschichte. Dann wird die eigentliche Geschichte in 3 Abschnitten abgehandelt: 1) die altbabylonische Periode, 2) die erste assyrische Periode: von Anfang des Reiches bis auf Asurnirar II. (erstes Aufblühen und erstes Sinken der assyr. Macht), 3) die zweite assyrische Periode von Tiglatpilesar II., neues Aufblühen bis zum Fall des Reiches. Wie sehr bei diesem Forscher Alles, was er vorträgt, den Stempel der Vollständigkeit, verbunden mit Knappheit und Gediegenheit, zeigt, ist bekannt. Auch das vorliegende Werk trägt dieselben Eigenschaften. Man vergleiche besonders die ebenso gerechte als scharfsinnige Auseinandersetzung über die Bearbeitung der Quellen, S. 37—49, die gründlichen Untersuchungen über die chronologischen Fragen, S. 92—99, 132—137 und über vieles Andere, was hier aufzuzählen der Raum verbietet (vgl. auch LC. 1887. Nr. 3). — *Brunengo* hat aus secundären Hülfsmitteln eine ganz gute Uebersicht über die assyrisch-babylonische Geschichte geschöpft, welche nur völlig überflüssiger Weise in Beziehung zum katholischen Dogma gesetzt ist, an welchem doch Babylon und Ninive schwerlich Schuld tragen. Ein Anhang zum oben genannten Werke behandelt die chronologischen Fragen. — *Sayce's* bereits JB. IV, 5. V, 6. 9 besprochene Untersuchungen sind nunmehr auch in deutscher Uebersetzung erschienen. Nach einer allgemeinen Einleitung über Entzifferung der Keilinschriften werden die Stellen aus Genesis und Exodus besprochen, welche Licht aus denselben empfangen. Ein weiterer (vierter) Abschnitt des Werks handelt von Mesastein und Siloahinschrift, ein fünfter vom Hethiterreich, ein sechster von den assyrischen Eroberungen, ein siebenter von Nebucadnezar und Cyrus. In einem Anhange werden von einzelnen wichtigeren Inschriften Uebersetzungen gegeben. Die Abhandlungen des Verf. in MI. betreffend vgl. JB. V, 6. 9. — *Perrot's* Abhandlung behandelt die Hethiter, den Namen des Volks, seine Geschichte, seine Denkmäler, seine Schriftart und die auf dasselbe bezüglichen Sculpturen im Anschluss an Sayce's monuments of Hittites und Wright, the empire of the Hittites. Die Hethiter von Gen. 23 s. S. 319. — *Hommel* hat sein vortreffliches Werk (vgl. JB. V, 6) fortgesetzt. Die Einleitung schliesst mit Darlegung der assyrisch-babylonischen Chronologie ab. Sodann folgt S. 180—236 ein fesselndes Bild des Landes, belebt von trefflichen Illustrationen, worauf der Vf., zu den Bewohnern übergehend, zunächst von den Sumeriern und ihrer Sprache, Religion

etc. berichtet, S. 237—258. Dann werden ebenso die semitischen Babylonier abgehandelt, S. 259—268, dann Elam-Kossäer etc., S. 269 bis 280. Nun beginnt die eigentliche Geschichte Altbabyloniens, welche in diesem Hefte bei Gudîa, Fürst von Sirgalla, abreisst, S. 281—320. Es wird ein ebenso umfang- wie gehaltreiches und durch prächtige Inschrifttafeln schön ausgestattetes Werk werden, wenn es einmal vollendet sein wird. — Ueber die Kossaeer handelt im Anschluss an die neuesten Forschungen (vgl. JB. IV, 4. 5) *E. Meyer* in erschöpfender Weise. — Der Artikel in BG. bezieht sich auf Friedr. Delitzsch's Ansichten über Benhadad, Hadadezer u. a., s. JB. V, 6. 8. — *Treu* liefert einen Nachtrag zu seiner JB. V. ib. besprochenen Arbeit in einem klar geschriebenen Ueberblick über die Quellen für assyrische Chronologie (Eponymenkanon und sein Verhältniss zum ptolemäischen, die sogen. Verwaltungsliste, die Sonnenfinsterniss vom 15. Juni 763 v. Chr., und chronologische Anhaltspunkte für bestimmte Ereignisse). — Ueber den Charakter der Erläuterungen von *G. Rawlinson* s. o. S. 4. — Die Mittheilungen über *Dieulafoy* im Globus sind nun zu Ende geführt (vgl. JB. IV, 5).

D. Arabisch. Aethiopisch.

a. Sprachliches.

† *Fleischer*, über Dozy's supplément aux dictionnaires arabes (k. sächs. Ges. d. W. 1885 IV, 1886 I.) — *H. Derenbourg et J. Spiro*, chrestomathie élémentaire de l'arabe littéral ... XIII, 220 S. 12°. 1885. Paris, Leroux. — *G. Hoberg*, ibn Ginnii de flexione libellus arabice .... 32 S. P. 1. (ID.) 1885. Bonn. — † *H. Thorbecke*, Sabbâgs Grammatik der arab. Umgangssprache in Syrien u. Aegypten. Strassburg, Trübner. ℳ 4. — *A. Wahrmund*, prakt. Handbuch der neuarab. Sprache. 3. A. XIX, 471; XXI, 16; VI, 136 S. Schlüssel V, 72 S. Giessen, Ricker. ℳ 20. — *F. Praetorius*, äthiopische Grammatik .... X, 164, 65 S. (Petermann's porta ling. orient. P. VII.) Karlsruhe, Reuther. ℳ 6.

b. Zur Literatur, Geschichte, Religion.

E. M. Wherry, a comprehensive commentary on the Quran ... Vol. III. VIII, 414 S. 1885. Vol. IV. 1886. London, Trübner. à 12 sh 6 d. — *A. Müller*, Korân. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 39. Thl. S. 41—50.) — *Ders.*, J. G. Kosegarten. (ib. S. 142—145.) — *H. Hirschfeld*, Beiträge zur Erklärung des Korân. IV, 100 S. Leipzig, O. Schulze. ℳ 2. — *A. Müller*, der Islam im Morgen- und Abendlande. Bd. 1. (Oncken, allg. Gesch. Abth. 98. 101. 102. 104.) VII, 646 S. Berlin, Grote. Subscr. à M. 3. — *W. Schwarzlose*, die Waffen der alten Araber aus ihren Dichtern dargestellt. XVI, 392 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 12. — *J. Goldziher*, le sacrifice de la chevelure chez les Arabes. (RHR. XIII, 3.) — *W. R. Smith*, kinship and marriage in early Arabia. XIV, 322 S. Cambridge, University Press. 7 sh 6 d. — † *R. Abicht*, Asam-l-Hudallijina, die Lieder der Dichter v. Stamme Hudail aus dem Arab. übers. VI, 98 S. 4°. Leipzig, Stauffer. ℳ 4. — *F. Dieterici*, die Abhandl. des Ichwanes-Safâ .... 3. H. XIX u. S. 365—635. Leipzig, Hinrichs. ℳ 8. — *J. Euting*, Reise in Inner-Arabien. 1883 4. (Ges. f. Erdkunde. Berlin. Bd. 13. No. 5.

S. 262—284.) — *Lagarde*, Erinnerungen an Friedr. Rückert. L. Zunz und s. Verehrer. 82 S. Göttingen, Dieterich. ℳ 1,50. — † *C. v. Arnhard*, Liturgie u. Tauftext der äthiop. Kirche. (ID.) XVI, 47 S. 4°. München, Ackermann. ℳ 3,60. — † *Doncourt*, l'Abyssinie d'après J. Bruce et les voyageurs contemporains. 224 S. 48 grav. 4°. Paris, Lefort.

Die Chrestomathie von *Derenbourg* und *Spiro* wird als praktisch brauchbar in LC. 49 empfohlen. Ueber nothwendige Verbesserungen s. RC. 1885. No. 41 (Duval). — Das „Buch über die Flexion" hat *Hoberg* nach der einzigen Leidner Handschrift (vgl. S. 4) herausgegeben und dazu eine lateinische Uebersetzung nebst belehrender Einleitung geliefert. — Das bewährte Handbuch von *Wahrmund* ist wiederum erneuert worden. — *Wherry's* Korâncommentar ist nach DLz. 27 nur ein Abdruck des Werkes von Sale, daher ohne selbständigen Werth. — Wer sich rasch und doch nicht ungründlich über den Korân orientiren will, dem sei der treffliche Art. von *A. Müller* empfohlen. Ebenso die Biographie Kosegarten's von *Demselben*, die eine werthvolle Ergänzung zu der von Pyl (s. JB. II, 7) bildet. Eine Leistung von hohem Werthe ist *Desselben* Werk über den Islam, welches, nach einer Einleitung über das vorislamische Arabien, Entstehung und Lehre des Islâm bespricht (über die Darstellung der letzteren einige Ausstellungen in DLz. 23) und die Geschichte bis zum Ausgang der Abassiden führt. — *Hirschfeld's* Beiträge sind eine Fortsetzung zu des Verf. Untersuchung über „jüdische Elemente im Korân" und darum mit ihrem Nachweis von Einflüssen biblischer Geschichte und Gesetze auf den Korân, S. 11—27, und mit ihrer Erörterung biblischer und rabbinischer Ausdrücke, die im Korân Aufnahme gefunden haben — qorbân (S. 48), Messias (ib.), zedaka [Almosen] (S. 89) bor, am haarez (S. 40), minhag (S. 89), satân (S. 41) u. a. — für den Theologen von besonderem Interesse. Bemerkenswerth ist, dass auch das erste prophetische Auftreten Mohammed's bereits als Nachahmung alttestl. Vorbilder erscheint (S. 6—8). — *Dieterici* hat sich durch seine Arbeit über Ichwan es Safa um arabische Literaturgeschichte und Geschichte der Philosophie gleich grosse Verdienste erworben. Das vorliegende Heft handelt besonders von der Weltseele und vom Orden der lauteren Brüder (vgl. JB. IV, 7. 8. V, 11). — *Schwarzlose* behandelt denselben Stoff, welchen Freytag in seiner Einleitung in d. Stud. d. arab. Spr. (S. 252 bis 260) dargestellt hatte, nur ausführlicher und mit reichlicheren Stellenbelegen. Philologische Ausstellungen s. DLz. 48. LC. 1887, No. 12. — *Goldziher's* Arbeit ist von Interesse für die Theologen wegen des verwandten alttestamentlichen Haaropfers beim Nasiräat. — Ebenso die Arbeiten von *Smith* über die altarabischen Eheverhältnisse, welche so viel der altisraelitischen Sitte Paralleles (vgl. besonders das Matriarchat) haben. Sonst vgl. ZDMG. S. 142—187, Ac. 6. März S. 168—170, NGW. No. 8 [Lagarde]. — Der König von Schweden hat einen Preis aus-

gesetzt für „Darstellung des Culturzustandes der Araber vor Mohammed“ (vgl. o. S. 2). — *Euting* giebt einen historischen Ueberblick über frühere Bereisungen Arabiens (S. 262—264) von 1818 bis auf die Gegenwart, berichtet dann von seiner eigenen Reise, der wir „die nabatäischen Inschriften“ (JB. V, 15. 17) verdanken; die genaue Route s. S. 264, die geologische Schilderung des Landes S. 265—267, ein Lexikon der Flora S. 268—270 und vieles andere Interessante, namentlich die Schilderung eines Reisetages in der Wüste (S. 279—284). — Ein schönes Gedenkblatt hat *Lagarde* auf Friedrich Rückert's Grab gelegt (Mittheilungen Bd. 2, S. 82—107), indem er seine Beziehungen zu dem unvergesslichen Lehrer in einer wahrhaft classisch zu nennenden Form zur Darstellung brachte. — Ein so genauer Kenner der südsemitischen Dialekte wie *F. Praetorius* durfte es wohl wagen, selbst nach Dillmann eine äthiopische Grammatik zu schreiben, welche keineswegs als ein blosser Auszug aus dem Vorgänger, sondern als eine selbständige Leistung anerkannt zu werden verdient. Eine sehr willkommene Beigabe ist auch die Literaturübersicht S. 21—28 (siehe ThLz. 1887, No. 2).

E. Aramäische Dialekte.

a. Syrisch.

H. A. v. Gutschmid, Untersuchungen über die syrische Epitome der Eusebischen Canones. 43 S. 4°. Stuttgart, Kohlhammer. ℳ 1. — *L. Morales*, aus dem Buch der ergötzenden Erzählungen des Bar-Hebraeus. (ZDMG. S. 410—465.) — *C. Kayser*, die canones Jacobs von Edessa übers. und erläutert . . . IV, 185 und 31 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 8. — *Th. J. Lamy*, Scti Ephraemi hymni et sermones .. T. II. XXIII, 832 S. 4°. Mecheln, Dessain. ℳ 20. — *M. A. Budge*, the book of the Bee. The syriac text .... with an english translation (Anecd. Oxon. Semitic ser. Vol. I. P. II.) XV, 156, 180 S. 4°. Oxford, Clarendon Press. — *J. H. Gottheil*, a list of plants and their proverbes from the Menârath Kudse of Gregorius bar Ebraya. VIII, 26 S. 4°. Berlin (Mscrpt.) — *Ders.*, a treatise on Syriac grammar by Mar Elia of Sobha edited and translated ... 68 S. Leipzig (ID). — *R. Brown*, the names of the great Syrian goddess (Ac. 10. Apr.) — *Leyrer*, Zoba (RE. Bd. 17, S. 549. 550.) — † *Diener*, zur Geographie von Mittelsyrien. (Mitth. der KK. geogr. Ges. in Wien. No. 3.)

b. Samaritanisch.

M. Heidenheim, die neue Ausgabe der vers. Sam. zu Genesis. (ZDMG. S. 516—522.) — *D. Hoffmann*, lexikographische Notizen. (MWJ. S. 54—56.)

Eine sehr werthvolle Ergänzung und theilweise Richtigstellung zu H. Gelzer's und C. Siegfried's Arbeit über die Epitome des Dionys von Telmahar aus Eusebius canones (vgl. JB. IV, 10. 11) hat *A. v. Gutschmid* geliefert, vgl. auch F. R[ühl] in LC. 17 und DLz. (1885) 19. — Die Grammatik des Mar Elia hat *Gottheil* aus HSS. der kgl. Biblioth. zu Berlin herausgegeben. — *Kayser's* vorzugsweise kirchen-

geschichtliche Arbeit verdient auch hier Erwähnung, da sie für syrische Lexikographie und Literaturgeschichte ebenfalls reiche Erträge liefert. Der Verf. hat einen Theil der canones des Jacob v. Edessa zum ersten Male neu aus den HSS. herausgegeben und bringt in den Anmerkungen (S. 79—185) zahlreiche Nachträge für Wortbedeutungen, Redewendungen und Constructionen zu P. Smith's thesaurus, sowie Verbesserungen zu Lamy. Die Uebersetzung der canones ist S. 11—47 gegeben. Einzelne Ausstellungen s. in der sonst warm anerkennenden Besprechung von Th. N. LC. 34. — Ueber den Charakter der Arbeit von Lamy s. JB. II, 8. III, 7. — *Budge* liefert eine englische Uebersetzung mit vortrefflichen Anmerkungen und sehr gutem Glossar von des Nestorianers Salomon v. Bosra Weltgeschichte, welche interessant ist nicht etwa wegen neuer werthvoller historischer Data, sondern als Document der damaligen Zeitbildung, vgl. sonst LC. 52. — Ueber eine neu-aramäische Uebersetzung der imitatio Christi s. JA. Febr.-Apr. S. 371 ff. — *Brown* erinnert an des Hesychius Ἀδά als Namen der babylonischen Hera = assyr. Ati = Ada Gen. 36, 2. Er setzt Semiramis = der hettitischen Göttin Simi, Tochter des Gottes Hadad, vergleicht Asima 2 K. 17, 30 und deutet Semiramis als Simi, Tochter des Aramis (des höchsten Gottes von Gargamis [Carschemisch]). — *Morales* theilt Text und Uebersetzung der HS. No. 173 Vatic. mit, welche des Barhebraeus ergötzende Erzählungen enthält, woraus Stücke in Bernstein's syrischer Chrestomathie stehen. Angefügt ist ein index von seltenen und in den bisherigen syrischen Lexicis wenig belegten oder gänzlich fehlenden Worten. — *Heidenheim* vertheidigt sich gegen Kohn (s. JB. V, 13. 14), dessen schwerwiegende Kritik, abgesehen von einzelnen Fällen, wohl kaum durch das Gesagte umgestossen werden dürfte. — *Hoffmann's* Notizen sind aus dem samaritanischen Pentateuch geschöpft zur Deutung schwieriger talmudischer Ausdrücke.

F. Phönizisch.

G. Meyer, die Karier, eine ethnogr.-linguist. Untersuchung. 26 S. Göttingen 1885 (ID.) — *Reusch*, Movers. (ADB. Bd. 22, S. 417. 418.)

Welzhofer's o. S. 3 f. und S. 6 charakterisirtes Werk behandelt die phönizische Geschichte auf S. 210—248, in geschickter und fesselnder Weise die Hauptzüge derselben, wenn auch nicht in allen Einzelheiten richtig (falsch z. B. das S. 245 über die Molochsopfer Gesagte), hervorhebend. — *Meyer* polemisirt gegen die Zugehörigkeit der Karer zu den Phönikern und überhaupt Semiten (S. 2—7) und spricht dieselben der sogen. indogermanischen Gruppe zu. Der Beweis ist vorzugsweise sprachlich geführt (S. 11—26). Zur Sache vgl. Allg. Encykl. 2. Sect., Bd. 33, S. 53 ff. — Auf das Lebensbild des um die Erforschung Phöniciens so hochverdienten Movers von *Reusch* sei kurz hingewiesen.

G. Semitische Paläographie.

Corpus inscriptionum semiticarum. P. I. t. I. fasc. 3. tab. 37—49. 1885. Paris, Klincksieck. — *Th. Ilgen*, U. F. Kopp. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 38. Thl. S. 380—382). — *J. et H. Derenbourg*, les inscriptions phéniciennes du temple de Seti à Abydos ... 23 S. 4°. Paris, Leroux. — † *J. H. Hall*, more phenician inscriptions in New-York (Hebr. Juli, S. 240—243). — *Ed. Glaser*, Mittheilungen über einige ..... sabäische Inschriften ... VII, 102 S. 4°. Prag, Selbstverlag. ℳ 5. — *Smend* u. *Socin*, die Inschrift des Königs Mesa von Moab. 35 S. 1 Tfl. fol. Freiburg, Mohr. ℳ 2,50. — La stela di Mesa, re di Moab. (Civilta catt. Quad. 856. 858). — † *A. Neubauer*, the Moabite stone and אראל. (Ath. 25. Sept.) — † A new reading of the Moabite stone. (Ac. 760.) — † *Sayce*, a new Hittite inscription. (ib. No. 755). — † *Ledrain*, sur quelques inscriptions sémitiques. (Rev. d'assyr. I, 4). — *Clermont-Ganneau*, notes d'archéol. orient. XXX. Le sceau d'Abdhadad. (RC. 1885. No. 36, S. 171 f.) — † *Drouin*, observations sur les monnaies à légendes en pehlvi-arabe. 98 S. Paris, Leroux. — *Stickel*, noch einmal die omajjad. Askalonmünze .... (ZDMG. S. 81—87.) — *Nic. Müller*, le catacombe degli Ebrei presso la Via Appia Pignatelli. (Instit. archeol. Germ. Vol. I, 1. S. 49—56). — *D. Chwolson*, syrische Grabinschriften aus Semirjetsche. 30 S. gr. 4°. Leipzig, Voss. ℳ 2. (Auch mémoires de l'ac. imp. des sc. de St. Pétersbourg VII. série. T. 34, no. 4.) — † 66 griech. u. lat. Inschriften von Palästina (AJPh. Juli 1885. S. 190—216.) — *C. Siegfried*, S. Munk (ADB. Bd. 23, S. 16—18.) — *Schumann*, Joh. Heinr. Möller. (ib. S. 147—149).

Lebensbilder der berühmten Paläographen Munk und Möller haben *Siegfried* und *Schumann* gegeben. Zu *Ilgen* über Kopp vgl. JB. II, 11. — Die Arbeit von *J.* und *H. Derenbourg* bildet eine Ergänzung zu fasc. 2 des corpus inscr. Semit. (vgl. JB. I, 3. 4. III, 9), indem c. 61 von Sayce in Aegypten am Osiristempel von Abydos copirte Inschriften, meist nur bekannte Namen enthaltend, mitgetheilt werden. Dass übrigens die Copien des Herrn Sayce nicht immer sehr zuverlässig sind, haben wir JB. I, 4. VI. 15, vgl. auch ZDDV. 1881, S. 107 ff., gesehen. Die Verff. geben von den Inschriften hebräische Transcription und französische Uebersetzung mit Anmerkungen. Sonst s. DLz. 33 (Euting). — Eine sehr dankenswerthe Gabe ist die Herausgabe der Mesainschrift von *Smend* und *Socin*. Die Inschrift ist in erfreulicher Deutlichkeit, nach einer in Gildemeister's Besitz befindlichen Photographie und nach einem Gypsabguss der Fragmente gezeichnet. Ein beiliegendes Textheft von 34 S. giebt 1) die Geschichte der Inschrift, 2) Beschreibung des Pariser Abklatsches und der erhaltenen Fragmente, 3) Transcription in hebräischer Schrift, 4) Uebersetzung, 5) textkritische Anmerkungen, 6) lexikalisches Verzeichniss der vorkommenden Wörter, 7) Eigennamen. Die beiden auf dem Gebiete der semitischen Sprachforschung und Epigraphik so trefflich bewährten Gelehrten haben hiermit ein vorzügliches Hülfsmittel zur Einführung in die Paläographie geschaffen. S. auch LC. 1887, No. 2. — *Glaser* erklärt S. 1—75 die neunzeilige Inschrift Glaser 302 (Berl. Museum), S. 75 f. mehrere kleinere Inschriften (ebenda); S. 77—87 erfolgen Be-

merkungen zu Mordtmann's neuen himjarischen Inschriften (vgl. JB. V, 15. 17), dazu Mittheilungen aus c. 400 vom Verf. gesammelten unveröffentlichten Inschriften u. a. m. Ueber die philologische Schwäche des Verf. s. LC. 40 (F. P[rätorius]). — Die Abhandlung v. *Cl. Ganneau* belegt das weitere Vorkommen des biblischen Namens Hadad. — *Stickel* fügt weitere Deutungen von Münzlegenden den JB. V, 16. 18 besprochenen, hinzu. Erfreulich ist die Aussicht auf ein unter *Stanley Lane Poole's* Leitung von Oxford zu erwartendes grosses numismatisches Sammelwerk, welches aus den Münzen eine Geschichte der mohammedanischen Herrschaft darstellen soll. — Zu *Euting's* nabatäischen Inschriften JB. V, 15. 17 vgl. *C. J. Lyall* in Ac. 1885. 26. Dec. — Die von *N. Müller* mitgetheilten griechischen und lateinischen Grabinschriften, die er in den unter seiner Leitung ausgegrabenen altjüdischen Cömeterien in Italien fand, erwecken die Hoffnung, dass manche werthvolle neue Mittheilung in dem vom Verf. geplanten grösseren Werke über diese Begräbnissstätten gegeben werde. — *Chwolson*, der sich durch seine Sammlung althebräischer Grabinschriften (JB. II, 10) ein unbestreitbares Verdienst erworben, bringt neue syrische Grabinschriften aus Semirjetschie, einer nördlich von der chinesischen Provinz Kaschgar gelegenen Landschaft, wo dieselben auf 2 Friedhöfen gefunden worden sind. Aus der grossen Zahl derselben standen dem Verf. nur 4 Originalinschriften zu Gebote, die übrigen sind unzuverlässige photographische Abdrücke oder Copien (S. 4). Der Verf. erkannte darin den syrisch-nestorianischen Schrifttypus. Bedenklich ist aber bei dieser Sache, dass nach S. 5 zwei gar nicht dem syrischen Alphabet angehörige Buchstaben, dass ganz abnorme syrische Schriftformen und dass türkische Worte auf diesen Inschriften vorkommen. Der Verf. giebt auf S. 7—26 Texte und Erklärungen von 22 Inschriften. Uns scheint freilich die ganze Unterlage der sonst dankenswerthen Bemühungen des Verf. noch sehr unsicher. — Die Themata einzelner paläographischer Aufsätze von *Ganneau, Doughty, Euting, Schroeder, Halévy, Mordtmann, Neubauer* s. ZAT. S. 343.

H. Handschriften und deren Editionen.

Th. Noeldeke, die arabischen Hdschr. Spitta's. (ZDMG. S. 305—314.) — *A. Müller*, der Katalog der arab. Hdschr. der vicekgl. Bibliothek zu Kairo. (ib. 1885. S. 674—703.) — *F. Baethgen*, Beschreibung der syrischen Hdschr. Sachau 131 (ZAT. S. 193—211.) — *A. Neubauer*, catalogue of the hebrew manuscripts in the Bodleyana library ... XXXII, 1167 Col. fol. Oxford, Clarendon Press. 105 sh. — *Gardthausen*, catalogus codicum graecorum Sinaiticorum XII, 295 S. Ebda. 25 sh. — † *C. R. Grégory*, les cahiers des manuscrits grecs. 12 S. Paris. (Séances de l'ac. des inscr. Juli-Aug.-Sept. 1885.) — † *A. Molinier*, catalogue des manuscrits de la bibliothèque Mazarine T. 2. 540 S. Paris, Plon. — *A. Blau*, Verzeichniss der Handschriftencataloge der deutschen Bibliotheken. (Centralbl. f. Bibliothekswesen. I, S. 1—35. II, S. 49—108.) — † Abdrücke aus Bibl. Handschriften. (J. Kürschner, neuer Anzeiger f. Bibliogr.

Jahrg. 47. H. 5.) — † *J. H. Hall*, the vision of Ezra ... translated from a Syriac ms. (PrR. Juli, S. 537—541.) — *Th. Kroner*, zwei Pergamentblätter der kgl. Bibliothek zu Erfurt (JL. 46. 48. 49. 50.)

Th. Noeldeke bespricht die kleine (34 Nummern), aber werthvolle Handschriftensammlung des verstorbenen Spitta, welche Strassburg erworben hat. Sie bezieht sich vorzugsweise auf Geographie und Geschichte, sonst auf Grammatik, Poesie u. a. — Aus *A. Müller's* Darlegung geht hervor, dass der Kairiner Katalog auf Spitta's aufopfernder Arbeit beruht, welche Hasanên echt orientalisch auf seinen Namen gebracht hat; freilich hat er sie bei dieser Gelegenheit mannigfach verstümmelt. — Die Handschrift Sachau 131, welche *F. Baethgen* beschreibt, enthält „Prophetengeschichten und die Schatzhöhle und das Gesicht des Schreibers Esra", also allerlei Apokryphen, Pseudepigraphen, Legenden u. dgl., acht verschiedene Stücke, deren Inhalt S. 196—210 besprochen ist. Von einzelnen Stücken ist der syr. Text abgedruckt. — Durch die Katalogisirung des hebräischen Handschriftenschatzes der Bodlejana hat sich *Ad. Neubauer* ein nicht genug zu preisendes Verdienst erworben, ebenso die Clarendon press durch die prächtige Ausstattung des Werks. Wir haben hier die reichste Sammlung von Schätzen zur jüdischen Literatur vor Augen, 2602 Nummern, zu denen oft noch mehrere Einzelheiten gehören. Von unschätzbarem Werthe sind auch die indices, S. 918—1112. Sonst vgl. JM. S. 460—472. — Nach Ac. 1885, 12. Dec. beträgt die Gesammtzahl der HSS. der Bodlejana 26,598, neben 405,819 Druckwerken. — Aus *Gardthausen's* Katalog der Sinaihandschriften geht hervor, dass von den 1223 vom Verf. verzeichneten Nummern zum A. T. gehören No. 1—147 b, 1) ein Exemplar des griechischen A. T.'s von Gen. 42, 9 bis 2 K. 10, 36 (10. Jh.), 2) ein anderes Gen., Ex., Lev. umfassend (12 Jh.), 3) ein Hiob mit Scholien (12. Jh.), 4) Propheten (10. Jh.), 5) Psalmenhandschriften (deren älteste vom 9. Jh.). Sonst vgl. ThLz. 19. DLz. 44. Prk. 30. LC. 1887 No. 5. Ueber die orientalische Handschriftensammlung der k. Bibliothek zu Petersburg s. LR. No. 2, S. 61. — Die Erfurter Pergamentblätter, von denen *Th. Kroner* handelt, enthalten Stücke der Kol nidre-Liturgie und einen Theil der Selichot. —

II. Der Text des Alten Testaments.

A. Textüberlieferung.

C. D. Ginsburg, the Massorah compiled from manuscripts .... Vol. III. 283 S. fol. 1885. London. ℳ 75. — *S. Baer*, volumina quinque ... textum masoreticum .... edid. ... VIII, 100 S. Leipzig, B. Tauchnitz. ℳ 1,20. — *H. Graetz*, grammatische und masoretische Studien z. h. Schrift. (JM. S. 377—388.) — *Simonsen*, Verwechselungen von נ׳ u. ב׳. (JL. 40.) — *A. Hochmuth*, Notiz. (JM. S. 274—279.) — *B. Pick*, die Tosefta-Citate und der hebr. Text (ZAT. S. 23—29.) — *Ders.*, Textvarianten aus Mechilta und Sifre (ib. S. 101—121.)

Das grosse Werk von *Ginsburg* über die Massorah ist nun abgeschlossen. — *Baer's* Verdienste um die Feststellung des massorethischen Textes sind bekannt, vgl. JB. II, 13. IV, 18. Ueber das bei der Herausgabe der Megilloth zu Grunde gelegte handschriftliche und gedruckte Material giebt die Vorrede S. IV. V Aufschluss. — *Graetz* bespricht die Betonungsgesetze, welche die Nakdanim bei der Accentuation der Perfectformen auf תָ- und תִי— mit dem sogen. Waw consecut. geleitet haben. — Die Beispiele von Verwechslungen von כ und ם, welche *Simonsen* anführt, gehören nicht der biblischen, sondern der rabbinischen Literatur an. — *Hochmuth* handelt über etliche Varianten des Pentateuchcodex des Titus (vgl. JB. V, 20. 21), die von Interesse sind. — *Pick* giebt eine Zusammenstellung von Textvarianten, welche er in Zuckermandel's Toseftaausgabe gefunden hat, und eine ebensolche aus Mechilta und Sifre nach den Ausgaben von Weiss und Friedmann. —

B. Uebersetzungen.

a. Griechische und lateinische.

† *Wellhausen*, Septuagint (Encycl. Brit. Vol. 21.) — *E. Nestle*, Septuagintastudien (GPr.) Ulm. — *Bickell*, der ursprüngl. LXXtext des B. Hiob. (ZkTh. Bd. 10, S. 557—563.) — *Graetz*, eine eigenthüml. alte griech. Pentat.-Uebersetzung ... (JM. S. 60—73.) — *G. Hoberg*, de scti Hieronymi ratione interpretandi. 39 S. (ID.) Bonn. (Auch Freiburg, Herder.) ℳ 1.

Dass laut Ankündigung des Verlegers das Supplement von *Nestle* zu *Tischendorf's* LXX mit seinen Vergleichungen zum cod. Vat. und Sinait. wie bei der sechsten Auflage wieder neu gedruckt und dass jetzt dazu die Vergleichungen zum cod. Alex. gefügt werden sollen, ist gewiss sehr dankenswerth. Besser wäre es freilich gewesen, statt das V. T. graece von T. einfach wieder abzudrucken, wenn gleich diese Textberichtigungen hätten hineingearbeitet werden können. Die Septuagintastudien von *Nestle* beziehen sich auf die Geschichte der editio Sixtina. Der Verf. berichtet zunächst über die Vorläufer dieser LXXübersetzungsausgabe, erzählt dann die Geschichte ihrer Entstehung, bei welcher Gelegenheit der besondere Werth dieser Ausgabe ins Licht gesetzt wird (S. 6 f.), und macht Mittheilungen über ihre späteren Schicksale. Zuletzt wird S. 8—11 erörtert, wie sich die editio zu ihrer Grundlage cod. B verhalte. Dass der Verf. neben Lagarde als ein hervorragender Kenner der LXX zu erachten ist, beweisen auch die vorliegenden Studien. — *Graetz* handelt von der bekannten archaistischen Schreibung des Jahvenamens, die in πιπι bei Hieron. und in Field's Hexapla sowie auch in der syrischen Hexapla sich findet. Der Verf. nimmt an, dass in Alexandria ein Mischtext aus LXX und samaritanisch-griechischem Pentateuch [τὸ Σαμαρειτικόν bei

Orig.] entstanden sei, dies sei der griech. Pentateuch bei Origenes unterhalb der Columnen; aus dem Mischtexte seien auch Interpolationen in die LXX gedrungen. Der samarit.-griech. Text habe *Ἰαβε* gehabt, der Mischtext *πιπι*. — Nach ThLBl. 32 hat *Caspari* (Christiania) auf der Stiftsbibliothek zu St. Gallen in einer HS. des 8. Jahrh. die Italaübersetzung von Hi. I, 1—38, 16 entdeckt, deren Text mit den Citaten des Augustinus stimmt und dem der Ausgaben von Martianay und Sabatier vorzuziehen ist. — *Hoberg* hat die Aeusserungen des Hieronymus über seine Uebersetzungsgrundsätze gesammelt (S. 1—14) und dann die Anwendung, die derselbe davon am Danielbuche gemacht hat, beschrieben (S. 19—29).

b. Orientalische Uebersetzungen.

† *E. Amélineau*, fragments de la version thébaine de l'écriture (ancien test.). (Rec. de trav. rél. à la philol. et à l'archéol. égyptiennes ... VII, 4. S. 197—217.) — † *Israelsohn*, Samuelis ben Chofni trium sectionum posteriorum libri Genesis versio arabica .... XII, 184 S. Petersburg, Zinserling. ℳ 5.

Ueber Berliner's Targum Onkelos (JB. IV, 19) ist noch nachträglich eine Besprechung *Lagarde's* in GGA. 22 erschienen, welche wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Es werden in derselben einige recht bedenkliche Sachen (wohl etwas schonungslos, da doch auch Verdienste Berliner's anzuerkennen sind, vgl. S. 879) aufgedeckt; aber, was noch wichtiger ist, ein reiches Material für den rechten Betrieb der Targumstudien wird herbeigeschafft. Nebenbei fällt auch noch manches Andere von Werth ab, was wir hier nicht ausführen können.

c. Deutsche Uebersetzungen.

H. Haupt, der waldens. Ursprung des Cod. Teplensis .... 45 S. Würzburg, Stahel. ℳ 1,20. — *Frz. Jostes*, die Tepler Bibelübers., eine zweite Kritik. 43 S. Münster, Schöningh. ℳ 1. — *L. Keller*, die Waldenser und die deutschen Bibelübers. VIII, 189 S. Leipzig, Hirzel. ℳ 2,80. — *M. Rachel*, über die Freiberger Bibelhandschr. nebst Beitr. zur Gesch. der vorluth. Bibelübers. ... 31 S. 4°. (GPr.) Freiberg. (Auch ebenda Engelhardt.) ℳ 1,25. — † *K. Biltz*, die neuesten Schriften über die gedruckte vorluther. deutsche Bibelübers. (Arch. f. d. Stud. der neueren Spr. 76, 1. 2. S. 17—32.) — † Die h. Schrift A. und N. T.'s, übers. von ... *de Wette* ... Neue (Titel)-Ausg. in 5 Lief. à ℳ 1. Freiburg, Mohr. — Die kanon. Schriften des A. und N. T.'s in der Verdeutschung durch *D. M. Luther* ... mit nebenstehender wortgetreuer Uebers. ... 1. Lief. S. 1—96. Gütersloh, Bertelsmann (cplt. in 24 Lief.). à ℳ —,50. — *L. Witte*, Luther als Bibelübersetzer (Daheim No. 25.) — *Rathmann*, zur Probebibel (EK. 40); zur Probebibel (ib. 51.) — *A. Meyer*, zur Revision der Luth. Bibelübers. (KM. VI, 2 S. 90—101.) — † *Langer*, die Revision der Lutherbibel und die Schulen. (Rhein Bl. f. Erziehung H. 3.) — † *Behrmann*, zur Revision unsrer deutschen Bibel (Mtsschr. f. luth. K. im Hamburg. Staate, 1885. S. 269—290.) — *Kamphausen*, zur Bibelrevision (PrK. 9.) — *Ders.*, über den Erfolg der Probebibel ... (Ev. Gembl. für Rheinland ... No. 6. 8.) — *F. Küchenmeister*, einige Bemerkungen zur Uebers. der Probebibel. (ZwTh.

S. 107. 108.) — *A. Köhler*, über Berichtigung der Lutherschen Bibelübers.... 20 S. Erlangen, Deichert. ℳ —,25. — *M. Jehle*, die Lutheranität der Probebibel. 80 S. Ludwigsburg, Neubert. ℳ 2. (Auch StW. VII, 2. S. 83—160. 3. S. 242.) — *Ders.*, hie Lutherbibel, hie Probebibel. (Der Lehrerbote No. 5. S. 33—47.) — *Schröder*, über . . . . Jehle: die Lutheranität. (StW. VII, 3. 4. S. 221—241. 243—272.) — *Krummel*, Randnoten zum Hiobtexte nebst Erl. in Bez. auf die Probebibel (EK. 23.) — † *A. Merx*, die gegenw. Lage der Textkritik im A. T. mit Bezug auf die Probebibel. (Bad. Predigerverein 1884/5. 102 S. Karlsruhe, Macklot. ℳ 1,50. — *Nölting*, die Probebibel. (MNR. Oct.-Dez., S. 442—526.)

Wir haben in JB. V, 23. 24 über die in Sachen der Waldenserbibel gewechselten Schriften und deren Inhalt Mittheilung gemacht, sehen uns indessen jetzt ausser Stande, den immer mehr auf das eigentlich kirchengeschichtliche Gebiet sich hinziehenden Erörterungen zu folgen, müssen also dem Herrn Ref. des letzteren diese Sache fortan allein überlassen. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, dass den Sachkennern im Allgemeinen die *Haupt*'sche Ansicht über den waldensischen Ursprung des cod. Teplensis für die wahrscheinlichste gilt, s. *Kawerau* in ThLBl. 13. 33. *S. Berger* in rev. historique H. 1. *Nippold* in Hagenbach, Kirchengesch. des Mittelalters, 3. A. Bd. 2. Anh. S. 715—718. GGA. 1887, No. 1. — Der Schrift von *Rachel* sind auf S. 23—31 Proben aus dem Handschriftenkatalog des Freiberger Gymnasiums von *R. Kade* beigefügt. Die Freiberger Bibelhandschrift ist der Tepler nahe verwandt; der Verf. beschreibt sie S. 3 und 4, 7, 8; Textproben s. S. 10, 11, Verhältniss zum Tepler Druck S. 18 f. Der Verf. hält den waldensischen Ursprung der Freiberger Bibel für möglich, aber nicht für erwiesen (S. 21), vgl. HJG. VII, 3. ThLBl. 34 (Kawerau). — Die Arbeit von *Witte* über Luther als Bibelübersetzer will nur das Bekannte für weitere Kreise zugänglich machen. — Ueber die gegenwärtigen Drucke der Canstein'schen Bibelanstalt s. ThLBl. 39. — Die Bertelsmann'sche Verlagshandlung hat begonnen, eine sogen. „*Parallelbibel*" herauszugeben. In 2 Columnen wird links die Lutherbibel von 1545, rechts „eine den Grundtext mit den Hülfsmitteln, welche die heutige exegetische Wissenschaft gewährt, genau wiedergebende . . . Uebersetzung" gesetzt. Neben die letztere tritt bisweilen in einer dritten Columne eine anderweite Uebersetzung beziehungsweise ein kurzer, die Uebersetzung (meist nicht übel, ganz verfehlt aber z. B. bei 16, 12) erläuternder Ausdruck. Die vorliegende Lieferung geht bis Gen. 48, 6. Da die verbesserte Uebersetzung gewissermassen nur einen provisorischen Charakter hat, insofern sie dem Leser durch möglichste Wörtlichkeit blos das Verhältniss der Lutherbibel zum Grundtext klarlegen soll, so darf sie auch lediglich nach diesem Gesichtspunkte beurtheilt werden, denn als abschliessende würde sie bisweilen unerträglich sein, z. B. 2, 23, c. 5, 24, oder unverständlich wie 30, 33, oder falsch wie 25, 28. — *A. Meyer* macht den

Vorschlag, alle 5 Jahre beim Neudruck der Canstein'schen Bibel eine Revision vorzunehmen und hierbei fortschreitend die Schraube allmählich immer fester anzuziehen, so dass der Bibelleser nichts davon merkt, wie ihm allmählich seine Lutherbibel hinweggetaschenspielert wird. Eine Probe davon s. S. 94 f. — *Rathmann* berichtet über die Schriften von Köhler, Holthusen (JB. V, 23), Hohbach (ib.), Jehle zur Probebibel. — *Jehle's* mit wahrem Bienenfleisse geführte Untersuchungen wollen blos feststellen, inwieweit die Sprache der Probebibel wirklich den Ruhm beanspruchen darf, Luther's Sprache zu sein. Jedes Wort wird daher darauf hin geprüft, ob es in Luther's Bibel oder seinen sonstigen Schriften (hier aber ist Unvollständigkeit) vorkomme. Die Tabelle ist nach der Reihenfolge der Bücher in der deutschen Bibel angefertigt. S. 85 Anm. ist ein Verzeichniss moderner Wörter der Probebibel gegeben. *Schroeder* verfolgt theilweise beistimmend, theilweise berichtigend, theilweise aber auch bestreitend die Ausführungen Jehle's, Letzteres, wie uns scheint, nicht immer mit Recht, wie z. B. S. 223 (getrieben), S. 224 (Sonnensäulen), da Jehle gar nicht entscheiden will, wie übersetzt werden soll, sondern nur ob in Luther's Sprache übersetzt worden ist. — *Küchenmeister's* Bemerkungen gehen aus einem etwas naiven Dilettantismus hervor. Man lese die tiefsinnige Erörterung über פריץ = Räuber, und über den amtlich angestellten Leichenverbrenner unter Jerobeam II. — *Kamphausen* berichtet über den augenblicklichen Stand der Probebibelangelegenheit, er hofft, dass man bis 1890 mit den Vorbereitungen zum Druck fertig sein werde. — Das wohlmeinende Gutachten von *Köhler* wendet sich gegen die störrigen Lutheraner und lautet ebenfalls empfehlend für die Probebibel (S. 18—20). Nützlich ist die Zusammenstellung der Idiotismen der Lutherbibel (S. 6. 7), beachtenswerth das Geständniss, dass die lutherischen Kirchen durch das Bekenntniss fester als durch die Bibel geeinigt sind (S. 12. 13). — In Mecklenburg dagegen ist die Benutzung der Probebibel in den Schulen verboten worden (Ministerialerlass v. 2. März). Dass etwas Aehnliches im Königr. Sachsen angeordnet sei, hat man bis jetzt noch nicht gehört (vgl. JB. V, 24 bis 26). — *Krummel*, von welchem wir schon einige tüchtige Beiträge zu dieser Literatur erhalten haben (vgl. JB. V, 23. 27. 30), bringt zu Hiob Randnoten mit dem Vorschlag, sie in die Bibelverbesserung aufzunehmen, wie ja die Probebibel ähnlich schon an 5 Stellen verfahren sei. Ausserdem wird aber noch eine ganze Reihe von Uebersetzungsverbesserungen mitgetheilt. „Die wilde Antilope" 39, 9 ist übrigens falsch (s. Wildochs). — *Nölting* hat vom lutherischen Standpunkte aus eine sehr tüchtige Besprechung der Probebibelfrage geliefert.

d. Andere neusprachliche Uebersetzungen.

α. Englische.

B. Assmann, Abt Aelfric's angelsächs. Bearbeitung des B. Esther ... 28 S. (ID.) 1885. Halle. — † The Coverdale Bible of 1535 (Ath. No. 3049.) — *G. C. M. Douglas*, the revision of the english O. T. (MI. Aug. 1885 S. 254—263. Oct. S. 456—469. 1886 Aug. S. 253—268. Sept. S. 372—382.) — † Revision of the O. T. Opinions of eminent german Hebraists ... 62 S. New-York, Scribner. — *C. A. Briggs*, the discussion of the revised version of the O. T. (PrR. April S. 369—378.) — *Ders.*, the attitude of the rev. version toward the textual criticism of the O. T. (Hebr. Jan. S. 65—78.) — *Dawson*, on the revised version of the O. T. (Trsact. of the phil. society 1885/6 P. I.) — † *F. P.*, die revidirte engl. Uebers. des A. T.s (LW. 1885 X, S. 297—304.) — † *W. Caven*, the revised version of the Bible as a whole. (PrR. Jan. S. 45—88.) — † *F. Bowen*, a layman's study of the english Bible? ... 140 S. London, Unwin. 4 sh. 6 d. — † *J. P. Smyth*, have we got our Bible? ... 126 S. London, Bagster. 1 sh. — † *G. V. Smith*, revision of the Bible. (NC. Juli, S. 91—107.) — † *Green*, the critics of the revised version of the O. T. (PrR. April, S. 304—354.) — † *J. J. Perowne*, the quarterly reviewer and O. T. revision (CR. April S. 535—545.) — † *S. J. Curtish*, the revised version of the O. T. (BS. Juli, S. 547—564.) — † The Dean of Peterborough, the quarterly review and the O. T. revision. (CR. May.) — *C. R. Brown*, the revision of Genesis. (BS. Juli, S. 507—527. Oct. S. 662—690.) — *F. B. Denio*, the revision of the book of Exodus. (OTSt. Jan., S. 207—212.) — *E. C. Bissel*, the revised psalter. (ib. 1885 Dec. S. 150—157. 1886 Febr. S. 245—248. März S. 295—299.) — *E. G. King*, notes on the rev. version of the psalter. (MJ. Mai, S. 24—44.) — *Davidson*, translation of Job 36. (ChrR. Juli, S. 48—50.) — *W. H. Cobb*, the revised version of Jes. 40—66. (BS. April, S. 303—317.) — *W. Houghton*, animal names of the rev. version ... (Ac. 24 Apr.)

β. Niederländische.

† *Huet*, fragments inédits de la traduction des cantiques du psautier en vieux néerlandais. 7 S. Nogent, impr. Daupeley.

γ. Französische.

E. Ledrain, la bible, traduction nouvelle d'après les textes Hébreu et Grec T. I.... X, 327 S. Paris, A. Lemerre. (Leipzig, Brockhaus.) fr. 7,50.

δ. Grönländische.

† *A. Pfizmaier*, der Prophet Jesaias, grönländisch. 78 S. Wien, Gerold. ℳ 1,20.

ε. Isländische.

† *G. Storm*, de nork-islandske bibeloversaettelser fra 13de og 14de Aarhundrede ... (Arkiv for nordisk filologi. Juni, S. 244—256.)

ζ. Polyglottenbibeln.

Frz. Delitzsch, fortges. Studien zur Entstehungsgesch. der Complutens. Polygl. IV, 60. 4°. (Pr. Univers.) Leipzig.

Auch in England fährt man fort, die Arbeit der Revisoren zu prüfen. *Brown*, im Allgemeinen sehr günstig über die revised version

urtheilend (S. 299), prüft, eine frühere Arbeit fortsetzend (JB. V, 30. 31), in derselben Weise Ps. 35—72, ebenso die Genesis, in 2 Columnen rev. v. und Verbesserungen neben einander stellend (S. 689 den oft zu weit gehenden Conservatismus der rev. v. rügend), *Denio* ähnlich, billigend die Veränderungen im Exodus, *Douglas* insbesondere die Uebersetzung der Ausdrücke für Heiligthum, Cultgegenstände, Priesterkleider u. dgl., wie *Houghton* die Thiernamen in einer sehr gründlichen Abhandlung a. a. O. S. 291—294 bespricht. *King* veranstaltet eine vergleichende kritische Zusammenstellung von Psalmstellen nach der älteren und der verbesserten Uebersetzung. *Cobb* giebt zu Deuterojesaja Kritiken und Vorschläge. *Bissel* ebenso zu den Psalmen. *Davidson* stellt der revised version eine verbesserte Uebersetzung von Hi. 36 gegenüber. — Das angelsächsische Buch Esther ist, wie *Assmann* zeigt, keine Uebersetzung, sondern eine Bearbeitung zu homiletischen Zwecken, bisweilen eine abgekürzte, bisweilen eine durch Erläuterungen ausgeführte Geschichte vortragend, vgl. bes. S. 17—21. — Der erste Band von *Ledrain's* Uebersetzung enthält Ri., 1 und 2 Sa. und 1 K. — *Frz. Delitzsch* setzt seine Studien zur complutensischen Polyglotte (1871 1. Thl., 1878 2. Thl.) fort. Er bespricht die 2 nach Alcala an Ximenes verliehenen HSS. des Vatikan und die darüber vorliegenden Acten. Der cod. 330 enthält die Geschichtsbücher und cod. 346 die Bb. von Prov. bis Judith. Auf S. 4—9 wird dann besonders der complutensische LXXtext und sein Verhältniss zu Vat. 330 untersucht und ausführliche Variantencollation gegeben. Daran schliesst sich S. 10—13 die gleiche Untersuchung in Bezug auf Vat. 346. Es folgen Specialcollationen zum Deboralied, zur Davidelegie, aus denen hervorgeht, dass Vat. 330 und 346 beim complutensischen Bibelwerk benutzt sind (S. 13—18). Sodann folgen Untersuchungen über eine HS. von Venedig (S. 19 f.), über den Bessarioncodex (S. 20—28), über den Alcalapsalter (S. 28 f.), durch welche die Provenienz der complutensischen LXXtexte klarer gestellt wird. Das Weitere der höchst werthvollen Untersuchungen gehört dem N. T. an. —

C. Textkritik des Alten Testaments.

H. Zeydner, bijdragen tot de tekstcritiek op het O. T. (ThSt. IV, 3. 4. S. 196—207.) — *H. Graetz*, zur Bibelexegese (JM. S. 219—227. 266—273. 367—376. 504—508.) — *M. A. Altschüller*, einige textkrit. Bemerkungen z. A. T. (ZAT. S. 211—213.) — *E. Kautzsch*, Miscellen. II. (ib. S. 260.) — *B. Stade*, Mi. 2, 4. (ib. S. 122. 123.) — *Ders.*, Anmerkungen zu 2 K. 15—21. (ib. S. 156—189.) — † *E. G. King*, on the text of ps. 14 and 53. (Hebr. Juli, S. 237—239.) — *C. H. Cornill*, das Buch des Profeten Ezechiel XII, 515 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 15. — *A. Kamphausen*, Bemerk. zur alttestl. Textkritik. 36 S. (RhPr. VII.) — *H. Strack*, zur alttestamentlichen Textkritik. (ThLbl. 11.) — † *K. Kohler*, emendations of the Hebrew text of Isaiah. (Hebr. Oct. 1885, S. 39—48.)

Zeydner schlägt vor, in Ps. 73, 3. 4a. בְּצִדָקָה zum folgenden Verse zu ziehen und in V. 3a. נִעַם st. לָעָם zu lesen. In Am. 6, 10 liest der Verf. im Anfang ונשאר מסרר „und ein Entronnener wird übrig bleiben" und st. הַס כִּי לֹא לְהַזכִּיר liest er הִסְכִּיל אֶל הַזִּכֹּר. Bei Am. 2, 14—16 streicht er 15b und 16a und bringt durch Umstellungen einen leidlichen Sinn heraus. Bei Am. 8, 3 wird durch Textverbesserung folgender Sinn erzielt: „zu Jammergeschrei soll der Tempelgesang werden an jenem Tage, spricht Jahve, und an allen Orten des Gesangs sollen sie treten auf die Menge der Leichen". Jedenfalls erwägungswerth. — *Graetz* will den Angriffen auf die Bibel durch Textkritik die Handhabe nehmen und glaubt in der Dittographie hierfür ein wichtiges Hülfsmittel zu besitzen. Dass nun solche öfter in den Texten des A. T.s stattfindet, ist keine grosse Neuigkeit und ist eine Anzahl der vom Verf. angeführten Beispiele bereits längst bekannt, andere zeigen dieselbe Methodelosigkeit und Willkür, welche wir schon früher bei der Textbehandlung des Vf.s (vgl. JB. IV, 24. 25. III, 38. 43. II. 33. 36) rügen mussten. So wird z. B. auch hier S. 225 וישרפו, S. 226 כֹּהֵן einfach gestrichen, ohne dass dafür irgend ein Grund angeführt würde. Doch soll nicht gesagt werden, dass nicht auch einzelne brauchbare Vorschläge vorkämen. — *Altschüller* bringt einzelne wohldurchdachte Bemerkungen über durch Buchstabenverschiebungen oder Dittographien entstandene Textfehler in verschiedenen biblischen Stellen. — *Stade* stellt den richtigen Text von Mi. 2, 4 mit Hülfe der LXX her und damit zugleich den Kinarhythmus in diesem Verse. — In den Anmerkungen zu 2 K. 15—21 bringt *Derselbe* besonders auf S. 156—171 eine grosse Anzahl von Verbesserungsvorschlägen, auf welche näher einzugehen hier unmöglich ist. — *Kautzsch* stellt die wahrscheinlich ursprüngliche Textgestalt von 1 Ch. 4, 25 her. — Zur Textkritik des Jeremia gehört aus *Kamphausen's* Schrift S. 4—6, wo der MT. als der vollständigere und ursprünglichere, der LXXtext als der verkürzte angesehen wird. — Ein Werk, an welchem man seine rechte Freude haben kann, ist das von *Cornill* über Ezechiel. Hier hat die Begeisterung des Verf. für seinen Gegenstand (vgl. JB. III, 41. 43) eine schöne Frucht getragen. Wir haben hier eine wahrhaft mustergültige textkritische Bearbeitung eines alttestamentlichen Schriftstellers, in welcher der Verf. zuerst eine genaue Beschreibung und Untersuchung der textkritischen Hülfsmittel anstellt, zunächst der LXX, ihrer Handschriften und Tochterübersetzungen, der Citate derselben bei den Kirchenvätern, der hauptsächlichsten Recensionen ihres Textes bei Lucian, Hesychius und Eusebius nebst Pamphilus, um dann abschliessend den Werth der LXX für die Textkritik festzustellen (S. 13 bis 103); dann werden Aquila, Theodotion und Symmachus durchgenommen (S. 104—109), dann das Targum (S. 110—136), die Peschito (S. 137—156) und zuletzt die Vulgata (S. 157—160). Dies umfassende

Material ist durch eine massenhafte Sammlung von Beispielen und Variantenverzeichnissen erläutert, so dass das Urtheil über den Werth der einzelnen textkritischen Zeugen auf der gediegensten Grundlage beruht. Dann erst giebt der Verf. den von ihm hergestellten hebräischen Text nebst gegenüberstehender deutscher Uebersetzung und darunter gesetztem ausführlichem kritischem Apparat. Hier haben wir eine Textkritik im grossartigsten Stile, nicht ein geringfügiges Herumbessern an vereinzelten Schwierigkeiten, sondern eine systematische Durcharbeitung des ganzen Textes unter Benutzung und Würdigung der gesammten Ueberlieferung über denselben. Einem solchen Werke hier gerecht zu werden, ist unmöglich. Wir müssen uns begnügen, durch eine Schilderung in Umrissen auf seinen Werth hingewiesen und zu seinem Studium ermuntert zu haben. Sonst s. ThLBl. 11. ThLz. 10. Ac. 9. Oct. Hebr. Juli. BS. Juli, besonders wichtig GGA. 11. S. 437 bis 452 (Lagarde); ThT. S. 433—435. EK. 18. DLz. 40. Eins nur wünschte man noch: eine Herstellung des hebräischen Textes der LXX, wozu schon *Merx* (vgl. JB. III, 19) den Anfang gemacht hatte. — Auch die angef. Abhandlung von *Kamphausen* bezieht sich (S. 1—8. 23—36) auf Cornill's Buch mit ihrem Bestreben, den MT. gegen die LXX wieder etwas zu heben.

III. Hebräische Lexikographie und Wortforschung.

H. Gesenius, W. Gesenius ... Ein Erinnerungsblatt an den 100jährigen Geburtstag. 28 S. Halle. (Mscrpt.) — *Gesenius*, hebr. u. aram. Handwörterb. über das A. T. von *Mühlau* und *Volck*. 10. A. XLII, 984 S. Leipzig, Vogel. ℳ 15. — *D. Cassel*, hebräisch-deutsches Wörterbuch.... 3. A. IV, 380 S. Oberglogau, Handel. ℳ 4. — *D. Kaufmann*, das Wörterbuch Menahem ibn Saruk's nach cod. Bern 200. (ZDMG. S. 367—409.) — *L. Geiger*, Sebastian Münster. (ADB. Bd. 23. S. 30—33.) — *H. Steiner*, der Züricher Prof. J. H. Hottinger in Heidelberg ... 61 S. 4°. Zürich, Schulthess. ℳ 2,40. — *Friedr. Delitzsch*, Prolegomena eines neuen hebr. u. aram. Wörterbuchs zum A. T. VIII, 216 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 8. — † *Renan*, philologie hébraique. (Journ. des savants. April). — Aus Briefen J. Derenbourg's. (ZAT. S. 98. 99.) — *de Lagarde*, noch einmal אֵל. (Nachr. d. Ges. d. Wissch. Gött. 18. S. 563.) — † *E. C. Bissel*, the use of עבר and its compounds in the Hexateuch. (Hebr. Oct. 1885 S. 9—12.) — *M. Löwy*, Sprachliches zur jüdischen Ethik. (JL. 3—6.) — *Kroner*, etwas aus der hebr. Synonymik (JL. 19); collectanea (ib. 32. 45.) — *M. Grünbaum*, über Schema hammephorasch ... (ZDMG. 1885 S. 543—616. 1886 S. 234—304.) — *M. Lattes*, miscellanea postuma fasc. II. 1885 .... S. 49—69. Milano, tip. Bernardoni. — † *Jastrow*, אלהי אלמלא et אלימא (REJ. Juli-Sept. 1885 S. 157.) — *J. Perles*, עסתריוטא (JM. S. 231. 232.) — *J. Levy*, neuhebr. und chald. Wörterb. 4. Bd. 20. Lief. S. 337—448. Leipzig, Brockhaus. ℳ 6. — † *D. Schilling*, commentarius exegetico-philologicus in Hebraismos N. Ti. XV, 240 S. Mecheln, Dessain. fr. 5.

Zu *D. Cassel's* Wörterbuch vgl. JB. V, 34. 35. ThLbl. 43. — Zur Erinnerung an den 100jährigen Geburtstag Wilh. Gesenius' (den 3.

Februar 1786) hat *Herm. Gesenius* (Sohn des Verst., Buchhändler in Halle) mehrere im Todesjahre des grossen Lexikographen erschienene Nekrologe wieder abdrucken lassen und auf S. 28 ein Verzeichniss der (grösseren) Werke von Gesenius folgen lassen. — Die 10. Auflage des Gesenius'schen Wörterbuchs von *Mühlau* und *Volck* hat sich abermals der Beihülfe von *Franz Delitzsch*, sowie der *Fleischer's* in den arabicis, ausserdem der von *J. Löw* in den neohebraicis und der von *D. H. Müller* in den epigraphicis zu erfreuen gehabt. Abgesehen davon zeigt auch sonst diese Auflage gegen früher manche Verbesserungen. So sind bei Subst. und Verbis meist die wirklich vorkommenden Formen angegeben, indessen keineswegs vollständig, wie ThLBl. 40 behauptet wird, ohne dass wir damit diesen Anspruch an ein Handwörterbuch erheben wollen. Ref. erinnert überhaupt daran, dass es in seiner Besprechung der früheren Auflage (JB. III, 20. 21 u. a.) ihm nur um Erweisung des Satzes zu thun war: der literarische Anstand erfordere, dass nur Solche sich zur Erneuerung eines Werkes hergeben, welche entschlossen sind, dasselbe im Geiste des Urhebers fortzusetzen, und daran muss er auch jetzt festhalten. Manches haben wir in der 10. Auflage besser, manches aber auch auf dem alten Flecke gefunden (auch hinsichtlich der Druck- und Stellenfehler und der Orthographie). Die Bedeutungsentwickelung ist bisweilen mangelhaft und unvollständig und in einigen Artikeln haben wir dieselbe Nichtachtung der Forschung bewährter Philologen und Textkritiker sehen müssen, wie in der vorigen Auflage; doch sei gern zugegeben, dass Vieles davon jetzt berücksichtigt und danach Manches verbessert ist. Beispiele beiderlei Art anzuführen, müssen wir uns hier versagen. — Auffällig ist, dass die Besprechung in ThLbl. 40 bereits eine vergleichende Kritik zu Gunsten MV. im Gegensatz zu einem etwa möglichen, aber augenblicklich gar nicht vorhandenen, anderen Lexikon bringt. Ebenso werden die Verff. hier belobt, dass sie die arabischen Etymologien Fleischer's benutzt und gleichzeitig, dass sie diese Benutzung gegen früher eingeschränkt haben. — *Friedr. Delitzsch's* Prolegomena enthalten, wie zu erwarten, viel Beachtenswerthes und Anregendes für die hebr. Lexikographie, aber Manches erregt doch Bedenken. Zwar die Aussonderung des aramäischen Sprachguts (S. 1 f.) aus dem hebräischen, die Beseitigung des deutsch-hebräischen Registers (S. 7 ff.), die Forderung, die Wortbedeutungen zunächst aus dem Sprachgebrauch zu erschliessen, verdienen ohne Frage Zustimmung. Ob aber die Aussonderung der Eigennamen (S. 3 f.) und die Anordnung nach Stämmen (S. 5 ff.) auch für ein Anfängerlexikon zu empfehlen, erscheint doch fraglich, da nicht Jeder sich der unbedingten Zuversicht des Verf. wird hingeben können, dass bereits alle Stämme mit Hülfe der Assyriologie richtig festgestellt seien (S. 7) und noch weniger, dass der Anfänger allezeit auf den richtigen

Stamm verfallen werde. Und wenn man dem Verf. gern darin zustimmt, dass mit dem Etymologisiren aus dem Arabischen viel Missbrauch getrieben sei (S. 22—34) und dass im Allgemeinen das Assyrische dem Hebräischen näher steht als das Arabische (S. 41—50) und dass insbesondere dem Vf. die hebräische Lexikographie manche Aufhellung von dieser Seite her verdankt (S. 58—69), so dürfte ein vorschnelles Eintragen aller assyriologischen Vermuthungen dieser Art das hebräische Lexikon leicht in eine noch grössere Verwirrung bringen als die arabische Sündfluth. Sollte der „Stein" wirklich seinen Namen von dem „Spitzsein" haben (S. 107), da es doch so viel Steine giebt, welche nicht spitz sind? Ist die Ableitung des Verbi אמר von einem ursemitischen „Hell sein" (S. 28) = ins Licht setzen, anzeigen, sagen nicht ein blosser Einfall, der jedes Fundamentes entbehrt? רעה ist nach S. 168 = fest ins Auge fassen, vom Hirten. Das Verb kommt ja aber auch von der Heerde vor. Was fasst denn diese fest ins Auge? Ob תַּחַשׁ der Hammel sein sollte, erscheint doch auch sehr fraglich, da im A. T. ein kostbarerer Stoff gemeint zu sein scheint als Hammelhäute (S. 77 ff.). Auch ist daran zu erinnern, dass oft die assyriologischen Ableitungen widerrufen oder geändert werden, z. B. כּוֹס S. 80, זֶרֶם S. 73 u. a. Anderes wie בַּבָּה bleibt nach grossem Anlaufe S. 129—131 schliesslich ganz unsicher. Darum jedenfalls dankbare Annahme alles Sicheren, Prüfung alles Problematischen. Sonst s. ThLz. 22. DLz. 36. RThPh. Juli. S. 414—419. Zeitschr. für Assyr. I, 4. S. 458—462 (Eb. Schrader). ZDMG. S. 718—743 (Nöldeke). — *Lagarde* theilt aus einer syrischen Handschrift eine Stelle (auf אֵל bezüglich) mit. — Für Geschichte der hebräischen Lexikographie ist wichtig die Abhandlung von *D. Kaufmann* über Menahem ibn Saruk, über dessen bisherige ungenügende Editionen (Filipowski 1854) der Verf. hier einen erfreulichen Fortschritt anbahnt durch Mittheilung einer reichhaltigen Variantensammlung aus cod. 200 des Machbereth zu Bern (vgl. hierzu JB. V, 34), welche durch eine sehr lehrreiche Vorrede des Verf. eingeleitet wird. — An *Geiger's* richtige Würdigung Seb. Münster's, des ersten christlichen Verfassers eines rabbinischen Wörterbuchs, sei kurz erinnert. — *J. Derenbourg* bemerkt nachträglich zu סמדר (s. JB. V, 36) noch etwas Näheres über den mischnischen Sprachgebrauch. — *Kroner* macht über אויל und דבר אמר פתי einige dilettantische Bemerkungen ohne Werth. *Derselbe* will das talmudische אפיקומן von *ἐπίκωμος* „Festtheilnehmer" herleiten. — *Löwy* bespricht דרך צדקה משפט u. a. Synonyma ethischer Begriffe. — *Grünbaum* stellt eine eingehende lesenswerthe Untersuchung über Schem hammephorasch (vgl. ZDMG. Bd. 31, 225. 32, 505 [Nestle] und ib. Bd. 33, 297 [Fürst], Bd. 35, 162 [Nager]) an und erklärt in ausführlicher Begründung aus Talmud Midrasch und rabbinischer Exegese den Ausdruck als „der verborgene, geheimgehaltene Name"; ein nach dem aram. שמא

מפרשא gebildeter Kunstausdruck, für welchen der Verf. noch reichhaltige Analogien anführt. Hübsch ist S. 592—596 die Charakteristik talmudischer Sprache und Darstellung überhaupt. Auf vieles Andere auch nur hinzuweisen, ist hier nicht möglich. — Des hochverdienten *J. Levy* Wörterbuch ist im Berichtjahre von קינטורין bis ריקן gefördert worden. Wir behalten uns Weiteres vor bis zu der hoffentlich baldigen Vollendung des Werkes, bei welchem der gediegene und anspruchslose Gelehrte beinahe sein Augenlicht geopfert hat. Die Nachträge des am 25. Juli 1883 leider verstorbenen *Lattes* zur neuhebräischen Lexikographie, insonderheit zu Levy's Wörterbuch (vgl. JB. II, 19. 21. V, 34. 37), sind nun aus seinem Nachlasse zu Ende geführt, s. JM. S. 191. — Der durch seine tüchtigen etymologischen Forschungen bekannte *J. Perles* (vgl. JB. IV, 9. 10) erklärt עסתריוטא durch altspan. estribote, altfrz. estribot, estrabot = Spottlied, wörtlich ein Lied mit wiederkehrendem Titelrefrain, wovon ein Beispiel bei Eger, Divan des ibn Esra S. 137, No. 256. — Ein Bibel und Mischna umfassendes Lexikon von *J. S. Finn* in Wilna ist nach ThLBl. 25. 26 bei Minsk in Warschau in Vorbereitung. — Ein Lexikon über Targum Talmud und Midrasch von *Alex. Kohut*, 8 Bde. 4°, New-York, Townsend Mac Coun, ist uns nur als Notiz des Buchhandels begegnet. —

IV. Hebräische Grammatik.

E. Kautzsch, H. Scholz's Abriss der hebräischen Laut- und Formenlehre . . . umgearb. 5. A. IV, 34 S. 1885. Leipzig, Vogel. ℳ —,75. — *C. Siegfried*, neueste hebräische Elementargrammatiken. (Allg. österr. Ltg. No. 7.) — *M. Schultze*, zur Formenlehre des semit. Verbs. 55 S. Wien, Konegen. ℳ 2. — *E. Walther*, Grundzüge der hebräischen Formenlehre . . . . . für Gymnasien. II. (GPr.) S. 47—91. 1885. Potsdam. — Aus Briefen J. Derenbourg's. (ZAT. S. 100.) — *E. Lolli*, corso di grammatica della lingua ebraica VII, 145 S. Milano, Hoepli. — *M. Schreiner*, Geschichte der Aussprache des Hebräischen. (ZAT. S. 213—259.) — *A. Berliner*, Lehrgedichte über die Accente der bibl. Bücher אמ"ת .... 11 S. Berlin, Rosenstein & Hildesheimer. ℳ 1. — † *W. G. Ballantine*, suggestions toward a more exact nomenclature and definition of the hebrew tenses. (Hebr. Oct. 1885. S. 53—55.) — † *W. H. Bennett*, notes on the use of Hebrew tenses. (ib. Juli, S. 193—208.) — *Stade*, Eröffnungsrede zur . . . . 38. Philologenversammlung. (ZDMG. 1885, S. XXXI—XL.)

Lolli's Grammatik beruht in der Hauptsache auf Luzzatto und hängt in manchen Stücken noch an veralteten rabbinischen Ueberlieferungen. Ueberhaupt kennt der Verf. zu wenig die neueren grammatischen Forschungen, vgl. ThLz. 22. ThLBl. 10. — Der Art. von *C. Siegfried* ist, weil unvollständig abgedruckt, nicht zur Ausführung seines eigentlichen Zwecks gelangt. — *Walther* hat seinen kurzgefassten Auszug aus den neueren grammatischen Arbeiten über

hebräische Formenlehre fortgesetzt (vgl. JB. V, 38. 40). Diesmal ist das Verbum mit Ausschluss der Suffixformen zur Darstellung gekommen. Zweckmässig wäre es gewesen, blos vorgestellte Formen, wie קָטְלִי (S. 54) und ähnliche in Transcription zu geben (wie z. B. S. 25 geschehen), um dieselben von den wirklich vorkommenden zu unterscheiden. Sonst ist der Abriss sorgfältig gearbeitet. — Eine gründliche Untersuchung über die Geschichte der Aussprache des Hebräischen hat *Schreiner* geführt. Er stellt zunächst eine grosse Anzahl phonetischer Beobachtungen zusammen, welche jüdische Schriftsteller bei der Vergleichung des Hebräischen mit dem Arabischen machten. Sodann werden grammatische Theorien und Regeln besprochen über Natur und Aussprache der einzelnen Laute, welche sich bei hebräischen Grammatikern finden. Es folgen dann Untersuchungen über diejenige Aussprache der Laute, welche sich aus den Umschreibungen der mohammedanischen Schriftsteller erschliessen lässt. Endlich werden einige Schlüsse aus der Aussprache der jetzigen Juden gezogen. Eine interessante Ergänzung zu Wickes' (vgl. JB. I, 7. 8) Werk über die Accente der 3 Bücher אמ״ת bietet *A. Berliner* in der Mittheilung des Lehrgedichtes des Joseph b. Kalonymos über diesen Gegenstand auf Grund einer in Besitz des Dr. Merzbacher in München befindlichen Handschrift. In der Einleitung macht der Verf. noch weitere bibliographische Mittheilungen und stellt beachtenswerthe Untersuchungen über die Persönlichkeit seines Autors an. Der hebräische Text des Gedichtes selbst umfasst 4 Seiten. — Zur Geschichte der Grammatik gehört *Derenbourg's* Untersuchung über den Namen Hajjug (vgl. JB. V, 39. 40), in welcher der Letztere für eine hybride Form aus Arabisch mit spanischer Endung erklärt wird, als Kunja für Jehuda ben David. — Auch *Stade's* Rede sei hier erwähnt, welche eine eingehende Biographie des Giessener *Joh. Heinr. May* enthält, der seiner Zeit für die Art, wie hebräische Grammatik vorgetragen wurde, von Bedeutung war, vgl. besonders S. XXXIII f. — Ueber die Arbeit von *M. Schultze* zur Formenlehre des semit. Verbs berichten wir hier, weil der Verf. besonders das Biblisch-Aramäische als Grundlage seiner Ausführungen herbeigezogen hat. Der Verf. beabsichtigt eine Vorarbeit zur vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen zu liefern, doch zieht er auch die indogermanischen Sprachen zur Vergleichung heran. Er unterscheidet in der Wurzelbildung die einfache (sam), die afformative (sama), die präformative (basam, gasam u. a.), die reduplicirte (samsam u. a.), die distrahirte (sâm); in der Stammbildung: die einfache (samal), die reduplicirte (sam-samil u. a.), die distrahirte (sâmil), die präformative mit h, š, n, t in verschiedenen Weisen, die afformative mit vocalisch und mit consonantisch erweiterten Stämmen. Was sonst über Geschlechts-, Person-, Zahlbezeichnung beim Verbo, sowie über das demonstrative w ausgeführt wird, ferner das über Perfect (das ältere), Im-

perfect (das jüngere Tempus) und die vom Vf. so genannte mediale Form u. a. m. Gesagte ist reich an manchen feinen Beobachtungen, aber auch an manchen hochbedenklichen Wagnissen.

V. Alttestamentliche Einleitungswissenschaften.

P. Wienandt, zur Einführung in die Lectüre des A. T.'s 17 S. 4°. (GPr.) Neumünster. — *W. Vatke's* hist.-krit. Einl. in das A. T.... hrsgeg. von *H. Preiss*. XVIII, 755 S. Bonn, Strauss. ℳ 10. — *Friedr. Bleek's* Einl. in das A. T. 5. A. hrsgeg. von *J. Wellhausen*, VIII, 634 S. Berlin, Reimer. ℳ 10,50. — *H. Chavannes*, le canon des saintes écritures et sa délimitation (RThPh. März, S. 105—137.) — *E. C. Bissel*, the canon of the O. T. (BS. Jan. S. 73—99. Apr. S. 264—286.) — *Th. Mommsen*, zur lat. Stichometrie. (Hermes, Bd. 21. 41. S. 142—156.) — *Grätz*, der Abschluss des Kanon's des A. T.'s .... (JM. S. 281—298.) — *Th. Zahn*, ein neugefundener Bibelkanon vom J. 359 (ZWL. S. 113—118.) — † *C. Adler*, on the catalogue of O. T. writings contained in the Ms. of the teaching of the twelve apostles (J. Hopkins university circulars IV, 41 S. 120. 121.) — † *S. Leroy Blake*, the book or when and by whom the bible was written. IV, 238 S. 12°. Boston, Congr. public. soc. $ 1,50.

Wienandt versteht unter „Einführung in die Lectüre des A. T.s" eine kurze Uebersichtstabelle über die Synchronismen der Geschichte der Reiche Israel und Juda bis zur persischen Periode. — Aus *Vatke's* Nachlass sind von *Preiss* Vorlesungen über die Einleitung in das A. T. herausgegeben worden, ohne dass man vom Herausgeber irgendwie über die Grundlage dieser Veröffentlichung, insbesondere über den Zeitpunkt der letzten Vatke'schen Redaction des Stoffes, oder auch nur darüber unterrichtet würde, wo des Herausgebers Zuthaten zu der Sache anfangen. Vatke hat nach Benecke (Leben Vatke's S. 611) zum letzten Male 1876 über Einleitung gelesen. Stellenweise bekommt man nun den Eindruck, als sei V.'s eigne Literaturberücksichtigung nicht über diesen Zeitpunkt hinausgegangen: so z. B. S. 33 ist die paläographische Literatur nur bis 1866 verfolgt, bei den Apokryphen ist wohl auch kein Buch nach 1876 angeführt worden. Andrerseits finden sich S. 34. 49. 67. 95 u. a. Literaturnachträge bis 1883. Das geht über V.'s Todesjahr hinaus. Wir haben hier also ganz offenbar eine unaufmerksame posthume Redaction, die hier und da etwas nachgetragen, anderswo dies unterlassen hat. Auf S. 30 wird durch die Anmerkung das im Text Gesagte aufgehoben. Darin haben wir doch wohl eine Verbesserung des Verf. durch den Herausgeber zu erkennen, die aber durch Nichts als solche kenntlich gemacht ist; S. 388 Anm. 1 finden sich gar die Worte; „vgl. m. Abhandlung etc.", die natürlich der Leser auf eine Abhandlung von V. beziehen wird. Es ist aber eine solche von P. gemeint. — Was nun den Inhalt der Vorlesungen selbst betrifft, so ist sehr zu bedauern, dass der Herausgeber, wenn auch nicht geradezu gegen V.'s Willen, so doch ohne seine ausdrück-

liche Anordnung, zu deren Veröffentlichung geschritten ist. Jeder Sachkenner würde widerrathen haben, etwas so durchaus Veraltetes, wie den ersten allgemeinen Theil dieser Vorlesungen, zu veröffentlichen, wo Sinear durch Löwentatze (S. 24) erklärt, das Chaldäische (Aramäische) als die Sprache der Babylonier, das Assyrische als eine Mischsprache aus aramäischen und arischen Dialekten bezeichnet wird (S. 31), die Aschera und die Astoreth für 2 Göttinnen erklärt werden und die erstere als die gerade aufgerichtete Erde gedeutet wird u. dgl. m. Auch das, was in dem ersten Theile Richtiges steht, ist längst Gemeingut durch die verbreiteten Handbücher der Einleitung geworden. — Und was den 2. Theil anlangt: was kann es für einen Sinn haben, heutzutage beim Pentateuch einen kritischen Aufbau vorzutragen wie diesen: 2. Elohist, 1. Elohist, Jahvist als Ergänzer, Dt.[1], Dt.[2] (S. 383—389); was kann es für einen Sinn haben, Stade's Untersuchungen zu Sacharja anzuführen (S. 710) und mit keinem Worte in der eigentlichen Kritik darauf Rücksicht zu nehmen (S. 705 ff.)? Wir könnten noch zahlreiche derartige Beispiele anführen, aber der Raum verbietet es. Man hat hier dem Andenken des trefflichen Mannes keinen guten Dienst geleistet. — *Wellhausen* hat an Stelle seiner Untersuchungen über die geschichtlichen Bücher des A. T.s von §§ 81—134 der 4. Aufl. in dieser 5. Aufl. wieder die alten Paragraphen von Bleek hergestellt, auch die Bemerkungen Bleek's über die Form der hebr. Poesie wieder auf S. 443—456 eingestellt. Von W. sind die §§ 1—3. 247—285 über Kanon und Text geblieben und zum Schluss ist der Bericht von Kuenen über die Entwickelung der Pentateuchkritik seit 1861 angefügt. Wir fürchten, dass es bei dieser Einrichtung dem Anfänger sehr schwer werden wird, sich zu geordneten Vorstellungen über biblische Literarkritik durchzuarbeiten. — *Chavannes* geht wohl etwas auf die historische Entwicklung des Begriffs Kanon ein (S. 110 ff.), beschäftigt sich aber vorwiegend mit der dogmatischen und kirchlichen Seite der Frage. — Nach einer Einleitung über die Bedeutungen des Wortes Kanon in der griechischen, biblischen und kirchlichen Literatur und Feststellung der Thatsache, dass es sich hier um einen historischen Begriff handle (S. 25), beginnt *Bissel* seine Untersuchung vom Jahre 1 der christlichen Aera aus, als dem Zeitpunkte, wo der Kanon des A. T.s fertig geworden sei. Das N. T. setze ihn voraus (s. dagegen Schmiedel, Kanon S. 317), es citire das A. T. 600 mal meist nach LXX und unterscheide deshalb die Apokryphen nicht von den Kanon-Büchern; dann wird S. 83—86 Philo's, S. 86—93 Josephus', S. 93 ff. des Origenes etc., Kanon besprochen und geschlossen, der ganze palästinische und hellenistische Judaismus habe nur **einen** Kanon ohne alle Schwankungen gehabt, was falsch ist, denn das griechische Judenthum hat einen derartigen festen Kanonsbegriff überhaupt nicht und da das N. T. nach LXX

citirt, so folgt daraus, dass auch die neutestamentlichen Schriftsteller jenen Begriff nicht kennen. Es lässt sich nur nachweisen, dass der grösste Theil der kanonischen Schriften im N. T. citirt wird, aus diesem Umstande lässt sich aber nicht auf den Begriff Kanon schliessen. — Aus *Zahn's* sonst meist das N. T. betreffender Untersuchung erhellt für das A. T., dass man für dasselbe in der Kirche noch lange an der Zahl 24 der Bücher festhielt, nachdem man schon einzelnen Apokryphen Zutritt gewährt hatte. Bemerkenswerth ist, dass die Anordnung Numeri, Leviticus sich auch bei Melito von Sardes findet. — *Grätz* geht von der bekannten Josephusstelle über den Kanon aus, aus welcher hervorgeht, dass man die prophetische Thätigkeit und damit die Entstehung kanonischer Schriften bis zur Zeit des Artaxerxes I. reichend dachte. Historische Bücher (diese hat Josephus als Geschichtschreiber zunächst im Auge), welche nach der Prophetenzeit verfasst sind, wie 1 Macc., sind nicht mehr kanonisch. Der Verf. zeigt nun, dass eine ähnliche Anschauung auch in talmudischer Literatur herrsche und führt besonders Seder Olam, Tosefta Jadaim II, 13, Jerusch Sanhedr 28a an, wo namentlich das Sirachbuch als aus obigen Gründen unkanonisch betrachtet wird. Dass aber die sogen. „grosse Synagoge" blos „kanonisirt" habe, während dasteht, dass sie geschrieben habe (S. 290), will uns nicht einleuchten. Chronologische Irrungen dieser Quellen bespricht der Verf. S. 291—298. — Die Handschrift des 10. Jahrh. (Hippolytus liber generationis) aus Cheltenham No. 12266, welche *Mommsen* bespricht, ist wichtig für Geschichte des alttestl. Kanons. Sie enthält ein Verzeichniss der Bücher des A. und N. T.s, welches aus einem Exemplare derselben vom Jahre 359 abgeschrieben ist. Sonst vgl. ThLz. 8. —

VI. Literarische Kritik des Alten Testaments.

A. Allgemeines über die Kritik und deren Geschichte.

† *A. Jürgensohn*, die h. Schrift und der gläubige Kriticismus. (MNR. Nov.-Dec. 1885. S. 502—531.) — † *F. Vigouroux*, les livres saints et la critique rationaliste .... T. I. XVII, 356 S. Paris, Royer & Chernovitz. — † *C. E. Johansen*, den heliga skrift och den negativa kritiken .... 242 S. Upsala, akad. bokh. kr. 3. — August Kayser. (PrK. 20.)

B. Hexateuch.

E. Renan, les origines de la bible. (Rev. des deux mondes 1. März, S. 5—27. 15. März, S. 241—266.) — † *F. Vigouroux*, étude critique sur l'authenticité du pentateuque .... (Rev. des questions hist. April, S. 353—414.) — *H. Blanc-Milsand*, les travaux de la critique moderne rélativement au pentateuque. (RTh. Jan.-März, S. 11 ff.); auch Paris, Fischbacher. 39 S. fr. 2. — Die allerneueste Bibelkritik Wellhausen — Renan. (JM. S. 193—204. 233—251.) — Ein jüdisches Urtheil über die moderne Pentateuchkritik. (BG. Jan. S. 34—

36.) — *B. Tideman*, de nieuwere critiek des Bijbels gewaardeerd. (BMTh. S. 137–174.) — *Th. Noeldeke*, Untersuchungen zur Kritik des A. T.'s. VIII, 198 S. Kiel, Haeseler. ℳ 3,60. — *A. Weill*, le pentateuque selon Moïse et le pentateuque selon Esra. IV, 418 S. Paris, F. Alcan. fr. 7,50. — *G. Vos*, the mosaic origin of the Pentateuch codes .... New-York, Armstrong. — † *J. v. Toorenenbergen*, het oorspronkelijk Mozaische in d. Pentat. (ThSt. I, S. 13—31. II, S. 92—108. V, S. 365—382.) — *J. Wellhausen*, Prolegomena zur Geschichte Israels. 3. A. VIII, 468 S. Berlin, Reimer. ℳ 8. — *O. Naumann*, Wellhausen's Methode kritisch beleuchtet. 168 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 2. — *P. H. Wicksteed*, Kuenen's historico-critical inquiry in the origins and composition of the hexateuch translated. 380 S. London, Macmillan. — † *J. E. Carpenter*, Prof. Kuenen on the hexateuch. (Chr. reformer, Sept. S. 171—182.) — Die geschichtl. Stellung des mos. Gesetzes nach den neueren alttestl. Forschungen. (Preuss. Jahrbb. H. 4. S. 339—354.) — *Frz. Delitzsch*, Tanz und Pentateuchkritik ... (ZWL. S. 24—32.) — *Ders.*, dancing and Pent. criticism ... revised with additions. (Exp. Aug. S. 81—95.) — † *J. Halévy*, recherches bibliques. 5: les citations d'anciens chants dans l'hexateuque. (REJ. Jan.-März, S. 3 ff.) — *C. H. Toy*, the present position of Pentateuch criticism. (UR. Jan. S. 47—68.) — † *J. Halévy*, Esdras a-t-il promulgué une loi nouvelle. (RHR. XII, S. 26 ff.) — *C. Bruston*, les deux Jéhovistes. (RThPh. S. 33—98.) — *P. H. Wicksteed*, on the age of the ten words. (Chr. reformer, Mai, S. 307—313.) — † *W. H. Green*, Hosea 8, 12 and its testimony to the Pentateuch. (PrR. Oct. S. 585—608.) — *K. Budde*, Gen. 3, 17. 5, 29. 8, 21. (ZAT. S. 30—43.) — *G. H. Schodde*, the literary problem of Gen. 1—3. (OTSt. Dec. S. 101—105.) — *G. J. Eichthal*, mélanges de critique biblique. IV, 402 S. Paris, Hachette. — *Leyrer*, Zippora. (RE. XVII, S. 548. 549.) — *E. Kautzsch*, Korah. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 39. Thl. S. 36—38.)

Ueber *Wicksteed's* Uebersetzung von Kuenen's Hexateuch, vgl. Ac. 746 (Cheyne) und das klare Referat von *Carpenter*. — *Wellhausen's* Prolegomena haben in der 3. Aufl. nur unerhebliche Aenderungen erfahren. Willkommen ist am Schluss das Stellenverzeichniss. Sonst s. JB. III, 27. 30. — Einen geschickt abgefassten gedrängten Ueberblick über die Prolegomena findet man in den Preuss. Jahrbb. — *Noeldeke's* Untersuchungen etc. sind ein blosser Neudruck des Werkes von 1869. — *Tideman's* Bericht über die neuere Kritik beruht auf Gunning's Kritische beschouwingen, s. JB. V, 45. — *Renan* giebt zunächst einen allgemeinen Ueberblick über den Gang der neueren Pentateuchkritik, in welchem ein einigermassen mit diesen Dingen vertrauter Leser nichts Neues finden wird; um so mehr befremdet es den Verf., S. 5 von dem beschränkten Gesichtskreis der deutschen Gelehrten reden zu hören. Er sollte doch wohl sich erinnern, dass er den Letzteren das Beste verdankt von dem, was er weiss. Die Entwickelung der hebräischen Literatur wird mit jener geistreichen Phantasie ausgemalt, bei welcher so leicht um des Effectes willen die Wahrheit gefährdet wird, vgl. z. B. die Theorie von dem pessimistischen Jahvisten S. 248 ff., die Behauptung: Hiskia machte die israelitische Religion zur Religion der Menschheit u. a. Auch sonst fehlt es nicht an bedenklichen Dingen: der PC. und die geschichtlichen Theile

des Elohisten sollen gar nichts mit einander zu thun haben (S. 11) und daneben S. 258: „der Elohist will das Gesetz einschärfen". Gen. 10 soll in Salomo's Zeit fallen (S. 257) u. dgl. m. — *Blanc-Milsand* giebt zuerst S. 7—15 einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der Pentateuchkritik, lässt dann S. 15—30 eine Darstellung der wichtigsten Aufstellungen der neuesten Kritik folgen: die Entdeckung der Quellenverschiedenheiten, die Reihenfolge der Quellen, die Redaction des Ganzen betreffend. Auf S. 30—39 erfolgt eine kurze Zusammenfassung des Streitfalls und neben der Zustimmung im Allgemeinen Hinweis auf einzelne schwache Punkte der modernen Kritik, die allerdings nur zum Theil dieselbe treffen. Niemand behauptet z. B., dass das Dt. „un écrit entièrement nouveau" gewesen sei; nicht der Mangel an Pentateuch- (besser elohistischen) Citaten in den Propheten ist das Entscheidende, sondern der Widerspruch, den ihre Schriften zu den cultischen Voraussetzungen des Pentateuch enthalten. Sehr gut zeigt aber der Verf. S. 37 f., wie auch die neueren kritischen Resultate der theologischen Betrachtung keineswegs den Schaden zufügen, welchen man öfter befürchtet. — Ein ausführliches Referat, betreffend *Castelli's* Werk über die geschichtliche Folge der Gesetze des hebr. Volks (vgl. JB. IV, 58), giebt RThPh. Mai. S. 298—311. — *Weill* hat weder von der Sprache des A. T.s, noch von historischer, noch von literarischer Kritik, noch von Religionsgeschichte irgend eine Ahnung, sondern vollführt von Anfang bis zu Ende ein flaches, manchmal geradezu unsinniges Dilettantengeschwätz. Aether kommt von טהר, שׁמים ist = שָׁם מים, ארץ von רוץ das was läuft u. s. w. (vgl. S. 38. 119. 133. 136). Ein sehr lustiges hebräisch-französisches Lexikon findet man S. 60. Die wahre Religion hat Mose gegründet (la législation philosophique), Esra hat Alles verfälscht. Jener hat den Gott der Gerechtigkeit, dieser den Gott der Vergebung entdeckt, der dann ins Christenthum überging. Es muss also der aufgeklärte Mose hergestellt werden, dessen Anhänger nach Vernichtung aller Preussen und Slaven (S. 11) übrig bleiben werden. Nach S. 18. 367 wird Korah durch elektrische Minen getödtet. Wen der Ekel an dem ebenso unwissenden als frechen Geschwätz so weit kommen lässt, der kann auf S. 210 f. 403 f. 416 den Ausbruch der Geisteskrankheit beobachten. — *Grätz* hat gegen Renan S. 244—248 sich mit einigen flüchtigen Bemerkungen gewendet, ausführlicher gegen Wellhausen S. 193—243. 249—251; indessen, wenn er seinen Thorafetisch durch nichts Besseres vertheidigen kann, als durch unwürdige Verdächtigungen (S. 251), oder durch solche exegetische und lexikalische Kunststückchen, wie die über עצר und עצרת (1 S. 21, 8 נעצר soll heissen: „er hatte sich im Tempel aufgehalten, um gewisse Weihen zu begehen"; S. 241: der Engel ist durch das Blut, das ihn berührt, mit Zippora verwandt geworden u. dgl.), oder durch solche Taschenspielereien, wie Jer. 36, 5,

wo frischweg לַעֲזֹב st. לָבוֹא, oder S. 250, wo אֶשֶׁל in אָהֳלוֹ corrigirt wird, oder durch Carrikirung des Gegners, als ob dieser behauptet hätte, man habe nach dem Exil plötzlich die ganze Thora aus den Fingern gesogen — wenn er, sagen wir, weiter nichts vorzubringen weiss, so muss es mit der Sache schlecht stehn, welche er vertheidigt. — In BG. u. EK. 4. 5 wird „ein jüdisches Urtheil über die moderne Pentateuchkritik" in einer Weise gefeiert, als ob das Urtheil eines Juden schon als solches eine Autorität hätte. Gemeint ist, was *Karpeles* (s. u. X. C) über diese Dinge geäussert hat. Dies Urtheil ist aber vollkommen werthlos, weil der Verf. hinreichend beweist, dass er von Pentateuchkritik gar nichts versteht. — *Dillmann* hat seinem in VII. C. erwähnten Commentar über die letzten Bücher des Hexateuchs eine kritische Schlussabhandlung beigefügt, nach welcher wir uns den Quellenaufbau folgendermassen vorzustellen haben: Die älteste Quelle ist E [wir brauchen die neuerdings allgemein üblichen Bezeichnungen], sie war vor Hosea und Amos abgeschlossen, J ist von derselben abhängig und stammt etwa aus der Mitte des 8. Jh.s, eine Quellenbearbeitung JE giebt es nicht, „obwohl in den Texten einige längere Ausführungen" sich finden, „welche man nicht wohl dem E noch dem J, sondern nur dem Harmonisten beider zuschreiben kann" (S. 679), aber das ist nur Schein, in Wirklichkeit hat dies der Redactor der 3 grossen Quellschriften gemacht. Daneben bildeten sich zweierlei Aufzeichnungen von Priesterthoroth: eine Sammlung, welche später besonders den Ezechiel beeinflusste, Lev. 17—26 u. a. (S. 637—641. 670 ff.), bei Dillm. S = Kuenen P^1, eine andere, aus welcher der PC hervorging. Beide enthalten ältere und jüngere Bestandtheile (S. 645 ff.). Der erste Elohist kannte E, J dagegen setzte den ersten Elohisten in der Geschichte voraus, ist aber in den Gesetzen von demselben abhängig. „Man kommt zu dem Ergebniss, dass zwar A (erster El.) manche seiner mit C (J) gemeinschaftlichen Stoffe aus einer früheren Gestalt von diesem oder einer von dessen Quellen geschöpft haben mag, dass aber C (I) in seiner vorliegenden Gestalt eher von A (erster El.) abhängt" (S. 657. 661). Der erste Elohist wird vor das 9. Jh. gesetzt (S. 666), dann kommt D; die erste Redaction umfasste QEJ und dann wurde diese Bearbeitung mit D verbunden während des Exils (S. 682). Später kamen noch Ergänzungen. — Ref. erklärt, sich aus diesem Quellenaufbau, namentlich aus dem angeführten Satz von S. 657, nicht vernehmen zu können. — *C. H. Toy* liefert eine vergleichende Besprechung von Wellh.'s Prolegomena und Bissel's Pentateuch (JB. V, 47), zugleich mit Berücksichtigung auch von Dillmann, Riehm u. a. Kritikern, besonnen abwägend und in der Hauptsache W. zustimmend. Ausführlicher geht er S. 63 ff. auf die Schöpfungs- und Fluthsagen ein. — *G. Vos* ist mit ungenügender Vorbereitung an seine Arbeit gegangen; wichtige kritische Arbeiten

hat er nicht gelesen; von der wissenschaftlichen Fundamentirung der neuen Kritik hat er eine sehr unvollkommene Vorstellung, so dass seine ganze Apologetik hinfällig wird. — Eine ernsthaftere Arbeit ist die von *Naumann*. Der Verf. hat sich die Mühe genommen, seinen Gegner gründlich zu studiren und ist auch entfernt davon, demselben etwa seine Verdienste absprechen zu wollen (S. 152 u. a.), oder überhaupt jede Quellenanalyse zu beanstanden. Nur irrt er darin, dass er meint, durch einzelne nachgewiesene Irrthümer (Wellh. liebt es, manchmal die Dinge etwas zu sehr auf die Spitze zu stellen und bietet dadurch dem Gegner Handhaben), den Quellenaufbau und überhaupt die Methode des Gegners erschüttert zu haben. Noch weniger glücklich ist er in seinen ägyptischen Herleitungen israelitischer gottesdienstlicher Formen (S. 47—62 u. a.); hier ist ein äusserlicher Parallelismus, der bisweilen blosser Schein, andrerseits sich aber ebenso gut auch mit Einrichtungen andrer Völker herstellen lässt, für geschichtlichen Zusammenhang genommen. Der Verf. will dadurch für die cultischen Dinge ein höheres Alter herausschlagen, merkt aber nicht, in welch Verderben er sich hineinreitet und von einer wie grossen Unkenntniss der aus den Quellen sich ergebenden wirklichen geschichtlichen Entwicklung seine Ausführungen Zeugniss ablegen. Wenn der Verf. sich etwas näher in der Kritik der Festgesetze umgesehen, z. B. Hupfeld's Arbeit gelesen hätte, würde es ihm wohl vergangen sein, so oberflächlich über diese Dinge zu reden (S. 122 ff.) und allen Festen von vornherein einen doppelten Charakter zuzuschreiben und so vieles Andere. Sonst s. DLz. 43. ThLbl. 11. — Von den Einzeluntersuchungen ist *Bruston's* Fortsetzung seiner jehovistischen Quellenscheidungen (vgl. JB. III, 27. 29. V, 47. 49) anzuführen. S. 33—44 wird die Scheidung im Richterbuche ausgeführt, S. 45—62 in 1 Sa., S. 63—70 in 2 Sa., S. 70—79 in 1 Kö., dann wendet sich auf S. 79—96 die Untersuchung der Genesis zu. Im Ganzen nimmt der Verf. 5 Quellen an: 1) 1. Elohist (le livre sacerdotal) bis zur Eroberung von Kanaan, 2) 2. Elohist bis zu Salomo, 3) 1. Jehovist bis zum Schisma, 4) 2. Jehovist bis nach dem Schisma, 5) 1. Deut. Dann folgen die Bearbeitungen. — *Wicksteed* knüpft an Kuenen an. Der Dekalog ist ein Theil der Quelle E, in seinem Kerne älter als das 8. Jh. (a stage of religious psychology earlier than Amos and Hosea). — *Schodde* kommt, Gen. 1—3 betreffend, zu dem Schluss, dass man, ohne Verletzung der Gesetze der Sprache und des Denkens sich schuldig zu machen, hier einen harmonischen Bericht der Schöpfung und des Sündenfalls sehen könne. Sapienti sat! — *Budde* wendet sich gegen Riehm's Recension seiner Urgeschichte (JB. V, 47. 49), insbesondere zur Rechtfertigung der Auslegung sowie der kritischen Einordnung, welche er den oben angef. Genesisstellen gegeben hatte, zugleich ein novum in Bezug auf das Verhältniss von J^1 und J^2 hinzufügend (S. 37 f.). —

Eichthal untersucht zunächst die Schöpfungsberichte S. 13—77 und will als Urtext des ersten Schöpfungsberichtes herstellen die Verse Gen. c. I, 1. 2. 6. $7^{b.}$ $7^{a.}$ $8^{a.}$ $14^{a.}$ $15^{a.\,b.}$ 17. $18^{a.\,b.}$ $5^{b.}$ $9^{a.\,b.}$ $10^{a.\,b.}$ $8^{b.}$ $11^{a.\,b.}$ $12^{a.\,b.}$ 13. 20. $21^{a.\,b.}$ 19. $24^{a.\,b.}$ $25^{a.\,b.}$ 23. 26. $30^{b.}$ 27. 28. $31^{a.\,b.}$ II. 1—4 (S. 61—66). Die Lichtschöpfung (c. I, 3—$5^{a.}$) gilt als späteres Einschiebsel (S. 33—44), ebenso die Bestimmung der Gestirne als Festzeichen (S. 45), veranlasst durch persische Einflüsse. Das ursprüngliche Sechstagewerk war: 1) Schöpfung der Gestirne, 2) Trennung von Wasser und Land, 3) Pflanzenschöpfung, 4) Schöpfung der Wasser- und Luftthiere, 5) der Landthiere, 6) des Menschen (S. 44 f.). Als zweiten Schöpfungsbericht sieht er Gn. 2,5—3,24 an und giebt S. 69—77 davon Uebersetzung nebst einigen Erläuterungen. Eine zweite Abhandlung (S. 81—350) beschäftigt sich mit der Composition des Deut. Im Gegensatz zu Kuenen und Wellhausen sucht der Verf. noch näher die verschiedenen (8 an der Zahl, S. 88) Bestandtheile des Deut. und die Veränderungen, welche die Redaction (erst im Zeitalter des Esra und Nehemia, S. 86) herbeiführte, zu bestimmen. Auf S. 111—183 erfolgt Uebersetzung des überlieferten Textes von c. 1—30. 31,9—13 (am Rande sind die Quellen angegeben, denen der Verf. die betreffenden Abschnitte zuweist), auf S. 187—267 steht die Uebersetzung des vom Verf. hergestellten und nach den verschiedenen von ihm angenommenen Quellen geordneten Textes; den Schluss bildet ein Commentar, S. 271—350, welcher die Kritik im Einzelnen zu rechtfertigen bestimmt ist. Hierin steckt jedenfalls viel beachtenswerthe Arbeit. — *Kautzsch'* Art. über Korah ist besonders wegen der feinen Untersuchung über die levitischen bez. judäischen Korachiten von Nu. 16 von Interesse. — Das „liebenswürdige Geplauder" (S. 32) von *Frz. Delitzsch* über Tanz und Pentateuchkritik zeigt, wie die hochnothpeinliche Thora der mittleren Bücher des Pentateuch den Israeliten doch nicht alle Freude an den alten Festen verdorben habe. Verschiedene Schilderungen höchst vergnügter Festzüge bei den Erstlingsopfern und bei Laubhütten, eigentliche Tanzfeste am 15. Ab. (Aug.) und selbst am Versöhnungsfeste in den Weinbergen, ferner der Fackeltanz (S. 29) und Ps. 149, 3 geben davon Zeugniss. Möge ebenso uns Theologen die Kritik nicht die gute Laune verderben, wenn wir die letztere auch nicht durch Tanzen bekunden können. —

C. Historische Bücher.

R. P. Smith, introduction to the II. book of Samuel. (MJ. Mai, S. 1—16.) — *E. Kautzsch*, 2 Bücher der Könige. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 38. Thl. S. 214—222.) — *G. H. Schodde*, the book of kings in modern criticism. (OTSt. Mai, S. 369—372.) — *H. Grätz*, der historische Hintergrund und die Abfassungszeit des Buches Esther. (JM. S. 425—442. 473—503. 521—542.)

D. Poetische und prophetische Bücher.

Baethgen, 17 makkab. Psalmen nach Theodor von Mops. (ZAT. S. 261—288.) — † *J. E. C.*, über den Art. Psalter v. Roberts. Smith. (ChrR. Juni, S. 370—372. — † *A. Messio*, de la chronologie des pseaumes. 32 S. 16°. Amiens, Rousseau-Leroy. — † *C. H. Toy*, on the Asaph psalms. (JBL. Juni.) — *Kautzsch*, Koheleth. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 38. Thl. S. 27—36.) — † *R. P. Stebbins*, a criticism of some passages in Isaiah ... (JBL. 1885, Juni-Dec. S. 79—82.) — *G. Rawlinson*, introduction to the book of Jsaiah. (MJ. März, S. 321—337. April, S. 401—426.) — Der älteste der kleinen Propheten. (EK. 9.) — † *M. Dods*, the book of Zechariah I—VII. (Exp. Febr. S. 136—146. Mai, S. 335—345. Juni, S. 445—456. Aug. S. 119—131. Sept. S. 216—227. Oct. Nov. — † *T. J. Lamy*, le prophète Daniel. (La controverse, 1885. Dec. S. 545—572. 1886. Febr. S. 205—237.)

Zur Literarkritik der Samuelbücher gehören aus *Kamphausen's* o. S. 20 angeführter Schrift: S. 8—18, betreffend die Erzählungen von Saul's Bekanntschaft mit David (zugleich mit Berücksichtigung des LXX-Berichtes); ebenso S. 19—23 über 1 S. 18, wo der LXX-text als der historisch glaubwürdigere, trotzdem aber als willkürlich zurechtgemachter (?) angesehen wird. — *Smith's* Einleitung zum 2 Samuel ist ohne wissenschaftlichen Werth. — *Schodde* stellt einige Betrachtungen an über die Stellung positiver und negativer Kritik zu den Königsbüchern. — *Kautzsch* giebt in seinem trefflichen Art. über denselben Gegenstand eine bessere Orientirung als die wissenschaftlich werthlosen Arbeiten in RE. [1 u. 2.] Bd. 8 enthalten. — *Grätz* will die auffallende Verschweigung des Gottesnamens im Estherbuche durch den vollkommen weltlichen Charakter des Purimfestes, als eines blossen Dionysien- oder Weinfestes (פּוּר, Kelter) erklären. Er findet in Purim eine Nachahmung des griechischen Anthesterienfestes (S. 436), das in dieselbe (?) Zeit fällt, und entdeckt im Estherbuche deutliche Anspielungen und Hinweisungen auf die griechische Periode (S. 475—481). Als Grundidee construirt der Verf. den Gedanken, „dass das Geschlecht der Judäer nicht untergehen könne“ (S. 484); durch denselben wolle der Dichter seinen Zeitgenossen Muth einflössen. Es ist (wie ja auch allgemein angenommen wird) die Lage der seleucidischen Periode (S. 486—496, wobei aber viel Uebertreibung). Während das Danielbuch sich an die Frommen wende, sei Esther auf eine ungläubige oder halbgläubige Mittelpartei berechnet, die der Verf. mit jener Zuversicht, die ihn niemals bei seinen Einfällen im Stich lässt, in 2 Macc. 4,18 f. findet. Die Anhänger dieser Mittelpartei wollten Juden bleiben, aber nichts von Wundern wissen; darum gehe auch im Estherbuche Alles so natürlich zu und man belästige den aufgeklärten Leser nicht mit dem lieben Gotte. Diese und andere unterhaltende Einfälle s. S. 500 bis 502. 521—524. — *Baethgen* liefert zu seiner JB. V, 53. 55 erwähnten Arbeit über den seiner Zeit so weit vorauseilenden Theodor v. Mopsuestia eine Ergänzung, welche uns diesen hervorragenden Mann auch

als Psalmenkritiker zeigt, der sogar den maccabäischen Psalmen auf die Spur kommt (S. 269. 271. 273—288), sonst s. VII. A. — Bei *Kautzsch'* gehaltreichem und erschöpfenden Art. über Koheleth bedauern wir nur, dass ihm die Arbeit von Palm (vgl. JB. V, 51. 52) noch nicht vorgelegen hat. — Ueber den „ältesten" Propheten verbreitet sich EK. 9 im Anschluss an Pearson (vgl. JB. V, 51 f.), doch ohne den Muth zu haben, mit diesem den Joel in Rehabeam's Zeit zu verlegen. — Aus *Rawlinson* über Jesaia wird der deutsche Leser kaum Neues lernen.

VII. Auslegung des Alten Testaments.

A. Hermeneutik. Geschichte der Auslegung.

Frz. Delitzsch, must we follow the N. T. interpretation of O. T. texts. (OTSt. Nov. S. 77. 78.) — *S. Burnham*, the value of the O. T. for a correct knowledge of the New. II. (OTSt. Jan. S. 220—222.) — † *B. Pick*, O. T. passages messianically applied by the ancient synagogue. (Hebr. Oct. 1885 S. 24—32.) — *Farrar*, history of interpretation ..... LI, 553 S. London, Macmillan. 16 sh. — † *Javian*, history of biblical interpretation. Bampton lectures. — *H. Holtzmann*, das Problem der Geschichte der Auslegung. S. 100—117 in Heidelb. Festschrift. VII, 130 S. Leipzig, Engelmann. ℳ 4. — *F. Brown*, commentaries on exodus. (OTSt. Nov. S. 84—91.) — *A. Palm*, die Qoheleth-Literatur VI, 45 S. (GPr.) Mannheim. — † *G. Buchwald*, Luther's Deuteronomiumvorlesung von 1523. (BSKG. 1885. H. 3.) — *J. Linke*, Lutheri ... exegetica opera. Lief. 26—28. V, 466; V, 431; V, 323 S. Calw, Vereinsbuchhdlg. à ℳ 4,80. — *M. Lossen*, Briefe von A. Masius u. s. Freunden ... XX, 537 S. Leipzig, Dürr. ℳ 11,40. — *H. Deutsch*, die Sprüche Salomo's nach der Auffassung der Weisen im Talmud und Midrasch. 2. Thl. (MWJ. S. 65—100.) — *Ryssel*, Tuch's Einfluss auf die Entwicklung der alttestl. Wissenschaft. (ZWL. S. 169—188.) — † *S. D. F. Salmond*, Franz Delitzsch. (Exp. Juni, S. 456—471.) — *T. K. Cheyne*, the life and the works of Heinrich Ewald. (ib. Oct. Nov.) — *G. Frank*, de Wette. (RE. Bd. XVII, S. 6—18.) — *H. G. Hölemann* (LK. 46.) — *E. Kautzsch*, Ludw. Diestel (RE. XVIII, S. 750—755.) — *C. Siegfried*, A. W. Neumann. (ADB. Bd. 23. S. 537—539.) — *L. Ramann*, Franz Liszt, der Psalmsänger ... VIII, 72 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. ℳ 1,50.

B. Allgemeine Erklärungsschriften.

T. Perowne, the Cambridge bible for schools ... Cambridge, University Press. — *Spence and Exell*, pulpit commentary .... in 1 Vol. 540 S. London, Paul. 15 sh. — † La sainte Bible, texte de la Vulgate, traduction française en regard avec commentaires. T. I. II, 584 S. Paris, Lethielleux. fr. 8. — † La bible annotée par une société de Théologiens .... Ancien Test. T. III: les XII petits prophètes. Neuchâtel, Delachaux & Niestle. 5 fr. — *E. Bindemann*, die Bedeutung des A. T.'s für die christl. Predigt. VI, 346 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 5,60. — *E. Mühe*, biblische Merkwürdigkeiten. 2. A. VI, 172 S. Leipzig, Böhme. ℳ 1,60. — *Ders.*, bibl. Merkw. Neue Folge. IV, 180 S. Ebenda. ℳ 1,60.

Zur Hermeneutik gehört der von einigen Hörern nachgeschriebene Vortrag von *Frz. Delitzsch*, der das N. T. den Schlüssel des A. T.s

nennt; des Letzteren Citate werden im N. T. nicht nach wissenschaftlicher Exegese, sondern „nach der Intention des h. Geistes“ gedeutet, wobei die neutestl. Schriftsteller von der Ueberzeugung ausgehen, dass für Erkenntniss der letzteren der LXXtext ausreichend sei. Doch die wissenschaftliche Exegese ist an die Auslegung der neutestl. Schriftsteller nicht gebunden. Wo bleibt dann aber der heil. Geist? — Ueber den Charakter der Arbeit von *Burnham* s. JB. V, 53, 54. In diesem Abschnitt werden einige Bemerkungen über Erläuterung des neutestl. Sprachgebrauchs aus dem A. T. gemacht. — *Farrar's* Auslegungsgeschichte ist sehr ungleichmässig gearbeitet und dringt trotz eines anerkennenswerthen Anlaufs gegen die Allegoristik doch nicht zur principiellen Aufhebung dieser Erbsünde der kirchlichen Auslegung vor. Sonst s. GGA. 1887, No. 1. — *Holtzmann* stellt mit glücklichem Griff die Aufgabe der Auslegungsgeschichte dahin fest, dass sie die allmähliche Umwandlung der Allegoristik in die wissenschaftlich-grammatisch-historische Auslegung aufzuzeigen habe. — *Linke's* Ausgabe der exegetischen Schriften Luther's umfasst in den vorliegenden Lieferungen die Propheten von Jona bis Maleachi, vgl. JB. V, 53. 56. — *Brown* giebt einen auslegungsgeschichtlichen Ueberblick über Exoduscommentare. — *Deutsch* setzt seine JB. V, 51—53 besprochene Arbeit fort, indem er die exegetischen Erklärungen von Stellen der Sprüchwörter aus der Aggada in Talmud und Midrasch beibringt. — *M. Lossen's* Masiusbriefe enthalten viel werthvollen Stoff zur Auslegungsgeschichte, namentlich diejenigen, welche sich auf die Vorarbeiten zum Josuacommentar beziehen (vgl. bes. S. 56. 387. 457—463. 472—474), ebenso die, welche auf die Mitarbeit an der Antwerpener Polyglotte namentlich zur chald. Paraphrase gehen, S. 173 f. — 185 f. 423. 435—437; die zur syr. Grammatik S. 440 ff. und viele andere, auf welche hinzuweisen der Raum fehlt. — Aus den oben angeführten Lebensbildern und Charakteristiken von Auslegern des A. T.s sei besonders hervorgehoben *Ryssel's* Abhandlung über Tuch, von dessen Forscherthätigkeit auf orientalischem (S. 170), paläographischem (S. 171), geographischem (S. 173—181), exegetischem (S. 181—187) Gebiete ein ansprechendes Bild geliefert wird; ferner beachte man die erfreuliche Würdigung, welche *Kautzsch* den Verdiensten L. Diestel's angedeihen lässt, wobei S. 754 sehr willkommen die Aufführung der zerstreuten Aufsätze D.'s. — Eingehend und gut geschrieben ist auch *Frank's* Art. über de Wette. — Von Ewald liefert dessen hervorragender englischer Schüler *Cheyne* ein vortreffliches Lebensbild, neben dessen grossen und erhebenden Zügen doch der Hinweis auf die menschlichen Schwächen nicht umgangen ist. — Gern liest man auch die kurze Lebensskizze *Hoelemann's*, dieses Mannes aus ganzem Holz, der trotz aller Bekenntnisstreue, weil er nichts vom faiseur an sich hatte, in bescheidener Stellung blieb. — Weniger erfreulich ist der Eindruck

von A. W. Neumann, Hengstenbergischen Andenkens, welchen *Siegfried* zu behandeln genöthigt war. — Da der Componist auch ein Interpret des Dichters heissen darf, so haben wir die Schrift über Liszt von *L. Ramann* hier mit aufgeführt, zumal die Verfasserin eine Geschichte der kirchlichen Psalmengesänge bis zur Gegenwart mit in ihre Darstellung hineingezogen hat. Nach DLz. 45 sieht dieselbe „in der trostlosen Oede der Liszt'schen Psalmcompositionen das Ideal dieser Kunstgattung." — Unter den Erklärungswerken ist die Cambridgebible für den elementaren Standpunkt berechnet und auf Wright und Pusey beruhend. — Ueber *Spence* und *Exell* vgl. JB. V, 61. 64. — *Bindemann's* Buch dürfen wir hier, obwohl der Verf. den praktischen Theologen im Auge hat, doch nicht ganz übergehen, da er vom Prediger ein wissenschaftliches Verständniss des A. T.s verlangt und denselben zu einem solchen anleiten will. Aber wie könnte ein solches erreicht werden bei einem Inspirationsbegriff, wie ihn der Verf. vorträgt? Wenn in dem A. T. ein organisches Gebilde der Heilsgeschichte steckt (S. 203), nach welchem Alles und Jedes, was darin vorkommt, ein Typus auf Christus ist (S. 183 ff.), so kann nichts Anderes dabei herauskommen, als eine Verknüpfung selbstgeschaffener Gebilde mit dem A. T., begleitet von der Selbsttäuschung, dass die Resultate unsres combinatorischen Witzes irgend welchen Grund in dem Schrifttexte selbst hätten. Die (S. 202 ff.) auftauchende Ahnung, dass wissenschaftliches und religiöses Verständniss zu sondern seien, hätte den Verf. wohl auf einen richtigeren Weg leiten können. So bleibt er in der principiell von ihm verworfenen Allegoristik bis an den Hals stecken. Uebrigens ist der geschichtliche Ueberblick S. 7—13 ein dankenswerther Beitrag für Auslegungsgeschichte des A. T.s. Sonst s. StKr. 1887. H. 1. S. 185—197 (Riehm). — Die Frage, „wie der Pastor das A. T. studiren soll", möchten wir mit dem Wunsche beantworten, dass es etwas gründlicher geschehen möchte, als EK. 16—18 voraussetzt. — Zu *Mühe* vgl. JB. III, 68. 68. Dass Dergleichen Fortsetzungen erhält und noch neue Auflagen erlebt, die den kecken Verf. ermuthigen, seine bizarren Einfälle für Eingebungen des heil. Geistes auszugeben, gehört auch mit zur signatura temporis.

C. Pentateuch.

† *H. Sondheimer*, der Pentateuch für den Schulgebrauch .... IV, 343 S. Frankfurt a/M., Kauffmann. ℳ 3. — *Dillmann*, die Genesis ... 5. A. XXII, 472 S. (Kurzgef. exeg. Hdb. z. A. T. 11. Lief.) Leipzig, Hirzel. ℳ 7,50. — † *Th. J. Lamy*, commentarius in librum Geneseos. T. I. 398 S. T. II. 417 S. Malines, H. Dessain. fr. 10. — *P. J. Hershon*, Tzeenah ureenah a rabbinical commentary on Genesis ..... London, Hodder & Stoughton. — *F. Lenormant*, the book of Genesis .... XXXVI, 333 S. London, L. Green & Co. — † *A. Gyot*, la création ou la cosmogonie biblique à la lumière de la science moderne. 241 S. Lausaune, A. Imer. — † *A. Sabatier*, le transformisme et

le récit biblique de la creation. 21 S. Montauban, Granié. — † *J. B. Reimensnyder*, the six days of création, the fall and the deluge. 368 S. 12°. Philadelphia, luther. publ. soc. $ 1,25. — † *J. W. Dawson*, the origin of the world according to revelation and science. 4. A. 450 S. London, Hodder & Stoughton. 7 sh. 6 d. — † *Ders.*, recent discussions on the 1st chapter of Genesis. (Exp. Apr. S. 284—301.) — † *S. R. Driver*, the cosmogony of the Genesis. (ib. Jan. S. 23—45.) — † *T. K. Cheyne*, notes on Gen. 1, 1 and 24, 14. (Hebr. Oct. 1885, S. 49. 50.) — *M. S. Terry*, the biblical creation. (OTSt. Mai, S. 365—369.) — *H. Ahrens*, die Kosmogonie der Genesis. 30 S. 4°. (GPr.) Stade. — *W. F. Warren*, Paradise found. XXIV, 505 S. 1885. Boston, Houghton, Mifflin & Co. — *Zöckler*, Warren's arktisches Paradies. (BG. S. 109—117.) — *K. Schulz*, eine theol. Ansicht über das erste menschl. Sprechen. (PrK. 11—13.) — † *E. Dingle*, how readst thou ... or the first two chapters of Genesis .... IV, 79 S. London, Patridge & Co. — † *W. E. Gladstone*, poem to Genesis .... (NC. Jan. S. 1—21.) — † *A. Reville*, dawn of creation (ib. S. 160—175.) — † *H. Huxley* and *H. Drummond*, Mr. Gladstone and Genesis (ib. Febr. S. 191—214.) — † Mr. Gladstone and Genesis (Westminster rev. Jan. S. 119—135.) — *Frz. Delitzsch*, eine Vorlesung über die Genesis. (Saat auf Hoffnung. Jahrg. 23. H. 3.) — *Harper*, a book study. I. Gen. 1—11. (OTSt. Dec. S. 117—122.) — *R. Bendixen*, 1 Mos. 4, 26. (BG. Juli, S. 269—275.) — *K. Förtsch*, die bibl. Genealogien. (ib. Mai, S. 161—181. Juni, S. 215—237.) — *W. J. Deane*, the difficulties of Scripture. (MI. Jan. S. 161—184. März, S. 346—366. Apr. S. 456—461. Juni, S. 112—131.) — † *H. Adolph*, archäol. Glossen zur Urgesch. 45 S. Thorn, Lambert. M. 2. — † *P. Béesau*, les foudres de la controverse et le déluge biblique.... 32 S. Paris, Berche & Tralin. — *Th. Whitelaw*, the patriarchal times. VI—XI. (MI. März, S. 367—384. Juni, S. 81—94. Juli, S. 174—192. Aug. S. 306—319. Sept. S. 345—358. Oct. S. 464—480.) — *Dawson*, the probable physical causes of the destruction of the cities of the plain Gen. 18. 19. (Exp. Jan. S. 69—77.) — † *S. R. Driver*, grammatical notes. I: on Genesis 2, 9b. II: Jer. 10, 6. 8. III: on I S. 1, 5. (Hebr. Oct. 1885. S. 33—38.) — † *Ders.*, Gen. 49, 10. (Journ. of philol. XXVII, S. 1 ff.) — *W. R. Harper*, Jacobs blessing ... (OTSt. Nov. S. 79—83.) — *J. B. Peters*, Jacobs blessing. (JBL.) — *Ch. Elliott*, the interpretation of Gen. 49, 10. (OTSt. März, S. 305—308.) — † Poetische Bearbeitungen aus Genesis und Exodus aus dem 12. Jahrh. (Germania, Bd. 21. Wien, Gerold.) — *E. Kossmann*, die altdeutsche Exodus mit Einl. u. Anm. VII, 149 S. Strassburg, Trübner. ℳ 3. — *Z.*, zur Apologie der Wunder im A. T. (BG. Apr. S. 156—158.) — *F. W. Chambers*, divisions of the decalogue. (OTSt. Sept. S. 5—10.) — *Ders.*, the sanction of the decalogue. (BS. Oct. S. 745—762.) — *E. Nestle*, die Eintheilung des Dekalogs in den ältesten Bibelhandschriften. (ThStW. S. 319—322.) — *J. B. Peters*, the ten words. (JBL.) — *J. Diedrich*, das 3., 4. u. 5. Buch Mose kurz erläutert ... 280 S. Frankfurt a. M., Drescher. ℳ 2. — † *Frz. Delitzsch*, über die Gebote der Nächstenliebe 3 Mos. 19, 18. (Saat auf Hoffnung. 23. Jahrg. H. 3.) — *A. Dillmann*, die Bücher Num., Deut. u. Josua. 2. A. VI, 690 S. Leipzig, Hirzel. M. 11. (Kurzgef. exeg. Hdb. des A. T.'s Lfg. 13.)

K. Schulz polemisirt gegen Frz. Delitzsch's Ansicht über das erste menschliche Sprechen (im Genesiscommentar). — *Ahrens* will nur den Zwecken des Religionsunterrichts in oberen Gymnasialklassen dienen. — *Terry* knüpft dogmatische Erörterungen an den biblischen Schöpfungsbericht, deren wegen er sich mit den Dog-

matikern abfinden mag. — *Warren's* Buch über das Paradies ist von Interesse wegen der Vollständigkeit, mit welcher die Hypothesen über die Lage desselben mitgetheilt werden. Er selbst verlegt das Paradies an den Nordpol, was jedenfalls den Reiz der Neuheit für sich hat. Was er an biblischer Begründung aus Jes. 14, 13, Ez. 28, 14, Ps. 48, 3 u. a. dafür beibringt, verdient keine Widerlegung. Seine naturwissenschaftliche Gelehrsamkeit überlassen wir den Naturforschern. Es gehört eine hochgradige Verschrobenheit dazu, bei so etwas seine Zeit zu verlieren. — *K. Förtsch* beginnt mit der seltsamen Behauptung: die biblischen Genealogien würden gewöhnlich „wenig beachtet", aber die Beachtung, welche er ihnen schenkt, dürfte nichts zur Aufhellung derselben beitragen, denn alle Angaben, welche er in seiner deutschen Bibel findet, hält er für absolut sicher, nichts ahnend von den Varianten der Ueberlieferung dieser Zahlen. Abgesehen von den monströsen Wortdeutungen (S. 221 ff.) sind die Bemerkungen, die der Verf. an die Namen knüpft (z. B. S. 223—226 [S. 219 Kain zieht nach Osten, das Heil zieht nach Westen]), geradezu albern zu nennen. — Ueber *Whitelaw's* Arbeiten vgl. JB. V, 57. 59. 60. Es geht in der dort beschriebenen Weise weiter mit allerlei Lesefrüchten aus Commentaren und secundären Hülfsmitteln. — Aehnlich ist, was *Deane* aus allerlei Literatur zusammenplündert und mit etwas apologetischem Anstrich aufgewichst, gegen die german neologians auftischt. — *Dawson* nimmt zu Gen. 19 an, dass Sodom und Gomorrha durch eine Art Petroleumexplosion zu Grunde gegangen seien. — *Bendixen* bringt allerlei Beobachtungen zu Gen. 4, 26, aufgeputzt mit Citaten aus Byron's Cain u. dgl.; wissenschaftlich ohne Werth. — Der Commentar, den *Hershon* veröffentlicht, ist der von R. Jacob, 1693, Frankfurt. Derselbe dient nicht den Zwecken der Wissenschaft, sondern der Judenmission. — *Dillmann's* Genesiscommentar hat durchweg Nachbesserungen und Ergänzungen erfahren. Insonderheit sah sich der Verf. durch Kuenen und Budde zu vielfachen Nachprüfungen, bisweilen auch Abänderungen, manchmal auch Ablehnungen, z. B. S. 41. 156 u. a. veranlasst. Jedenfalls ist der Commentar auch in dieser neuen Form ein für Jeden unentbehrliches Nachschlagebuch, in welches der Gesammtertrag der neueren Forschung über die Genesis sich eingetragen und beurtheilt findet. — Das bekannte Werk von *Lenormant* ist ins Englische übersetzt worden. — *Elliott* giebt eine Uebersicht über die messianischen Deutungen von Gen. 49, 10, insbesondere des Wortes Schiloh. — *Harper* giebt dem Anfänger Gesichtspunkte, auf welche er bei der Auslegung dieser Stelle achten soll. — *Kossmann* hat ein altdeutsches Gedicht über den Auszug der Israeliten herausgegeben. Für Theologen ist von Interesse, dass der Verf. in § 4 allerlei Abweichungen vom Vulgatatexte gesammelt hat, ohne allerdings die Geschichte des letzteren hinreichend zu kennen.

Sonst s. DLz. 38. — Z. bespricht zuerst Ex. 7—11. Die 10 Plagen werden als „von Gottes strafrichterlichem Walten verhängte Steigerungen natürlicher Vorkommnisse", d. h. auf deutsch als keine Wunder erklärt. „Das Wunderbare kann nicht bestanden haben in Hervorbringung von Effecten ohne jeden Zusammenhang mit der Naturordnung." Gerade darin hat es nach dem biblischen Bericht bestanden und muss es bestanden haben, wenn es überhaupt einen Sinn haben soll. Sodann wird gegen Hoelemann's Deutung des Wunders von Jos. 10 polemisirt und der poetische Charakter des Berichts betont. Indessen V 13^{b} giebt Erzählung eines Factums, keine Poesie. — Die Dilloo'sche Erklärung vom Wunder am Sonnenzeiger (JB. V, 61) hält Z. weiterer Prüfung werth. Wir möchten rathen, dieselbe lieber im Halbdunkel aufzubewahren; da hält sich dergleichen am besten. — Interessant ist, was *Nestle* über Eintheilungen des Dekalogs mittheilt aus den HSS. des Alexandrinus und Vaticanus, in welchen das Namen-Gebot beim ersteren als zweites, beim letzteren als drittes erscheint. Mit Vat. stimmt Ambrosianus, mit Alex. die syr. Hexapla. — *Chambers* berichtet über Eintheilungen des Dekalogs im Talmud, bei Augustinus, den hellenistischen Kirchenvätern, Hieron., Calvin u. A. und bespricht die Theilungen $3+7$, $4+6$, $5+5$, die erste als die beste festhaltend. — In der 2. oben angeführten Schrift stellt *Derselbe* theologische Betrachtungen über den religiös-ethischen Werth des Dekalogs an. — Der Commentar von *Diedrich* ist „für heilsbegierige aufmerksame Bibelleser" geschrieben. — Eine völlige Neugestaltung des Knobel'schen Commentars über Nu., Dt. und Jos. ist von *Dillmann* vorgenommen worden, von der im Allgemeinen gilt, was S. 40 vom Genesiscommentar gesagt ist. Es sind hier eine Menge historischer und exegetischer Einzeluntersuchungen angestellt und die Lösung vieler Fragen ist zu Stande gebracht oder wenigstens gefördert worden. Auf Einzelnes einzugehen, ist hier unmöglich.

D. Historische Bücher.

† *J. Lloyd*, the book of Joshua: a critical and expository commentary ... 368 S. London, Hodder & Stoughton. 7 sh. 6 d. — † *A. R. Fausset*, a critical and expository commentary on the book of judges. Ebda. — *W. R. Smith*, Richteren 9, 28. (ThT. März, S. 195—198.) — *Freund* und *Marx*, Präparationen z. A. T. 4. Abth. 2. Thl. 2. H. Richter. 96 S. 12°. 3. H. Ruth. 4. H. Hiob. Leipzig, Violet. à ℳ 75. — *F. de Hummelauer*, commentarius in libros Samuelis ... 470 S. Paris, Lethielleux. — *Harper*, a book study first and second Samuel. (OTSt. März, S. 312—317. Apr. S. 343—347. Juni, S. 407—411.) — † *J. R. Lumby*, the first book of the Kings. 268 S. 12°. London, Cambridge warehouse. 3 sh. 6 d. — † *J. W. Halévy*, the book of Esther, a new translation with critical notes ... Andover, Draper. $ 1,50.

E. Poetische Bücher.

† *Behrmann*, die Dichtkunst des A. T.'s. (Mtsschr. f. luth. K. im hamburg. Staat. 1885. S. 403—422.) — *G. Deutsch*, die Symbolik in Kultus und Dichtung bei den Hebräern. Vortrag. 22 S. Brünn, Epstein. ℳ —,60. — *K. B. Moll*, der Psalter. 2. A. VIII, 624 S. Bielefeld, Velhagen & Klasing. ℳ 7,50. (Lange's th. homilet. Bibelwerk. 11 Thl.) — *Bickell*, exeget. krit. Nachlese zu den alttestamentlichen Dichtungen. (ZkTh. S. 1 ff. 205—208. 355—365. 546—557.) — *K. Schlottmann*, über den Strophenbau in der hebr. Poesie. (Actes du VIe congrès . . . S. 473—492.) — *J. Landsberger*, der Psalter im Auszuge metrisch bearbeitet. 73 S. 12°. Berlin, Peiser. ℳ 1. — *W. Preger*, Psalmbüchlein. Bibl. Ps. in deutschen Liederweisen. IV, 64 S. 16°. Rothenburg, Peter. ℳ —,40. — *G. D. Boardman*, the alphabetical psalms. (OTSt. Apr. S. 334. 335.) — *J. Forbes*, ps. VIII. (MI. Jan. S. 228—240.) — *T. K. Cheyne*, exegetical notes. I: ps. 23, 4. II: Jsaj. 5, 1—7. (ib. Apr. S. 470—473.) — *E. Hühn*, Ps. 90 commentirt . . . 51 S. Jena (ID.) — *E. Hertlein*, zum 82. Ps. (ThStW. 7, 4.) — † *P. Haupt*, on the penitential psalm de profundis. (Hebr. Jan., S. 98—106.) — *S. Weissmann*, der 68. Ps. histor. u. krit. erläutert. (JL. 11. 12. 15. 34.) — *Ders.*, der 72. Ps. krit. erläutert u. übersetzt. (ib. 20—22.) — *Ders.*, Ps. 45 hist. krit. erläutert. (ib. 40—43.) — *B. Behrend*, Prüfung und Beurtheilung der Weissmann'schen Erklärung des Ps. 68. (ib. 28—30.) — *R. A. Redford*, the song of Salomon. (MI. Oct. S. 401—438.) — † *H. Bois*, la poésie gnomique chez les Hébreux et chez les Grecs . . . 333 S. Toulouse, Chauvin. — † *K. Fey*, die sittl. Anschauungen des salomon. Spruchbuchs. 51 S. Halle (ID.) — *Klostermann*, die Gottesfurcht als Hauptstück der Weisheit. 30 S. (UPr.) 1885. Kiel. — † *M. H. Lesêtre*, le livre de Job . . . 266 S. fr. 4. — *P. Kleinert*, das spezifisch Hebräische im B. Hiob. (StKr. S. 267—300.) — *J. Knabenbauer*, commentarius in librum Job. IV, 468 S. 1885. Paris, Lethielleux. ℳ 6,40. — *Ders.*, Beiträge zur Erklärung des Buchs Hiob. (ZkTh. Bd. 10. S. 418—453.) — *Szold*, das Buch Hiob nebst einem neuen Commentar (hebr.). XXIV, 498 S. Baltimore, Siemers (auch Leipzig, Köhler). ℳ 10. — *G. H. Gilbert*, the book of Job as prosy. 73 S. Leipzig (ID.) — *C. H. Wright*, biblical essays . . . XXXII, 261 S. Edinburgh, T. Clark. 5 sh. — † *H. M. Harman*, the divine names in Job. (JBL.) — *J. G.*, exeget. Analekten. (JL. 35.) — † *W. H. B. Proby*, on certain questions concerning the book of Job. 30 S. London, Rivingston. sh. 1. — *D. Shanks*, the argument of the book of Job. (MI. Aug. S. 269—286.) — † *Velluti di S. Clemente*, lezioni esegetiche e morali sopra il s. libro di Giobbe. Vol. I. VII, 322 S. Firenze, tip. R. Ricci. L. 2. — *R. V. Foster*, the hebrew wisdom — the book of Job. (OTSt. Febr. S. 256—261.) — *A. Köhler*, über die Grundanschauungen des Buchs Koheleth. 16 S. 4°. (UPr.) 1885. Erlangen. — *Edm. Pfleiderer*, die Philos. des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee. . . . IX, 384 S. Berlin, G. Reimer. ℳ 8. — *J. Hermann* et *E. Renan*, essais sur l'origine du culte chrétien dans ses rapports avec le judaisme. VIII, 63 S. Paris, Fischbacher. fr. 2.

F. Prophetische Bücher.

Zur Auslegung der prophetischen Bücher des A. T. (EK. 48.) — *J. P. Valeton*, viertal voorlezingen over profeten des ouden verbonds. VIII, 259 S. Utrecht, Kemink & Zoon. ℳ 4. — † *H. Oort*, Jezaja. I. (Etudes . . . dédiées à Leemanns, 1885. S. 113—115.) — *Ders.*, Jes. 24—27. (ThT. März, S. 166—194.) — *Ders.*, tot verklaring v. Jes. 41. (ib. Mai, S. 307—318.) — *Ders.*, Jes. 3, 16 bis 4, 6. (ib. Juli, S. 561—568.) — *C. J. Bredenkamp*, der Prophet Jesaia er-

läutert. 1. Lief. Cap. 1—12. 84 S. Erlangen, Deichert. ℳ 1,50. — † *J. Forbes*, the prophecy of Immanuel... (PrR. Oct. S. 690—713.) — *J. P. Valeton, jr.*, Jes. 42, 6. 7. (ThSt. III, 6.) — *Graetz*, die Auslegung und der historische Hintergrund der Weissagung in Jes. 24—27. (JM. Jan. S. 1—13.) — *Samuels*, zu Jesaia. (JL. 35.) — *A. Duff*, Jeremia the profet of personal godliness. (BS. Oct. S. 652—662.) — *Spence* und *Exell*: Pulpit commentary. Vol. II. Lamentations exposition by *T. K. Cheyne*. — † *J. Knabenbauer*, commentarius in prophetos minores. P. I. sex priores prof. complectens. VIII, 486 S. Paris, Lethielleux. fr. 7,50. — † *J. Halévy*, recherches bibliques. 6 und 7. (REJ. Jan.-März, S. 3—33.) — *R. A. Redford*, studies in the minor prophets. (MI. Febr. S. 308—320. Sept. S. 332—344.) — *J. Th. de Visser*, Hosea, de man des geestes. X, 107 S. Utrecht, Breijer. fl. 0,90. — *F. B. Denio*, the interpretation of Amos 5, 25. 26. (OTSt. Apr. S. 335—337.) — *F. Bergmann*, Jonah eine alttestl. Parabel... IV, 110 S. 1885. Strassburg. Treuttel & Würz. ℳ 3,20. — *A. Johannes*, Commentar zu der Weissagung des Propheten Obadja. (ID.) VI, 84 S. Auch Würzburg, Goldstein. ℳ 1,20. — † *R. F. Weidner*, studies in Obadiah. (LChR. Oct. S. 283—291.) — † *A. Kuenen*, Mich. 1, 5. (Etudes arch... dédiées à Leemans, 1885. S. 116—118.) — † *M. Th. Houtsma*, Zef. 2, 14. (ib. S. 111. 112.) — *Frz. Delitzsch*, Zefanja. (RE. XVII, 494—500.) — *F. B. Denio*, the messianic element in Haggai. (OTSt. Juni, S. 399—401.) — † *E. C. Bissel*, on Zecharia 6, 1—7. (JBL.) — † *Beute*, the prophecies of St. Maleachi. (DR. 1885. Oct. S. 369—386.) — *A. Soeder*, zum Buche Daniel. (StMBC. VI, S. 357—366. VII, S. 134—146.) — † *E. B. Pusey*, Daniel the prophet. Nine lectures... with copious notes. 519 S. 1885. New-York, Funk & Wagnalls. $ 3. — † *R. P. Smith*, Daniel: an exposition of the historical portion of the writings of the profet Daniel. 338 S. London, Nisbet. 6 sh. — † *Clermont-Ganneau*, mané thecel phares et le festin de Balthasar. (JA. VIII, 1.) — † *Th. Noeldeke*, mene thekel upharsin. (Zeitschr. für Assyr. Bd. 1. H. 4.)

Ueber *Freund* und *Marx* vgl. JB. III, 34. V, 61. — *Harper* giebt methodische Winke und Gesichtspunkte für das Studium der Samuelbücher. — *R. Smith* findet in Ri. 9,28 eine hebräische Aufruhrerklärung gegen den Sichemiterkönig (V. 6), der drei Jahre durch Söldnerarmeen die Israeliten tyrannisirt hatte, welche nach Sichem als Einwanderer gekommen waren, nicht als Eroberer, welche Thatsache die israelitische Geschichtschreibung in einzelnen Quellen zu verdunkeln sucht (S. 197). — *Redford* beginnt mit einer geschichtlichen Uebersicht über Kritik und Auslegung des Hohenliedes und kommt bis c. I, 1. — *Mill's* Psalter ist Wiederabdruck der Arbeit des verst. Gelehrten. — *Landsberger's* Psalter enthält 40 ausgewählte, poetisch wiedergegebene Psalmen in usum delphini. — *Preger* hat 38 Psalmen nach Kirchenmelodien in Lieder umgedichtet, vgl. ThBbl. 28. — *Boardmann* bringt über die Kunstform der alphabetischen Psalmen einige Bemerkungen ohne Belang. — *G. Deutsch* weiss weder, was ein Symbol ist, noch hat er eine Vorstellung vom Verhältniss der Sprache zum Gedanken. Nach S. 10 scheint sich der Verf. selber gewundert zu haben, dass seine Zuhörer seinem Vortrage so geduldig zuhörten. — *Cheyne* macht zu Psalm 23, 4 auf die Doppeldeutigkeit

von צלמות als Finsterniss (צַלְמָוֶת) und Todesschatten צַלְמָוֶת, Anspielung an die Seelengeleitung zum Scheol aufmerksam. — *Forbe's* Auslegung von Psalm 8 ist in ihren Einzelheiten wie in ihrem Resultate völlig verfehlt, weil beherrscht von der neutestl. Anwendung von V. 3. — *Weissmann* bezieht den 68. Psalm auf die Feier zur Wiedereröffnung des wiederhergestellten Tempels unter dem Hohenpriester Simon II. (vgl. Sir. 50, 1 ff.). In der Einzelexegese fehlt es nicht an Ungeheuerlichkeiten. Man sehe zu V. 24. — *Behrend* versucht, den anspruchsvollen Enthusiasten zur Vernunft zu bringen. — In Psalm 72, 1 beweist לִשְׁלֹמֹה nach *Weissmann,* dass Alexandra Salome diesen Psalm gedichtet habe (!) V. 17 ינון = Johannes, וְאַשְׁרֵהוּ = Hyrcanus (!). Der Mann versteht sich aufs Abenteuern. — Psalm 45 lässt *W.* auf die Ehe des Simon Maccabaeus mit einer Kriegsgefangenen gedichtet werden. — *Hühn,* im Anschluss an Hupfeld's Ansicht, zerlegt Psalm 90 in 2 selbständige Lieder: V. 1—12, 13—17 (S. 3 ff.). Bei der Auslegung verfolgt er fortwährend die aramäische Paraphrase und weist darauf hin, wie dieselbe in manchen Fällen zur Ermittelung des richtigen Sinnes beitrage; in manchen freilich schweift sie gänzlich vom Texte ab. — *Hertlein* kommt auf seine JB. IV, 42. 43 besprochene Auslegung von Psalm 82 von den Heidengöttern zurück, im Anschluss an eine ähnliche von Hess (in JM. Bd. 22). — *Knabenbauer's* Hiobcommentar ist von Werth wegen der reichen Auszüge aus katholischen Exegeten, besonders der Jesuiten des 16. und 17. Jahrh.; die Erklärung des Gedichtes selbst wird nicht weiter gefördert. Die kritischen Annahmen wimmeln von Unmöglichkeiten, vgl. ZKTh. Bd. 10, S. 512—520. ThLz. 7. *Desselben* Beiträge betreffen Hiob's Klagen, wo richtig auf die psychologische Erklärung der Leidenschaftlichkeit derselben hingedeutet wird. Wenn freilich dann wieder gesagt wird, Elihu tadle mit Recht Hiob, so zeigt sich, dass sich der Verf. die Tragweite jenes Gesichtspunktes nicht völlig klar gemacht hat. — *Wright* hat in den biblical essays für gebildete englische Leser unter gründlicher Benutzung der deutschen exegetischen Literatur auf S. 1—33 eine allgemeine Erläuterung des Hiobgedichts in apologetisch-christlichem Sinne gegeben. — *Szold* (Rabbiner in Baltimore) giebt unter dem hebr. Text des Hiob eine (gleichfalls hebräische) kurze und oft recht treffende Wortsinnerläuterung, die vielfach auch mit Glück biblische Parallelen heranzieht. Weitere Förderung der wissenschaftlichen Exegese findet sich nicht darin. — *Foster's* Auslassungen enthalten für Kenner deutscher Commentare nichts Neues. — Bei *Kleinert* findet man auch diesmal feine geistvolle Beobachtungen; nur scheint der Verf. sich darin zu widersprechen, dass er einerseits betont, dass im Hiob die Frage als Rechtsstreit behandelt werde (284—288), andrerseits 2 Streitobjecte annimmt, die Weisheit und die Gerechtigkeit (S. 282). Ob aber Jemand weise ist, kann doch nicht durch einen Prozess entschieden

werden. — *J. G.* bringt zu einzelnen Hiobstellen Vorschläge 6, 13. 8, 12. 19. 9, 33. 34 u. a. — Die Inhaltsangaben von *Shanks* gehen sehr flüchtig über die schwierige Elihufrage hinweg. — *Gilbert* hat eine metrische Uebersetzung des Hiob ins Englische unternommen, deren Beurtheilung wir den Engländern überlassen. — *Klostermann* hat nicht ohne Geschick und Geist akademischen Zuhörern weiterer Kreise eine Art praktischer Exegese von Prov. 1, 7. 7, 10 vorgetragen. Eine Charakteristik des späthebräischen Weisheitsbegriffs ist S. 23—29 gegeben. — *Köhler's* Koheleth ist kein Materialist, kein religionsloser Moralist, kein Vertreter einer metaphysiklosen Religion, kein Skeptiker, sondern ein religiöser Mann, dem freudiger Lebensgenuss ein Stück wahrer Gottesfurcht ist. Wir halten diese Formulirung mit ihren allgemeinen und modernen Schablonen nicht für glücklich. Sonst s. ThLbl. 3. — *E. Pfleiderer's* Schrift haben wir wegen des Anhanges (S. 255—352) hier mit aufgeführt, welcher Beeinflussung durch heraklitische Ideen im Koheleth und im Buch der Weisheit aufzeigt (statt der von Plumptre und Tyler angenommenen stoisch-epikuräischen). Uns erscheint diese Ausführung in hohem Grade beachtenswerth und reich an feinen Beobachtungen. Vgl. z. B. die originellen Erklärungen von Koh. c. 3, 5, S. 273—275, des עוֹלָם c. 3, 11, S. 278—279. Sonst s. u. G. — Ebenso vgl. die Schrift von *Hermann* und *Renan*, um deswillen, weil in ihr eine Studie von R. „sur la traduction de l'ecclésiaste" steht. — *Bredenkamp* hat in der vorliegenden Lieferung seines neuen Jesaiacommentars es keineswegs an Sorgfalt und eingehender Berücksichtigung auch der neuesten Arbeiten fehlen lassen; ebenso darf die durchaus freie Haltung gegenüber dem MT. und auch in der eigentlichen Exegese anerkannt werden. Aber man sieht nicht recht ein, weshalb der Verf. einen neuen Commentar für nöthig hält, da er doch an sehr vielen Stellen nichts Anderes thut, als aus dem Vorhandenen Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen (z. B. S. 20 wie Del., S. 34. 49 wie Knobel, S. 33. 52. 76 wie Ew., S. 40. 51 wie Barth, S. 35. 76 wie Lag., S. 51 wie Studer, S. 48 wie Wellh., S. 73 wie R. Smith u. s. w. In ThLBl. wird besonders die Auslegung von c. 4, 2 gelobt. — *Cheyne* erinnert in seinen notes, s. o. S. 42, an Lowth's Vorschlag in Jes. 5, 1 zu lesen שִׁירַת דּוֹדִים, ein Liebeslied (vgl. Psalm 45, 1), hier anspielend auf das Liebesverhältniss zu Jahve. — Abweichend von seiner früheren Annahme setzt *Graetz* jetzt Jes. 24—27 in die Zeit des Josia (S. 22). Wie es mit dem Texte hergeht, ersieht man aus S. 13 (יִשֵּׁב st. מוֹאָב), (S. 9 מָעוֹז לוֹ st. רָזִי לִי) u. dgl. m.; c. 24 wird auf den Untergang von Ninive bezogen. — *Oort* schliesst sich im Allgemeinen den Resultaten von R. Smend (JB. IV, 34. 36) an, denen eine noch schärfere und tiefere Begründung zu geben er sich mit Erfolg bemüht. Der Uebersetzung von c. 24—27, S. 168—174, folgen exegetische Anmerkungen

S. 175—184, und zum Schluss die literarkritischen Untersuchungen, in welchen die Zeit als die nachexilische Periode zwischen Xerxes und Artaxerxes dargethan wird. *Derselbe* ist mit bekannter Sorgfalt bemüht, einzelne Schwierigkeiten in Jes. 41 zu beseitigen; von dem hergestellten Text giebt er S. 315—318 die Uebersetzung. Ebenso verfährt *Derselbe* bei Jes. 3, 16 ff. Nicht um die Toilettenfragen handelt es sich dabei, sondern um Textverbesserungen einzelner Verse, die wir der Aufmerksamkeit der Leser empfehlen. — Die Vorlesungen von *Valeton* betreffen Jes., Jer., Ez. und Dtjes. Der Verf. wendet sich an einen weiteren Hörerkreis, doch bietet er besonders in den Anhängen auch den Theologen manches Beachtenswerthe, z. B. die sehr verständige Untersuchung S. 45 über die 'almah, S. 96 ff. über die Jeremiaorakel u. a. — *Duff* schildert den Jeremia als den Propheten der persönlichen Frömmigkeit: personal love for god and his beloved is the only godliness war sein Grundsatz (S. 653). — Ueber *Cheyne's* Auslegung der Klagelieder s. Ac. 24. Apr. (accurate sholarship access to the latest . . sources of information on assyriology, fine literary tact and historic sense). — *Wright* findet S. 99—137 in der Ezechielweissagung auf Gog und Magog eine Allegorie auf die Leiden, welche dem Reiche der Herrlichkeit vorausgehen werden. Seltsam muthet den Leser der ausführliche Nachweis an, dass Gog und Magog nicht auf Russland gehen, S. 103 ff. — Eine recht sorgfältige Arbeit über Obadja hat *Johannes* geliefert. Man vergleiche besonders die genaue Untersuchung über das Verhältniss des Propheten zu Joel, Amos und Jeremia (S. 5—11). — Die Auslegung der kleinen Propheten von *Redford* ist christianisirend, also nicht wissenschaftlichen Zwecken dienend. Ebenso verhält es sich mit seiner Joelexegese, die sich in vielen Unklarheiten bewegt. — *Denio* will Am. 5, 25. 26 so verstehen, als hätten die Israeliten damals neben dem legitimen Gottesdienst auch Götzendienst getrieben. — *Visser's* Skizze über Hosea ist im Allgemeinen mit sorgfältiger Benutzung auch der neueren Literatur (vgl. die Noten von S. 73—107) und mit Hingebung an den Gegenstand geschrieben. Warum der Verf. seine Schriftbetrachtung vorzugsweise psychologisch nennt, ist nicht klar, da jede Exegese derartige Untersuchungen anstellen muss. — *Denio* findet die Haggaiweissagung in einem weiteren Sinne messianisch, obwohl von einem persönlichen Messias darin keine Rede sei; c. 2, 7 wird dabei auf die christliche Kirche gedeutet u. dgl. m. — Einen eingehenden, bis zur Exegese einzelner Stellen sich erstreckenden Artikel über Zefanja hat *Frz. Delitzsch* geschrieben. Beachtenswerth ist, was S. 500 über mosaikartige Schreibart des Propheten gesagt ist. — *Bergmann* fasst das Buch Jona als eine Parabel, erdichtet zur Darlegung der Wahrheit, dass Gottes Barmherzigkeit seiner Gerechtigkeit keinen Eintrag thut, denn die Strafandrohung hat ja ihren Zweck, das göttliche Gesetz aufrecht

zu erhalten, erreicht, wenn der Sünder Busse thut, und die Vergebung ist der natürliche Ausfluss der Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Der Vf. giebt dann Uebersetzung nebst einer mehr glossatorischen Erklärung, die, abgesehen davon, dass sie viel Allbekanntes, aber nicht zur Sache Gehörendes, z. B. S. 49 ff., auseinander setzt, nicht frei von sehr bedenklichen Sachen ist, wie z. B. die Erklärung des Waw convers. als Abkürzung von havah (S. 31), va der Schicksalsbeschluss, das Gemengsel über die Kasdim (S. 33 f.), „er stieg hinab nach Jafo“ = er verliess die geistige Anhöhe von Jerusalem (S. 42). — *Wright* findet im Jonabuche die Allegorie vom zeitweiligen Tode und Wiederauferweckung der israelitischen Nation durch den Messias angedeutet, S. 34—98. — *Soeder* zu Dan. s. JB. IV, 45. V, 64. — Zum Schluss glaubt Ref. allen Commentarienschreibern und Solchen, die es werden wollen, nichts Besseres ans Herz legen zu können, als Lagarde's Wort: „der Text des A. T.s muss sicher ermittelt sein, ehe man ihn erklären darf.“ —

G. Apokryphen. Pseudepigraphen. Hellenistische Literatur.

Apokryphen (Meusel, kirchliches Handlex. Lief. 3. 4. S. 161—320.) — † *Ryssel*, alttestamentliche Apokryphen. (Deutsche Encykl. Lief. 8. 9.) — *Ph. Meyer*, Nachrichten über einige bisher unbenutzte . . . Handschriften zur biblisch-apokryphischen Literatur. (JprTh. S. 372—397.) — † *K. Schmidt*, die Werthschätzung der Apokryphen. (GPr.) Breslau. Abschn. II. S. 1—12. — *F. E. Daubanton*, het apokryphe book σοφία Ἰησου . . . . (ThSt. 4. S. 235—271. 5. S. 333—364. 6. S. 433—453.) — *B. Neteler*, Untersuchung der geschichtl. u. kanon. Geltung des B. Judith. 37 S. Münster, Theissing. ℳ —,50. — † *D. Palmieri*, de veritate historica libri Judith . . . VII, 169 S. Galopiae, Alberts. fr. 2,50. — † *E. L. Hicks*, Judith and Holofernes. 14 S. (Journ. of Hellen. studies. 1885.) — Il Nabucodonosor di Giuditta. (Civilt. catt. quad. 868. 873.) — † *A. F. Kirkpatrick*, 1 Macc. 3, 48. (Journ. of philol. XXVII, S. 111 ff.) — *A. Herbst*, das apokr. Buch Baruch aus dem Griech. in das Hebr. übertragen. 12 S. 4°. (GPr.) Hildesheim. — *G. H. Schodde*, the book of Jubilees translated from Ethiopic. (BS. Jan. S. 57—72. Apr. S. 356—371. Juli, S. 455—486. Oct. S. 727—745.) — *Th. Zahn*, über Ursprung u. Charakter der sibyllin. Bücher IV. V. VIII. XII. XIII. (ZWL. S. 32—45. 77—87.) — *Hilgenfeld*, Moses Ezra und Tobit unter den Apokr. und Pseudepigr. des A. T.'s (ZwTh. S. 129—152). — *J. M. S. Baljou*, de testamenten der XII patriarchen. (ThSt. S. 208—231.) — *O. Waldeck*, Volksausgabe des jüd. hellenist. Schriftthums der 3 vorchristl. Jahrhunderte. H. 1—4. 32, 31, 32, 30 S. Wien, Engel. à ℳ —,30. — *C. Siegfried*, Bedeutung und Schicksal des Hellenismus in dem Leben des jüdischen Volks. (JprTh. S. 228—253.) — *M. Γ. Δήμιτσα*, ἱστορία τῆς Ἀλεξανδρίας ἀπὸ τῆς κτίσεως μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Ἀράβων κατακτήσεως αὐτῆς . . . XXI, 783 S. 1885. Athen. — *A. Sperling*, Apion der Grammatiker und sein Verhältniss zum Judenth. . . . 22 S. 4°. (GPr. Kreuzschule). Auch Dresden, Zahn & Jänsch. ℳ 1. — *L. S. Potwin*, Philo and the διδαχή. (BS. Jan. S. 174—176.) — *J. R. Harris*, fragments of Philo Judaeus newly edited . . . XXIII, 110 S. 4°. Cambridge, University Press. 4 sh. — *H. Kottek*, das 6. Buch des bellum Iudaicum nach der . . . neu edirten Peschitthahdschr. übers. und krit. bearbeitet. 45 u. 30 S. (ID.) Leipzig.

Auch Berlin, Rosenstein & Hildesheimer. ℳ 3. — Flavii Josephi opera ed. et apparatu critico instruxit *B. Niese*. Vol. II. Antiquit. iud. libr. VI—X. VIII, 392 S. 1885. Berlin, Weidmann. ℳ 12. — † *S. A. Naber*, observationes criticae in Josephum. (Mnemosyne N. S. Vol. XIII, 3. S. 263—284. 4. S. 352—399.)

Ueber den Charakter der Artt. bei *Meusel* vgl. JB. V, 44. — *Ryssel's* Art. bedauern wir nicht haben einsehen zu können. — *E. Pfleiderer's* oben S. 42 angeführtes Buch zeigt S. 289—348 heraklitische Spuren auch in der sogen. Weisheit Salomonis auf, vgl. bes. S. 299 ff. 303 ff. u. a.; selbst Wortanklänge, S. 320 ff., finden sich. Die Untersuchung des Verf. verdient die eingehendste Beachtung. — Von den HSS., welche *Ph. Meyer* in der Bibliothek der evang. Schule zu Smyrna und im Limonkloster bei Mitylene gefunden hat, enthielt eine das christliche Baruchbuch; eine hagadische Einleitung dazu findet sich in der vom Verf. cod. A—4 Smyrna bezeichneten HS. Der Inhalt deckt sich mit den Angaben im Art. Pseudepigraphen (RE². XII, 341 ff. Dillmann). — *Daubanton* hat eine gründliche, auch von Kenntniss der deutschen Literatur zeugende Untersuchung über das Sirachbuch geführt. Er bespricht 1) Abfassungszeit: c. 170 a. Chr. (also ziemlich wie Fritzsche), 2) Citate des A. T.s und sprachliche Anklänge S. 240 f., Hebraismen S. 250 f., 3) Disposition des Werkes, bes. S. 263 f., 4) Schicksale desselben u. a. — *Hilgenfeld* überblickt die alttestamentl. Apokryphenkritik bis auf Rosenthal (JB. V, 66. 68), um dann diesem gegenüber seine den Lesern bekannten früheren Aufstellungen über Himmelfahrt Mose, 4. Esrabuch und Tobit zu vertheidigen, wonach es sich also in diesen Schriften im Wesentlichen um die jüdische Vorgeschichte des Christenthums handelt. — *Schodde* hat seine englische Uebersetzung des äthiopischen Jubiläenbuches fortgesetzt, vgl. JB. V, 66. — *Baljon* stimmt in der allgemeinen Kritik über die Testamente der 12 Patriarchen, S. 208—215, ziemlich mit Schnapp (vgl. JB. IV, 46. 47) zusammen; besonders wird S. 216—230 das Testament des Levi auf Interpolationen hin untersucht; eine Tabelle der letzteren s. S. 230 f. — Die hebräische Baruchübersetzung von *Herbst* (vgl. dagegen Kneucker 1879) ist mehr paraphrastisch als eigentlich übersetzend; in jener Eigenschaft genommen aber nicht übel. ThLbl. 14 urtheilt wohl etwas zu streng, sonst s. DLz. 37. — *Hicks* setzt Abfassungszeit des Judithbuches 150 a. Chr. (wie Ewald). Er führt eine Inschrift des british Museum aus Priene (bei Head, coins of the ancients pl. 51, No. 23) an, welche die Aufschrift trägt: *βασιλέως Ὀροφέρνου νικηφόρου*. — *Neteler's* Buch will gegen Scholz (vgl. JB. V, 66. 67) den Inhalt des Buches Judith als historisch erweisen. Die Grundlage bildet ein seltsames chronologisches Gemenge aus sorgfältig gesammelten Angaben der Denkmäler und Urkunden und rein fictiven Constructionen (vgl. S. 10 f.) und in diesen Rahmen wird nun die Judithgeschichte

hineingepresst und dem Holoferneszuge eine historische Möglichkeit angequält. Selbst Bethulia wird glücklich zu Stande gebracht, am kleinen Hermon bei el Fule (S. 21) liegend und mit ihm eine israelitische Bevölkerung Palästina's während des Exils, welche sich sehen lassen kann (S. 23). In dieser Art führt man keine historischen Beweise, sondern begiebt sich aufs Abenteuern und die ganze gelehrte Decoration ist nichts als ein Versuch der Augenblendung des Lesers. Ueber den kanonischen Charakter des Buches Judith (S. 26 ff.) möge sich der Verf. mit den Pharisäern einigen; uns interessirt dergleichen nicht. — *Zahn* (vgl. JB. V, 127. 128. 145) gelangt betreffs der sibyll. Bücher zu folgenden Resultaten. B. IV ist ein einheitliches Werk, c. 80 abgefasst, der Verfasser ein hellenistischer Jude, denn Juden sind ihm = Fromme; B. V hat Stücke aus verschiedener Zeit von jüdischen Verfassern, später christlich überarbeitet. Die Scheidung s. S. 44. — c. VIII, 1—216 ist besondere Schrift, c. XII, XIII sind späte Compilationen. — Die *Waldeck*'sche Ausgabe der jüdischen Hellenisten bringt den Aristeasbrief, das Buch Tobit, die Darstellung der Essener bei Philo und Josephus in Uebersetzungen mit Einleitungen. — *C. Siegfried* giebt in einem Vortrage einen kurzen Ueberblick über historische und literarische Entwickelung des jüdischen Hellenismus. — Das Werk von *Δήμητσα* beruht nach LC. 52 auf gründlichen Studien. Der Verf., in Alexandria selbst zeitweise verweilend, hat aufs Genaueste die Topographie der Stadt, ihr wissenschaftliches und culturelles Leben im Alterthum, insbesondere auch ihre Philologie und Theologie untersucht, auch Inschriften gesammelt. Augenscheinlich eine reichhaltige, dankenswerthe Gabe. — Ebenfalls eine sorgfältige und lobenswerthe Studie hat *Sperling* über Apion geliefert, darum besonders beachtenswerth, weil er seinen Helden nicht, wie alle seine Vorgänger, blos in der Beleuchtung des Josephus betrachtet hat, sondern ein objectives, historisches Verständniss dieser literarischen Erscheinung erstrebt. Seine Untersuchung erstreckt sich mit grosser Gründlichkeit auf das gesammte Material, welches sich über Person und Zeit des Apion aufbringen liess, und wir sehen, dass dieser doch nicht blos der eitle Narr war, als den seine Gegner ihn erscheinen lassen. Wir haben im Gegentheil ernstlich den Verlust seiner Werke (bis auf einige Fragmente) zu bedauern, in denen manche Untersuchung einer fast modern zu nennenden philologischen Akribie steckt, S. 15 f. — *Harris* hat mit grosser Sorgfalt die bisher in den Sammelwerken sogenannten anecdota des Philo nach den besten Handschriften herausgegeben. Besonders wichtig war dabei der cod. Rupefucaldinus eines Hrn. Fenwick zu Cheltenham, No. 1450, welcher sich für Benutzung pro Tag 20 ℳ zahlen liess; dies ist der Joh. Monachus ineditus des Mangey. Ausserdem hat H. das Vorkommen mancher dieser Fragmente in den erhaltenen Schriften des Philo nachgewiesen und griechische Fragmente

der quaestiones et solutiones (bei Aucher armenisch mit lat. Uebersetzung) gesammelt, so dass seine Arbeit höchst werthvoll zu nennen ist. ThLz. 21. — *Potwin's* Untersuchung über Philo's Verhältniss zur διδαχή weist eine ganze Anzahl wörtlicher Anklänge der letzteren an Philo nach. — Dass unser nicht sehr günstiges Urtheil über *P. V. Schmidt's* Philostudie in JB. V, 66. 69 noch viel zu günstig war, hat *P. Schmiedel's* eingehende Kritik in ZPhKr. Bd. 88, S. 150—156 gezeigt, wonach das Ganze sich als gedankenlose Compilation erweist. Der Recensent in EK. 37 hat natürlich von alledem nichts gemerkt. — Eine Gabe von hohem Werthe ist *Niese's* Josephusausgabe, deren 2. Band wir aus äusseren Gründen vor dem 1. erhalten haben. Derselbe umfasst die Bücher 6—9 der Antiquitäten; der Text ist zum ersten Male nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Textkritik nach den besten Handschriften (cod. Parisinus 1421 und Bodlejanus u. a., lat. Uebersetzung nach cod. Ambrosianus, vgl. praef. p. III u. IV), gegeben. Unter dem Text stehen zunächst die biblischen Parallelen und die sonstigen Quellen, mit denen des Josephus Darstellung sich berührt, darunter dann ein reichlicher Apparat von Textvarianten. Am Rande läuft eine zweckmässige Neueintheilung des Textes her, vgl. LC. 25, ThLbl. 10, Wochenschr. f. class. Phil. III, 35, ThLz. 4. — *H. Kottek* hat den syrischen Text der Cerianihandschrift von c. 1 und 2 des 6. Buchs (der Titel ist also nicht genau) von Josephus bellum Judaicum abdrucken lassen und hat eine deutsche Uebersetzung nebst guten kritischen, besonders den griechischen Text zur Vergleichung heranziehenden Erläuterungen davon gegeben. In der Einleitung (S. 5—16) will der Verf. erweisen, dass dieser syrische Text aus der von Josephus für seine Landsleute geschriebenen aramäischen Darstellung des jüdischen Krieges geflossen sei. Indessen es ist klar, dass derselbe auf der griechischen Arbeit des Josephus beruht, vgl. LC. 26, wo einige Ausstellungen.

VIII. Geschichte des israelitischen Volkes.

A. Zur Geschichte.

a. Darstellungen.

Stade, Geschichte des Volkes Israel. S. 625—712. (Oncken, allg. Gesch. 127. Abtheil.) Berlin, Grote. ℳ 6. (Subscr. ℳ 3.) — *Heinr. Ewald's* history of Israel translated by *J. F. Smith*. Vol. VIII. London, Longmans Green & Co. — *Lady Magnus*, outlines of jewish history from BC. 586 to CE. 1885. — † *A. Kohlbauer*, Geschichte des alttestamentl. Bundesvolks. XXXI, 667 S. Regensburg, Verl.-Anst. ℳ 7. — † *A. Edersheim*, Israel and Judah from the reign of Ahab to the decline of the two kingdoms. London, Rel. tract. soc. 2 sh. 6 d. — † *J. K. Hosmer*, the story of the Jews. 381 S. New-York, Putman's sons. — *E. Schürer*, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 2. A. 2. Thl. XII, 884 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 20. —

E. Schürer's, history of the Jewish people . . . 2d division translated by *S. Taylor* and *P. Christie*. 2 vols. 700 S. Edinburgh, Clark. 21 sh. — *John Vickers*, the history of Herod. XXVII, 361 S. 1885. London, Williams & Norgate.

b. Einzeluntersuchungen.

S. R. Calthrop, traditional records of early Israel. (UR. Juni S. 530—539.) — *Derselbe*, Jehovah of hosts. (ib. S. 540—551.) — *R. Kittel*, Die Herkunft der Hebräer nach dem A. T. (StW. S. 187—220.) — † *M. Mayer*, die Constituirung Israels z. Volke. 23 S. Würzburg, Goldstein. ℳ —,80. — † *T. K. Cheyne*, Hittites and Amorites. — *Ed. Meyer*, der Stamm Jakob u. d. Entstehung der israelit. Stämme. (ZAT. S. 1—16.) — *Eug. Herrmann*, Prolegomena zur Geschichte Saul's. IV, 49 S. Leipzig. (ID.) — *Kamphausen*, Philister u. Hebräer zur Zeit David's. (ZAT. S 43—97.) — *E. Kautzsch*, Krethi u. Plethi. (Ersch u. Gr. 2. Sect. 39. Thl. S. 340—342.) — *L. Gautier*, quel age avait Salomon lors de son avènement. (RThPh. Nov. S. 612—614.) — *Nestle*, Salomo's Alter bei seiner Thronbesteigung. (StW. S. 160. 161.) — *R. Chatelanat*, Ouaphrès l'allié de Salomon. (RThPh. I, S. 89—94.) — *Derselbe*, à propos de deux Pharaons. (RTh. Oct.-Dez., S. 344—354.) — *F. Krieg*, das letzte Jahrzehnt des Reiches Juda im Zusammenhang der Weltgesch. 42 S. (GPr.) 1885. Kaiserslautern. — *Ad. Rosenzweig*, das Jahrhundert nach dem babylon. Exile . . . XVI, 240 S. 1885. Berlin, Dümmler. ℳ 4. — † *A. Kuenen*, l'œuvre d'Esdras. (RHR. XVIII, 3.) — *A. Eckstein*, Geschichte u. Bedeutung der Stadt Sichem. 50 S. Leipzig. (ID.) — *Harnischmacher*, Essenorum apud Iudaeos societatis origines exponuntur et historia. 30 S. 4°. (GPr.) Bonn. — *Baldensperger*, les origines de l'Essénisme. (RThPh. März, S. 193—205.) — *A. Hilgenfeld*, Judenthum u. Judenchristenthum. 123 S. 1885. Leipzig, Fues. ℳ 2,40. — *W. Judeich*, Caesar im Orient . . . VII, 205 S.1885. Leipzig, Brockhaus. ℳ 5. — *J. H. Schwarz*, der Bar-Cochbaische Aufstand . . . VII, 60 S. 1885. Brünn, Epstein. ℳ 1. — *Sieffert*, Zeloten. (RE. Bd. XVII, S. 488—490.) — † *J. A. Hild*, les juifs devant l'opinion romaine. II. (REJ. 1885, Juli-Sept., S. 18—59. Oct.-Dec., S. 161—194.) — *H. Graetz*, die Stellung der kleinasiatischen Juden unter der Römerherrschaft. (JM. S. 329—346.) — † *L. Anacker*, die Sage vom ewigen Juden. (Saat auf Hoffn. Jahrg. 23. H. 3.) — *G. C. Pezet*, der ewige Jude. (AZ. No. 267. 270.) — *Frz. Violet*, die Sage vom ewigen Juden. (Nord. u. Süd. Mai, S. 230—247.)

Welzhofer's o. S. 4. 6. 11 besprochenes Werk behandelt die israelitische Geschichte auf S. 248—296 und noch an einigen Stellen in Verknüpfung mit der assyrisch-babylonischen. Der Standpunkt ist der wissenschaftlich freie, aber nicht Alles ist in dieser kurzen Skizze richtig gefasst, so z. B. nicht die Kritik der biblischen Schriften S. 250 f., wo das Gesagte in der That nur auf den Hexateuch passt und in mancher Beziehung ungenau ist. Die jüdischen und die ägyptischen Fabeln über den Exodus (S. 253) gehören sehr verschiedenen Zeiten an. Die Betrachtung der israelitischen Religion ist etwas stark rationalistisch und wird der Sache durchaus nicht gerecht, vgl. S. 258 ff. Ganz falsch ist, was S. 202 über die prophetische Politik gesagt ist. — Die englische Uebersetzung der *Ewald*'schen Geschichte des Volks Israel von *F. Smith* ist mit diesem 8. Bande bis zum nachapostoli-

schen Zeitalter vorgeschritten und damit zu Ende gebracht. Der Verf. hat in Anmerkungen auf die seit Ewald's Zeiten fortgeschrittene Forschung hingewiesen. Ein allgemeiner index für alle 8 Bände ist am Schlusse hinzugefügt. — *Stade* hat seine Geschichte Israels, welche in vielen Beziehungen einen wesentlichen Fortschritt über das bisher Erreichte bildet, fortgesetzt (vgl. JB. I, 28. IV, 48. 49. V, 69. 70). Das vorliegende Heft führt die Darstellung der Ereignisse von den Zeiten des Manasse bis zum Untergange des jüdischen Staates, also durch die Periode, welcher wir die grössten prophetischen Schöpfungen verdanken. Die von genauester sachlicher Einzelforschung gesättigte Darstellung St.'s weiss dieser dramatischen Bewegung der Geschicke Israels in fesselnder Weise gerecht zu werden und darf das Interesse nicht blos der Fachgenossen — obwohl dieser in höchstem Masse — beanspruchen. Man verdankt dem Verf., dass wir in einer ganzen Anzahl von Fragen jetzt klarer sehen, sowohl, was die Einflüsse der allgemeinen weltgeschichtlichen Bewegung auf die Gestaltung der israelitischen Verhältnisse, als was die selbständige innere Entwickelung derselben anbelangt. Wir verweisen auf die feine Zergliederung der deuteronomischen Reform und ihrer Wirkungen auf das gesammte religiöse Leben Israels (S. 649—671), auf die Charakterisirung der Stellung des Ezechiel (S. 682 ff.); aber auch noch manches Andere wäre zu nennen, wozu wir hier keinen Raum haben. Der 1. Band des Werkes ist nun abgeschlossen. — Ueber das Werk von *Lady Magnus* s. Ac. 6. Nov. — *Schürer's* gediegenes und für jeden Theologen unentbehrliches Werk hat in der vorliegenden Neubearbeitung durchweg Einfügung neuen Stoffes unter Berücksichtigung der seither erschienenen Literatur erfahren; ganz neu sind die Paragraphen über Priesterschaft und Tempelcult, über palästinisch-jüdische und hellenistisch-jüdische Literatur (24. 32. 33). Es ist natürlich unmöglich, hier einem solchen Werke völlig gerecht zu werden, welches als eine kaum je versagende Fundgrube bei jeder Frage, um derenwillen man es aufschlägt, sich erweist. Insbesondere wird behauptet werden dürfen, dass noch niemals die jüdischen Quellen mit solcher Sorgfalt und Sachkenntniss ausgenutzt sind, wie in diesem Buche. ThLBl. 2. DLz. 21. LC. 11. AR. Aug. S. 215—217. EK. 13. Nathanael No. 2. BS. Apr. S. 390 bis 392. — Einen Versuch, den Herodes weiss zu brennen, hat *Vickers* unternommen. Richtig ist ja, dass die Juden ihn verleumdet haben; er wollte ihnen Cultur und Toleranz beibringen, aber sie wollten damals weder von dem Einen, noch von dem Andern etwas wissen. Andrerseits jedoch wird die tigerhafte Bestialität, die aus diesem gräcisirten Semiten nicht allzu selten hervorbrach, nicht dadurch besser, dass auch Peter der Grosse ähnlicher Art war. — *Hosmer* scheint nach OTSt. Mai, S. 382 mehr Geschichtsbilder als eine zusammenhängende Geschichte zu bieten und der Werth seines Buchs mehr

in der Darstellung, als in der Forschung zu beruhen. — *Calthrop* betrachtet die urgeschichtlichen Ueberlieferungen Israels im Lichte der neueren Kritik. *Derselbe* giebt einen ansprechenden Ueberblick (unter der Ueberschrift Jehova of hosts) über Israels heroisches Zeitalter von den Amoriterkämpfen im Ostjordanlande bis zu den Philisterkriegen Saul's und David's. — *Kittel* stellt in gründlicher und methodischer Untersuchung fest, auf welcher Seite das A. T. bei Beantwortung der Frage nach der Herkunft der Hebräer steht. Darnach weiss die Quelle E nur, dass Therach jenseits des Stroms wohnte und Abraham aus religiösen Gründen auswanderte. Dt. 26, 5 weist auf das mesopotamische Haran. J. lässt Abraham durch Jahve berufen werden, mit Lot ziehen, Kanaan als Geschenk erhalten und durch den Knecht für Isaak ein Weib holen. JE. und Dt. stimmen also darin überein, dass die Hebräer aus Aram kamen. Was meint nun Q. mit Ur-Kasdim? Jedenfalls nicht die Assyriologenstadt Mugheir, da die Quellen den Abraham keine Reise ohne Verstand machen lassen werden. Es hat also entweder 2 Ur gegeben, oder der Schriftsteller hat einen Irrthum begangen, wofür Verf. S. 218 entscheidet. — Zu *Cheyne* über Hethiter und Amoriter vgl. Ac. 30. Oct. (Neubauer). — *E. Meyer* macht auf eine Stammliste des Karnaktempels aufmerksam, in welcher sich Ỉqb'ar und Jšp'r finden, in denen er Jacob (Jaʿqobel = El belohnt. cf. עֲקֹב) und Joseph (Jošepel) = El vermehrt, wieder erkennt. Der Jacobname haftet am Süden des Landes, welcher mit Edom kämpfte; hier der am wenigsten hebräische Bevölkerungstheil. Joseph ist der Complex der eigentlich israelitischen mit den Kananäern gemischten Stämme. Den Kern des späteren Israel bilden die transjordanischen Ebräer, verstärkt durch an ägyptischen Grenzgebieten nomadisirende. Leider können wir von der feinen Untersuchung hier nur diese Bruchstücke bringen. Was den Zusammenhang von Abraham und Dusares (S. 216) anlangt, so erinnert *Lagarde* in NGW. No. 18, S. 565, an seine früheren hierauf bezüglichen Aufstellungen. — *Hermann* beginnt mit dem Nachweis der Quellenverschiedenheiten in den Berichten über Saul's Königswahl, um dann zur Altersbestimmung derselben überzugehen und darnach die historische Glaubwürdigkeit derselben zu erörtern. Die Entscheidung S. 11 f. fällt etwas rasch für die vollkommene Historicität von 1 Sa. 9, 1—10, 16 aus, ebenso S. 23 f. für c. 11, obwohl der Verf. auf die Seite der Sprache und Darstellung sehr gründlich eingeht. Ueberhaupt ist die Arbeit fleissig und mit sorgsamer Literaturberücksichtigung geschrieben. — *Kamphausen* weist mit Recht die Hypothese von Philisterkriegen Abner's ab, nach deren angeblich glücklicher Durchführung derselbe sich erst gegen Juda gewendet haben sollte. Er lässt den David zunächst als philistäischen Vasallen sein Königthum in Hebron begründen und erst später diese Abhängigkeit abschütteln. Das Schweigen über das frühere Verhältniss erklärt

der hebräische Nationalstolz (S. 61). Auch Isboseth war philistäischer Vasall (S. 65). Der Verf. setzt sich ausführlich mit allen neueren Hypothesen über diese Zeitlage auseinander. Eine eigenthümliche Hypothese über das Verhältniss David's zu den Moabitern ist S. 67—69 vorgetragen, die Historicität von 1 Sa. 23, 1—5 ist besonders gegen Duncker (S. 75—84), die von 1 Sa. 27, 8—12 gegen Wellhausen und Stade (S. 85—97) vertheidigt. — *Kautzsch* entscheidet sich zur Erklärung der Doppelnamen Krethi und Plethi für eine zweifache philistäische Einwanderung. Die Karer werden in 2 Sa. 20, 23 mit der Massorah gestrichen. — Im Anschluss an die Untersuchungen über Salomo's Alter bei seiner Thronbesteigung von 1882 (Nestle, s. JB. II, 44. 45) und 1883 (Kaufmann, JB. III, 46. 47) bringt *Nestle* jetzt die Angabe ἐτῶν δώδεκα aus cod. Alex. der LXX in I K. 2, 12. Hierzu bemerkt *L. Gautier*, dass bereits J. Morin eine Stelle des Hieronymus (opp. Frankfurt u. Leipzig, 1684, Vol. III, S. 51. 52) angeführt habe, aus welcher hervorgeht, dass der Kirchenvater in seinem hebräischen Texte dieselbe Angabe gehabt habe. — *Chatelanat* erinnert an die bei Clem. Alex. Strom. I, 21, Euseb. praep. ev. IX, 34 sich findende Notiz, dass Pharao Uafres (Hophra) dem Salomo ägyptische Architekten für den Tempelbau geschickt habe. Indessen Uafres = ägyptisch Ouah-ab-ra findet sich nicht in den ägyptischen Dokumenten der salomonischen Epoche (21. und 22. Dynastie); alle Citate mit dem Namen Uafres (Ἀπρίης, חָפְרַע) gehören der 26. Dynastie an. Die Legende habe aus dem Verbündeten Israels gegen Nebucadnezar einen Helfer beim Tempelbau gemacht und sei vielleicht aus den Kreisen ägyptischer Juden hervorgegangen. — *Derselbe* entscheidet dafür, dass der den Hadad beschützende und der sich mit Salomo verschwägernde Pharao ein und dieselbe Person, nämlich Psiunkhâ (Psusennes Psinaches) sei, bei welchem die anfänglich Israel feindliche Politik in eine freundliche umgeschlagen sei (S. 353, die Motivirung). — *Krieg* bespricht die historischen Ereignisse, welche nach Assyriens Fall sich in Juda zutrugen, insbesondere die Schlachten von Megiddo und Karkemisch und deren Folgen bis zum Regierungsantritt des Zedekia nebst den damit zusammenhängenden chronologischen und geographischen Fragen unter guter Ausnutzung der assyriologischen Arbeiten. — *Rosenzweig* hat über den von ihm behandelten Zeitraum Allerlei zusammengelesen, aber den Stoff nicht recht durchdrungen. Richtiges und Falsches, Erwiesenes und Hypothetisches findet sich durcheinander. Gewiss geht es nicht an, die Sadduzäer ohne Weiteres als Synkretisten zu bezeichnen, die Essäer mit den Nethinim zu identificiren und als eine Secte anzusehen, welche sich unter Esra wegen Levitenmangel zum Dienst am Heiligthum hergab. Sonst s. DLz. 25. — *Harnischmacher* setzt ein 1866 über die Essäer begonnenes Bonner Gymnasialprogramm fort und handelt über Ursprung (S. 4—19) und

Geschichte (S. 19—30) der Essäer. Im ersten Abschnitt wird ein (nicht vollständiger) Ueberblick über die verschiedenen Ansichten gegeben und der Verf. schliesst sich zuletzt denen an, welche den Essenismus rein aus dem Judenthum erklären und jeden Zusammenhang mit dem Pythagoräismus ablehnen. Unter Geschichte der Essäer fasst der Verf. Alles zusammen, was sich bei jüdischen und juden-christlichen Secten dem Essäismus Aehnliches findet. — Eine Geschichte von Sichem im Zusammenhang mit der allgemeinen israelitischen Geschichte hat *Eckstein* geschrieben. Er schreibt hierbei den Traditionen der ältesten Zeit allerdings eine Zuverlässigkeit zu, welche sie nicht besitzen (S. 8 f.) und bewegt sich bisweilen in Voraussetzungen, welche nichts weniger als historisch genannt werden können (S. 11 ff.). Doch findet sich in der fleissigen Arbeit manches Nutzbare, z. B. S. 29—32 die Untersuchung über die Kuthaeer u. a. Mit dem Untergang Sichems unter Vespasian schliesst die Darstellung ab. — *Baldensperger* hebt hervor, dass nach Josephus bei den Essäern die Kunst der Prophetie und Traumdeutung das Hervorragende war und das abgeschlossene Leben erst später hervortrat, veranlasst (vgl. Lucius, JB. I, 29. 30) durch einen Bruch mit dem unwürdigen Priesterthum, dessen Ersatz sie bilden wollten und statt dessen Opfer sie das Gebet einführten. Der Name wird dann sehr gewagt von חָשַׁךְ unter Hinweis auf Josephus antt. 3, 8, 9, Sota 9, 12 hergeleitet. — Aus *Hilgenfeld's* Abhandlung gehören besonders S. 20—30 hierher, auf welchen der Verf. seine neuerdings vorgetragene Herleitung der Essäer von den Rechabitern aufs Neue begründet. Uns will das Fundament der scharfsinnigen Combinationen etwas zu schmal vorkommen. Sonst s. LC. 1887, No. 5. — Die Schrift von *Judeich* haben wir deshalb hier mit aufgeführt, weil in derselben auch die bei Josephus vorkommenden Senatsconsulte besprochen werden. Sonst s. Ac. 6. Febr. LC. 29. HZ. II, S. 276—279. — *Violet* geht von den bekannten Hauptformen der Sage vom ewigen Juden aus, um daran die der letzteren zu Grunde liegende Idee und deren neueste poetische Bearbeitungen zu erläutern. — *Pezet's* Art. bezieht sich auf das dramatische Gedicht von Max Haushofer. — *Schwarz* liefert einen an talmudische Ueberlieferung anknüpfenden Panegyrikus auf Bar-Kochba, ohne eine Ahnung von Aufgabe und Methode des Historikers zu haben. S. auch DLz. 49. — *Sieffert* sucht in seinem Art. über Zeloten in einer besonnenen Weise diesen radicalen Flügel des Pharisäismus historisch zu verstehen. — Die Schicksale der kleinasiatischen, zuerst durch Antiochus den Grossen colonisirten Juden unter der Römerherrschaft stellt *Grätz* dar. Unter Caesar erfuhren sie viel Gunst, besonders Befreiung vom Militärdienst mit der wohl nur zum Schein vorgebrachten Begründung, dass sie als priesterlichen Uebungen Obliegende dies Privilegium in Anspruch nehmen könnten. Die kleinasiatischen Griechen aber waren ihnen

stets sehr aufsässig, weshalb sie vom Verf. als boshaft bezeichnet werden.

B. Zur Chronologie.

L. F. Badger, the Assyrian eponym canon and the chronology of the Bible. (OTSt. Juni, S. 388—394.) — † *G. Brunengo*, la cronologia biblico-assira. 91 S. Prato, Giachetti. L. 1. — *B. Neteler*, Zusammenhang der alttestamentl. Zeitrechnung mit der Profangeschichte. 3. H. 33 S. Münster, Theissing. ℳ —,50. — † *J. Brucker*, la chronologie des premiers ages de l'humanité d'après la Bible et la science. (La controverse, VI. März, S. 375—393. Mai, S. 5—27.) — *Derselbe*, quelques éclaircissements sur la chronologie biblique (ib. VIII. Sept., S. 87—120). — *H. Oort*, de regeeringsjaren der koningen van Israël en Juda. (BMTh. S. 566—584.) — *Rösch*, Zeitrechnung. (RE. Bd. XVII, S. 444—484.) — *E. Mahler*, astronomische Untersuchungen über in hebr. Schriften erwähnte Finsternisse. 1. Thl. (Akad. Wien. Math. naturw. Cl. 1885. Oct., Abth. II, S. 399—966. 1102—1121. 1886. März-April, S. 455—469). Auch Wien, Gerold. 15 S. ℳ —,80. — † *V. Dumax*, révision et réconstitution de la chronologie biblique et profane . . . . 234 S. 18°. Paris, Haton.

Rösch stellt in einem umfassenden Art. die Zeitrechnung nach den biblischen Daten und die verschiedenen Ausgleichungsversuche der sich erhebenden Schwierigkeiten und die Kritiken derselben innerhalb der neueren Wissenschaft dar, endend mit dem charakteristischen arabischem Spruche: „Gott allein weiss die Wahrheit.“ — *Neteler* versucht die biblischen Zahlen über die Periode vom Auszuge bis zum Tempelbau (480), die 350 Jahre des Richterbuchs u. a. festzuhalten, bestimmt Einzeldaten nach biblischen Angaben und bringt es, ohne sich die Unsicherheit der Grundlagen seines Baues klar zu machen, auf S. 21 f. zu einer speciellen Zeittafel, in welcher 1449 als Jahr des Auszugs, 1409 als Jahr der Einwanderung in Kanaan, 1034 als Abschluss der Richterperiode (wobei Abdon und Samuel neben einander regieren), 970 als Jahr des Tempelbaues festgestellt werden. Wir haben hier nicht Raum, alle die Selbsttäuschungen zu zerstören, in welchen der Verf. sich sowohl in Bezug auf die Sicherheit der biblischen Zahlen als hinsichtlich ihrer Zusammenstimmung mit assyrischer und ägyptischer Chronologie bewegt. — *Badger* giebt ein Referat von den Ausgleichungsversuchen G. Smith's und W. J. Beecher's, die Differenzen der biblischen Chronologie und des Eponymenkanons betreffend. — *Mahler* weist nach, dass am Donnerstag, 31. März 1334 (1335) n. Chr. eine ringförmige Sonnenfinsterniss stattfand, was die Astronomen begutachten mögen, aber er will auch bewiesen haben, dass an diesem Datum der Exodus stattfand. Indessen die ägyptische Finsterniss dauerte ja 3 Tage, war also keine Sonnenfinsterniss. Der „Donnerstag“ des Verf. beruht auf ganz späten talmudischen Fabeln, eignet sich also sehr wenig zur Aufnahme in mathematische Berechnungen. Ebenso soll Gen. 15 eine Sonnenfinsterniss sein (8. Oc-

tober 1763), Jacob hat 1600 und 1580 eine Sonnenfinsterniss erlebt; auch Josua's Sonnenstillstand (31. Jan. 1296) war eine solche und das Deboralied berichtet Ri. 5, 20 von einer solchen (9. Aug. 1090), weil man die Sterne sah; Jes. 16, 3, fällt auf den 11. Jan. 688. Alle die mühevollen astronomischen Tabellen des Verf. schweben ohne Fundament in der Luft, wenigstens in Bezug auf ihre geschichtliche Verwendung. — Eine klare Darlegung der chronologischen Frage, die Regierungsjahre der Könige von Israel und Juda betreffend, nach den biblischen und assyriologischen Daten hat *H. Oort* gegeben.

IX. Historische Hülfswissenschaften.

A. Geographie des heiligen Landes.

a. Reisebücher, Bilderwerke.

C. Ninck, auf bibl. Pfaden .... 2. A. 436 S. 4°. Hamburg, ev. Buchh. ℳ 7. — *Max Strack*, aus Süd u. Ost ...., hsg. v. *H. Strack*. 2. Samml. X, 346 S. Karlsruhe, Reuther. ℳ 4. — † *W. M. Thompson*, the land and the book ... Vol. III. V, 711 S. New-York, Harper. — *F. Vigouroux*, die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palästina, autoris. Uebers. v. *Joh. Ibach*. Bd. 2—4. 544, 508, 544 S. Mainz, Kirchheim. ℳ 19,60. — *Ebers* u. *Guthe*, Palästina in Bild u. Wort. Wohlfeile Ausgabe in 84 Lfgn. à ℳ —,50. 1000 S. fol. Stuttgart, deutsche Verlagsanstalt. — *Kronprinz Rudolf v. Oesterreich*, eine Orientreise v. J. 1881. Populäre Ausgabe. 361 S. 4°. Wien, Hof- u. Staatsdruckerei. ℳ 7,50.

b. Einzeluntersuchungen.

A. Graf Wartensleben, Jerusalem. Gegenwärtiges u. Vergangenes. 4. A. XI, 228 S. Berlin, Mittler & Sohn. ℳ 3. — *Kautzsch*, the work of the German Palestine society. (AR. März.) — The work of the PEF. (Ath. No. 3075.) — *C. R. Conder*, the english explorations in Palestine. (Exp. Mai, S. 321—335.) — *Mc. Garvey*, Palestine exploration. What remains to be done. (OTSt. Nov., S. 69. 70.) — Twenty one years work in the holy land .... Published for the committee of the PEF. 236 S. London, Bentley & son. 3 sh. 6 d. — *H. Hildesheimer*, Beiträge zur Geographie Palästina's. XX, 93 S. Berlin, Rosenstein & Hildesheimer. ℳ 4. — *O. Doss*, die basaltischen Laven u. Tuffe der Provinz Haurân u. vom Diret et Tulûl in Syrien. 76 S. Leipzig. (ID.) — † *E. Hull*, memoir on the geology and geography of Arabia petraea, Palestine ... X, 154 S. 4°. London, Bentley & son. 18 sh. — *G. Schumacher*, across the Jordan: being an exploration and survey of part of Haurân and Jaulan ... XVI, 342 S. Ebda. 6 sh. — *Ders.*, der Dscholan. Zum ersten Male aufgenommen und beschrieben. (ZDPV. S 165—363.) Auch (204 S.). Leipzig, Baedeker. ℳ 5. — *F. Noetling*, meine Reise im Ostjordanlande u. in Syrien. (ib. S. 146—161.) — *Ders.*, der Haurân u. sein Bewohner. (Ausland 48.) — *L. Anderlind*, Ackerbau u. Thierzucht in Syrien, bes. in Palästina. (ZDPV. S. 1—73.) — *A. Frei*, Beobachtungen vom See Genezareth. (ib. S. 81—145.) — *C. Schick*, die neu aufgefundnen Felsengräber neben der Jeremiasgrotte bei Jerusalem. (ib. S. 74—78.) — † *Ders.*, boundary between Judah and Benjamin. (PEF. Jan., S. 54—58.) — † *Ders.*, the aqueducts at Siloam. (ib. Apr., S. 88—91.) — † *G. Schumacher*, researches in Southern Palestine. (ib. Oct.,

S. 171—197.) — † *E. Flecker*, the valley Zephathat a Mareschah. 2 Ch. 14, 10. (ib. Jan., S. 50—52.) — † *W. F. Birch*, acra south of the temple. (ib. Jan., S. 26—31.) — † *Ders.*, Zion the city of David. (ib. 1885, Juli, S. 208—212. 1886, Juli, S. 151—154.) — † *H. G. Tomkins*, Gath and its worthies. (ib. Oct., S. 200—204.) — † *Oliphant*, the excavations on Carmel. (ib. Jan., S. 7—15.) — † *Hull*, did the waters of the Jordan originally flow into the Golf of Akaba? (ib. Juli, S. 145—148.) — † *Ders.*, the Herodian temple according to the treatise Middoth and Fl. Josephus. (ib. Apr., S. 92—113.) — † *Chatelanat*, les mines du Sinai. (RChr. No. 4.) — *Th. Wolff*, Skizzen aus Palästina. (Ausland 1885, No. 52.) — † *E. G. King*, Moriah. (Hebr. Jan., S. 93. 94.) — † *L. de Saint-Aignan*, les crocodiles en Palestine. (Acad. de S. croix d'Orléans lectures. V, S. 534—549.)

Ueber *Ninck* s. JB. V, 73 TLB. 10; über *Kronprinz Rudolf* s. JB. ib. und DLz. 34 (Furrer), wonach hier besonders über die Fauna des h. Landes werthvolle Beiträge zu finden sind. — Ueber *Ebers* und *Guthe* vgl. JB. IV, 53. 55. Die wohlfeile Ausgabe hat die meisten kostspieligen Stiche etc. weggelassen — Das anziehende Werk von *M. Strack*, reich an fesselnden Schilderungen und sinnigen Beobachtungen, ist durch die bibliographischen und sachlichen Nachträge von *H. Strack* besonders für den Theologen noch nutzbarer gemacht worden, vgl. Th.LBl. 1885, No. 50. PrK. 35. LC. 43. — *Thompson*, dessen Werk in Bd. 1 southern Palestine 1880, Bd. 2 central P. and Phoenicia 1882 behandelt hatte, beschreibt jetzt die transjordanischen Besitzungen Israels, d. h. wie er sie gegenwärtig während mehrjährigen Aufenthalts vorgefunden. Sonst s. ThLz. 17. — Ueber *F. Vigouroux* vgl. JB. V, 73. Die hier angezeigten Bände 2—4 geben zwar ebenfalls Zeugniss von dem Fleisse des Verf., aber zugleich von der unzureichenden Kraft desselben, die hier vorliegende neuere Fachliteratur zu bewältigen; denn es wird im Grunde nur die israelitische Geschichte kritiklos der Bibel nacherzählt und im apologetischen Interesse mit allerlei gelehrtem Notizenkram verbrämt, wie sich der Verf. denselben aus seinen secundären Hülfsmitteln zusammengeschrieben und schlecht verdaut hat. In Folge dessen wimmelt denn auch diese Bände von Missverständnissen und Irrthümern. Immerhin liest sich das Werk angenehm, wenn man darauf verzichtet, etwas Sicheres in Händen zu haben. — „Ein Palästina-Blatt, Vierteljahrsschrift des Palästinavereins der Katholiken Deutschlands, Aachen, A. Jacobi", kennen wir nur von Hörensagen. — Die englische und deutsche Palästinagesellschaft können auf schöne Erträge ihrer Bemühungen zurückblicken; die englische muss sich in manchen Beziehungen mehr vom Dilettantismus losmachen, wie auch Ac. 8. Mai zugiebt; die deutsche ist Männern wie Schick, Socin, Guthe, Schumacher u. A. zu grossem Dank verpflichtet. — *Hildesheimer* hat sich ein Verdienst erworben durch Feststellung der ursprünglichen Textgestalt eines in Tosefta, Talmud Jeruschalmi, Sifre und Jalqut vorkom-

menden Registers über die Grenzorte des h. Landes. Nach S. XII ist die richtigste Form in Tosefta cod. Vindobon. Von den 40 Namen hatte Neubauer schon eine Anzahl identificirt; jetzt bleiben noch c. 16 unsichere übrig. Des Verf. mit gründlicher geographischer Literaturkenntniss und guter philologischer Methode geführte Untersuchung hat die Frage wohl so weit gefördert, wie es dermalen möglich ist. Sehr angenehm sind auch die Register am Schlusse. Sonst vgl. LC 38, ThLz 22. — Eine streng geologische Untersuchung, deren Beurtheilung nur Fachmännern zusteht, hat *Doss* über die Basalte der vulkanischen Gebiete von Syrien ausgeführt nach einer, ihm von einem geologischen Reisenden zur Verfügung gestellten Sammlung von basaltischen Laven und Tuffen dieses Landes. — Eine vortreffliche Arbeit ist die *Schumacher's* über den Dscholan. Der hochverdiente Verf. hat eine vollständige Terrainaufnahme dieses ostjordanischen Gebietes vorgenommen und auf Grund derselben ist die beigegebene Karte gezeichnet. Die dazu gehörigen Namenlisten S. 169—195 sind von *Socin* und *Guthe* in philologischer und redactioneller Hinsicht bearbeitet worden. Ausserdem ist eine umfassende Beschreibung des Landes und seiner Bewohner, der Orte und ihrer Denkmäler (Alles mit zahlreichen Bildern) gegeben worden, so dass uns dieser District dadurch näher als manche europäische Landschaft gerückt worden ist. — *Noetling* hat über dieselbe Gegend eine fachmännische geologische Untersuchung geführt (vgl. JB. V, 74. 77); ein Ueberblick der untersuchten Stationen ist S. 149—152 gegeben. — *Anderlind* bespricht 48 Arten von Nutzpflanzen Syriens, die gegenwärtige Art der Bestellung und Fruchtfolge, ferner die Viehzucht nach ihren verschiedenen Zweigen. — *Frei* giebt besonders über Tiberias und Umgegend interessante Mittheilungen, namentlich versucht er aus alten Nachrichten, im Zusammenhange mit dem gegenwärtigen Befunde, den Umfang des alten Tiberias zu bestimmen. — *Schick* hat neue Gräberanlagen bei Jerusalem, sog. Troggräber (mit Seitenbänken für die Leichen) entdeckt. — *Ph. Wolff's* Skizzen (vgl. JB. V, 73. 75) „vom Karmel", „aus Nazareth", „aus Jericho" bringen interessante Züge aus der Gegenwart. — *Clermont-Ganneau* in seinen o. S. 12 angeführten Aufsätzen behandelt unter No. 26, S. 172—175 die Lage von Gomorrha und weist auf Ruinen von Gumrân bei Jericho. Zoar sucht der Verf. in Ghôr-es-Safi. — *Wartensleben's* mehr für Leser weiterer Kreise berechnetes Werk ist in dieser 4. Aufl. hinter den Fortschritten der Palästinaforschung zurückgeblieben.

B. Archäologie.

a. Weltliche Alterthümer.

P. Zeller, bibl. Handwörterbuch, illustrirt. 1036 S. Kalw, Vereinsbuchh. ℳ 8. — † *H., bishop of Carlisle*, the week of seven days. (CR. Oct., S. 524—535.) —

† *V. Goehlert*, statistische Betrachtungen über bibl. Daten. (Vierteljahrsschr. f. Volkswirtsch., Jahrg. 23. II, S. 139—154.) — † *J. P. Taylor*, archaeological notes. (AR. Nov.) — *Leyrer*, Zeugen bei den Hebräern. (RE. Bd. XVII, S. 504—506.) — *Derselbe*, Zoll, Zöllner. (ib. S. 551. 552.) — *Derselbe*, Witwen bei den Hebr. (ib. S. 239—241.) — *R. Grünfeld*, die Stellung der Sklaven bei den Juden . . . . 1. Thl. 38 S. Jena. (ID.). — *J. Winter*, die Stellung der Sklaven bei den Juden . . . . V, 66 S. Halle. (ID.) — *Ch. Stubbe*, die Ehe im A. T. III. 71 S. Jena. (ID.). Auch ebda Dabis. ℳ 1,50. — *Stade*, Auf jemds. Knieen gebären. (ZAT. S. 143—156.) — *H. Strack*, Wucher bei den Hebr. (RE. XVII, S. 338—341.) — *E. Kautzsch*, Zalen bei den Hebr. (ib. S. 407—415.) — *W. Lotz*, Woche. (ib. S. 251—257.) — *V. Ryssel*, Ysop. (ib. S. 397—401.) — *Küchenmeister*, Beitr. z. bibl. Zoologie. (ZwTh. S. 90—106.) — † *F. M. W.*, was ist Wein nach der h. Schr. (LW. 1885, Sept., S. 279—281. Nov., S. 334—339. Dec. S. 367—374.) — *S. Spitzer*, die Uhr. Ein Beitrag z. Culturgesch. der Alten . . . . 180 S. 1885. Essek, Fritzsche. ℳ 3. — *Frz. Delitzsch*, ein Tag in Capernaum. 3. A. VIII, 152 S. Leipzig, J. Naumann. ℳ 2,25.

b. Religiöse Alterthümer.

J. M. Hark, the rite of blood-covenanting . . . . (AR. Apr., S. 375—389.) — † *H. C. Trumbull*, the blood covenant . . . . New-York, Scribner. — *M. Ohtzki*, Flavius Josephus u. die Halacha. 1. Thl. Einl., die Opfer. 58 S. Leipzig, O. Schulze. ℳ 2. — *A. Hovey*, shekkar and leaven in Mosaic offerings. (OTSt. Sept., S. 11—16.) — † *J. Leighton*, the Jewish altar . . . . III, 127 S. 12°. New-York, Funk & Wagnalls. $ —,75. — *H. Crosby*, the sacrifices. (OTSt. Febr., S. 249. 250.) — † *T. O. Paine*, Solomons temple and capital, ark of the hood and tabernacle. X, 198 S. Text. 440 f. plates and 120 text cuts. P. I. Boston, Mifflin. 24 sh. — † *S. J. Andrews*, the worship of the tabernacle compared with that of the second temple. (JBL. Juni.) — *J. Hartog*, de sieraden uit den tempel te Jeruzalem. (GV. XX, 1, S. 109. 110.) — *H. Graetz*, eine Strafmassregel gegen die Leviten. (JM. S. 97—108.) — Das Chanukkafest. (Nathanael, No. 1.) — *Kroner*, tricesima sabbata des Horaz. (JL. No. 30, vgl. 34. 40—43.) — *V. Ryssel*, Zehnten. (RE. Bd. XVII, S. 428—444.)

Ueber *Zeller* s. JB. III, 51. 52. Th. LBL. 43. Das Buch ist recht schön; doch nun sei's genug der Werke für „die gebildeten Laien"; die Theologen verdienen auch einige Beachtung. — Ueber *Leyrer* JB. II, 50. III, 52. IV, 57. V, 77. — Die Stellung der Sklaven bei den Juden hat eine doppelte Bearbeitung erfahren. Die Arbeit von *Grünfeld* ist unvollendet. Das Gegebene zeugt von sorgfältiger Durcharbeitung biblischer und talmudischer Quellen behufs des vorliegenden Gesichtspunktes. Das alte Israel wegen der Sklaverei zu vertheidigen, war nicht nöthig. Die letztere war eine wirthschaftliche Nothwendigkeit, so lange es keine Lohnarbeiter gab. Auch zeigt Ex. 21. 5, wie wenig drückend das Verhältniss war. — *Winter* hat zwar blos talmudische Quellen herangezogen, aber nach diesen in noch erschöpfenderer Weise als jener das Sklavenrecht der Juden, wie es Israeliten (S. 10—23) und wie es Heiden (S. 24—66) gegenüber sich gestaltete, dargelegt. Interessant wäre es, wenn der Verf. die Beein-

flussung des talmudischen Rechtes durch das römische in dieser Frage noch näher untersuchte. — *Küchenmeister* will eine systematische biblische Zoologie aufbauen. Aber wie ist denn das möglich, wenn wir über die Bestimmung so mancher Einzelheit noch ganz im Unklaren sind, und was können denn Tabellen aus Uebersetzungen helfen, deren Verfasser in vielen Fällen die Wortbedeutungen nur gerathen haben? — *Stubbe* hat mit löblicher Umsicht sich zuerst bemüht, seiner archäologischen Untersuchung die literarkritische Grundlage zu sichern und sucht deshalb vor allen Dingen die Zeitfolge seiner Quellen festzustellen; sodann folgt nach einer allgemeinen Besprechung der ältesten Formen des Zusammenlebens von Mann und Weib bei den semitischen Völkern unter Herbeiziehung reichen Stoffes die Darlegung, wie die Ehe in Israel sich nach verschiedenen Beziehungen, die in der Sache liegen, zeitgeschichtlich gestaltete; vgl. Th. T. Juli, S. 440 f. — *Stade* leitet aus dem Ausdruck „auf den Knieen gebären" ab: 1) die Sitte der Adoption, 2) die Anerkennung des Kindes als eines legitimen, 3) Entbindung der Ehefrau auf den Knieen des Mannes (ursprüngliche Bedeutung). Dann erläutert er Hi. 3, 12 und Ex. 1, 16, wobei freilich בִּרְכַּיִם emendirt wird statt אָבְנַיִם. — Die archäologischen Artt. von *Strack, Ryssel, Kautzsch, Lotz* betreffend, wird es genügen, die Namen der tüchtigen Verf. genannt zu haben. — *Spitzer* scheint nach DLz. 21 im A. T. und Talmud bewandert zu sein, aber nur curiosa gesammelt zu haben, wie z. B. über Hahn, Hund und Esel als Zeitmesser u. dgl. — *Delitzsch* giebt in seiner sinnigen Weise ein Bild eines Tagewerkes Christi mit archäologischer und zeitgeschichtlicher Erläuterung; vgl. Th. LBl. 38. — *Hark* geht von der gänzlich unhaltbaren Anschauung aus, dass dieselbe Vorstellung, aus welcher die Blutbrüderschaft hervorging, auch die Grundlage des Opferwesens gewesen sei, und will auf diese Art aus dem alttestl. Opfer ein Vorbild des Opfers Christi herausbringen. — *Olitzki* wird schwerlich recht haben, wenn er alle Abweichungen des Josephus von der talmudischen Halacha als Fehler anrechnet, da es sehr wohl möglich ist, dass jener die Praxis seiner Zeit darstellt. Sonst s. ThLz. 6. — Was *Hovey* über schechar und Sauerteig sagt, ist bekannt. — Ebenso begreift man nicht, wem *Crosby* mit seinen Bemerkungen über die Opfer hat nützen wollen. — Dass *Paine* sich 33 Jahre bemüht hat, den Tempel Salomo's zu reconstruiren, könnte den Leser beinahe zu Thränen rühren, wenn er sieht, dass die ganze Theorie des Verf. auf der verderbten Stelle von Ez. 41, 7 aufgebaut ist und in Folge dessen die ganze Arbeit resultatlos sein muss. Der Tempel ist nach P. von unten nach oben immer breiter geworden durch mächtige Anbauten, die auf Säulen ruhten. Sonst s. ThLz. 17. — *Hartog* spricht von den bekannten Tempelgeräthen am Triumphbogen des Titus. Er meint nach Procop II, 9, die wirklichen Geräthe

seien später von den Vandalen aus Rom fortgeführt, dann von Justinian zurückerobert und in die Grabeskirche nach Jerusalem geschafft. — Ein guter, allgemein verständlicher Ueberblick über Ursprung und Entwicklung des Tempelweihfestes bis zu seiner Gestaltung im gegenwärtigen Judenthum, welche in manchem Betracht sich dem deutschen Weihnachtsbrauch annähert, ist im „*Nathanael*“ gegeben. — *Graetz* führt aus im Anschluss an Jos. antt. 20, 14. 6, dass die Leviten, weil sie unter Agrippa es durchgesetzt hätten, priesterliche Linnengewänder tragen zu dürfen, von den über diese Anmassung erzürnten Gesetzlehrern mit Entziehung des Levitenzehnten bestraft seien, bis im 3. Jahrh. es gelungen sei, diese dem Pentateuch widersprechende Anordnung rückgängig zu machen. — *Kroner* schliesst sich der Deutung von tricesima sabbata auf das Neumondsfest an.

X. Das Judenthum.

A. Talmud.

A. Sammter, Mischnaioth. Hebr. Text m. Punktation, dtschr. Uebers. u. Erklrg. Lfg. 1—7. (I. Bd. 196 S.; II. Bd. S. 1—24.) Berlin, Cohn. à ℳ —.75. — *J. Brüll*, Einleitung in die Mischnah. II. Thl. VIII, 167 S. 1885. Frankfurt a. M., Erras. ℳ 4. — † *J. Rosenfeld*, der Mischna-Tractat Berachot (die 4 ersten Abschn.). 1. Thl. 64 S. Leipzig. (ID.) — *J. Kohn*, die Sprachenconcession in der Mischnazeit. (JL. No. 23. 24. 27. 28.) — *Ders.*, בעשׂרה מאמרות. (ib. 25. 26. 32.) — *D. Hoffmann*, die Baraita über die vier Söhne. (MWJ. S. 191—202.) — *M. Krakauer*, die Bedeutung der Mischnah Aboth. V, 1 ff. (JL. 31.) — *M. Lerner*, die ältesten Mischna-Compositionen. (MWJ. S. 1—20.) — *M. Rawicz*, der Tractat Rosch ha-schana . . . ., ins Deutsche übertragen. 176 S. Frankfurt a. M., Kauffmann. ℳ 3. — *A. J. Tawrogi*, der talmud. Tractat Derech erez sutta nach Handschriften . . . ., krit. bearbeitet. XIII, 52 S. 1885. Berlin, Rosenstein & Hildesheimer. — *M. Schwab*, le Talmud de Jérusalem traduit. T. 8. IV, 300 S. Paris, Maisonneuve & Leclerc. fr. 10. — A. *Wünsche*, der babylonische Talmud . . . . in seinen hagadischen Bestandtheilen wortgetreu übersetzt. 1. Halbbd. XVI, 552 S. Leipzig, O. Schulze. ℳ 11. — *M. Bloch*, die Ethik in der Halacha. VI, 96 S. Ebda. ℳ 2,50. — *Kroner*, Biblisches u. Talmudisches in weltl. deutschen Dichtungen. (JL. No. 2.) — *M. S. Rens*, noch einmal ben Patura. (JL. No. 20.) — † *B. Pick*, the Talmud a witness to Christ and Christianity (ChR. April, S. 122—141). — *Ferd. Weber*, die Lehren des Talmud . . ., hsg. v. *Frz. Delitzsch* u. *G. Schnedermann*. XXXIV, 399 S. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ 7. — *G. Marx*, der leidende und sterbende Messias des Judenthums. (Nathanael. No. 4, S. 97—110.)

Brüll's Einleitung in die Mischna (Bd. I, 1876, enthielt: Leben und Lehrmethode der Gesetzeslehrer) geht im vorliegenden 2. Bande zur Darstellung des Plans und Systems der Mischna fort. — Eine neue Mischnaübersetzung und Erläuterung, welche die unbrauchbare von Rabe und die verbesserungsbedürftige von Jost verdrängen und den Ertrag der inzwischen angesammelten lexikalischen und exege-

tischen Studien zu Mischna verwerthen möchte, darf als zeitgemäss bezeichnet werden. *Sammter* hat den Text vocalisirt und giebt auf der gegenüberliegenden Spalte die deutsche Uebersetzung nicht (wie Jost) mit den lästig zu lesenden Lettern des Weiberdeutsch, sondern in gewöhnlicher lateinischer Schrift; unter dem Texte sind kurze erklärende Noten gegeben. Das Schlussheft des ersten, den Seder Seraim umfassenden Theils, enthält eine kurze literarische und bibliographische Einleitung zur Mischna und ein chronologisches und ein alphabetisches Verzeichniss der Tannaïm, ersteres mit den biographischen Notizen, die sich ermitteln liessen. Ausserdem sind Specialeinleitungen zu den einzelnen Tractaten vorangestellt: die zu Berachot steht Lief. VII, S. 24. Ref. glaubt, dass der Verf. sich auch den Dank der christlichen Theologen verdient hat; der Preis ist ausserordentlich billig gestellt. — Eine Specialuntersuchung über die verschiedenen Wandlungen, welche die Baraita über die vier Arten von Söhnen durchgemacht hat, denen man die Auszugsgeschichte nach der Thora vortragen soll, hat mit bekannter Schärfe und Sachkenntniss *D. Hoffmann* angestellt. — *M. Lerner*, dessen tüchtige Arbeiten unsere Leser schon JB. I, 32. II, 53 f. IV, 60, 63 kennen gelernt haben, sucht hier gegen D. Hoffmann (s. JB. II, 51. 52) nachzuweisen, dass bereits Hillel eine Mischna redigirt habe, wogegen aber Hoffmann in fortlaufenden Anmerkungen sich wehrt. Der Aufsatz ist noch nicht vollständig mitgetheilt. — *Rawicz* lässt seiner Uebersetzung des Tractates Megilla (s. JB. III, 54. 55) diesmal die des Tr. Rosch haschana folgen. Freilich ist diese Uebersetzung nicht immer eine Hülfe; es giebt Stellen, an denen man aus derselben noch weniger klug wird als aus dem Original, oder auch irre geleitet wird. Gut ist es, dass die wichtigsten Glossen mit übersetzt sind, manchmal kann man sich dadurch noch etwas zurecht finden. Bedenkliche Missgriffe werden in LC. 1887, No. 6 aufgedeckt. — Wie schwierig die Sache selbst bei den haggadischen Bestandtheilen des Talmud ist, davon giebt des unermüdlichen *Wünsche* Arbeit und noch mehr *W. Bacher's* Besprechung derselben in JM. S. 82—93, 122—143 Zeugniss. Diese Recension, welche gleichwohl mit einem warmen Lobe des von ihr Betroffenen schliesst und ebenso von der edlen Gesinnung des Tadelnden ein schönes Zeugniss ablegt, hat den Ref. aufs Neue in seiner Ueberzeugung bestärkt, dass es vergeblich ist, durch blosses Uebersetzen den Talmud weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Was wir nöthig hätten, wären Ausgaben einzelner Tractate mit philologisch sicher gestelltem Texte und mit sprachlichen und sachlichen Erläuterungen eines so tief in das Verständniss des Talmud eingedrungenen und mit so wissenschaftlicher Methode ausgestatteten Mannes, wie etwa *W. Bacher* ist. Dann könnten wir hoffen, auch einmal die halachische Exegese verstehen zu lernen. — Aehnliche Bedenken werden auch gegen die

Arbeit von *Tawrogi* in JL. 44. 45 ausgesprochen, doch wird die textkritische Seite derselben gelobt. — *Kroner* erinnert an Chamisso's Peter Schlemihl und darin sich findende Anklänge an biblische Stellen. Die Untersuchung über den Namen in L. Loew's Lebensaltern 1875, S. 53 f., 376 f., durch welche seine Vermuthungen widerlegt werden, scheint der Verf. nicht zu kennen. — *M. Bloch* betrachtet eine Anzahl halachischer Bestimmungen unter dem Gesichtspunkte einer ethisirenden Allegoristik. Man kann die Berechtigung nicht bestreiten, diese Dinge in einer so sinnigen Weise zu betrachten, nur muss der Verf. sich dessen bewusst bleiben, dass diese Auffassung nicht in der Sache selbst liegt, sondern von ihm hineingetragen worden ist. ThLz. 25. Th. LBl. 44. — *J. Kohn* bespricht diejenigen Stellen der Talmude, welche näher bestimmen, was für cultische Stücke auch in fremden Sprachen, welche dagegen (Thoravorlesung, Priestersegen u. a.) nur in der heiligen Sprache gelesen werden dürfen. *Derselbe* versucht בעשרה מאמרות in Pirqe Aboth. 5, 1 als 10 Entwicklungsstufen der Schöpfung zu deuten. (Darwin, Tiefsinn, Unsinn?!) — *Krakauer* erhebt dagegen aus sprachlichen Gründen sowie aus dem ganzen Sprachgebrauch berechtigten Einspruch, die Bedeutung 10 Befehle festhaltend. — Das Werk des trefflichen *Ferd. Weber* über altsynagogale Theologie (1880) ist unter verändertem Titel von *Delitzsch* und *Schnedermann* in einer Lieferungsausgabe neu herausgegeben worden. — *Marx* in seiner Darstellung der jüdischen Messiaslehre giebt zuerst zahlreiche Mittheilungen aus neueren jüdischen Religionslehrbüchern über diesen Gegenstand, um dann eine auf ausgedehnte Literaturbenutzung, besonders auch auf Castelli's Messia secondo gli Ebrei 1874 gestützte reiche Ausführung der verschiedenen jüdischen Ansichten über diese Frage zu bringen. — Ueber *Schwab's* Jerus. Talmud s. JB. II, 51. V, 80. — *Rens* deutet ben Patura = filius patris auf Jesus.

B. Aggada. Midrasch.

†. *W Bacher*, die Agada der Tannaiten. Bd. 2. Leipzig, O. Schulze. — *Ph. Bloch*, Studien zur Aggadah. (JM. S. 165—187. 389—405.) — *Kroner*, Collectanea. (JL. No. 6.) — † *J. Derenbourg*, mélanges rabbiniques. (REJ. XII, No. 23, S. 65 ff.) — *J. Theodor*, die Midraschim z. Pentat. u. der 3jähr. paläst. Cyklus. (JM. S. 212—218. 252—265. 299—313. 406—415. 443—459. 558—564.) — *Ring*, die Kirchenväter in ihrem Verhältniss zur talmudischen Lit., insbes. zur Hagada. (JL. No. 31. 33.) — *J. Caro*, zur Eschatologie in Talmud u. Midraschim. (ib. No. 50.)

Ueber *Bacher's* agadisches Werk s. JB. IV, 60 74. Den 2. Bd. bedauern wir noch nicht gesehen zu haben. — *Ph. Bloch* setzt seine lehrreichen Sludien auf demselben Gebiete fort (vgl. JBV, 82); die verschiedenen Formen der Parabel, ihre Einführungsformeln und der

sogen. „eingeschaltete Midrasch“ sind diesmal zur Behandlung gekommen. *Theodor* (vgl. JBV, 82) fährt fort in der tabellarischen Uebersicht der Homilien in den Midraschim zum Pentateuch. Die mühevolle Arbeit ist bis zu den Homilien über Dt. 2, 2 gediehen. — *Kroner* weist auf eine Parallele zu AG. 20, 35 in Wajikra rabb. c. 34 u. a. hin. — *Ring* trägt Einzelnes zu den Sammlungen der hagadischen Elemente aus den Kirchenvätern nach. — *Caro* führt Midraschisches über die Lehren von Körper, Seele, Tod an.

C. Nachtalmudische Literatur.

G. Karpeles, Gesch. der jüdischen Literatur. VIII, 1172 S. Berlin, Oppenheim. ℳ 18,50. — † *M. Mortara*, indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia . . . . 71 S. 4°. Padova, Sacchetto. — *O. O. Fletcher*, writing among the Hebrews. (Hebr. Juli, S. 208—217.) — *L. Cohen*, Datenberichtigungen zu Zunz, zur Gesch. u. Lit. (JL. No. 10. 11. 20. 28.) — *Ders.*, zur Calenderkunde (ib. 17. 18); aus alten Calendern (ib. 22. 23). — *Loeb*, tables du calendrier juif depuis l'ère chrétienne jusqu'au XIXe siècle. 47 S. 4°. Paris, Durlacher. fr. 10. — *G. Deutsch*, zur Textkritik in Raschi's Pentateuchcommentar. (JL. No. 8.) — *J. Kauffmann*, Proben aus älteren hebr. Werken. (ib. No. 17—19.) — † *A. J. Baumgartner*, notes historiques et littéraires sur la poésie gnomique juive depuis la clotûre du canon hébreu jusqu'au XVIe siècle. 46 S. Bale, Georg. — *D. Kaufmann*, Juda b. Alân aus Tiberias. (JM. S. 33—37.) — *Ders.*, aus der vatik. Handschrift v. Abr. b. Asriel's Machsorcommentar. (MWJ. S. 129—160.) — *B. Ziemlich*, der Machsor Nürnberg. (ib. S. 161—190.) — *M. Schreiner*, zur Charakteristik R. Sam. b. Chofni's u. R. Hai's. (JM. S. 314—319.) — *H. Gross*, Elieser ben Joel halevi. (JM. S. 24—32. 74—81.) — *M. Guttmann*, das rel. philos. System der Mutakallimûn . . . . 60 S. 1885. Leipzig. (ID.) — † *J. L. Spiegler*, die Philosophie der Cabbala. II. (Ungar. Revue 6, 2. 3.) — † Hachelama ou livre du complément du rabbin Méchullam . . . 124 S. 4°. Paris, Moeglin. — † *Manzoni*, סִפְרֵי גֵּרְשֹׁם ovvero annali tipografici dei Soncino. II. P. 1. fasc. S. 1—184. Bologna, tip. Romagnoli. L 4,60. — *H. Hirschfeld*, das Buch al Chazari . . . . im arab. Urtext, sowie in der hebr. Uebers. . . . . 296 S. 1885. Leipzig, O. Schulze. ℳ 6. — *J. Egers*, Diwân des Abrah. ibn Esra . . . XX, 188 S. Frankfurt a. M., Kauffmann. ℳ 4. — *H. Strack*, Kimchi. (RE. Bd. XVIII, S. 135—138.) — *[Adolf] Brüll*, Lipman Mühlhausen. (ADB. Bd. 22. S. 475. 476.) — *B. Einstein*, R. Josef Kara u. s. Commentar zu Kohelet. (MWJ. S. 205—264, nebst hebr. Beilage, S. 1—45); auch V, 60 u. 45 S. Berlin, Mampe. ℳ 2,50. — *L. Cohen*, Datenberichtigungen zu Grätz, Gesch. der Juden. (JL. No. 42—44.) — *M. H. Friedländer*, Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit. 3. Bd. V, 62 S. 4. Bd. VII, 156 S. 1885/6. Brünn, Epstein. ℳ 1,50; 2,50. — *E. Lehmann*, aus alten Acten. Bilder aus der Entstehungsgesch. d. israel. Religionsgemeinde zu Dresden. XVI, 77 S. Dresden, Tittmann. ℳ 1. — *Ders.*, der poln. Resident B. Lehmann . . . 75 S. 1885. Dresden, Pierson. ℳ 1,50. — *G. Goldschmidt*, Gesch. der Juden in England im 11. u. 12. Jahrh. (MWJ. S. 21—53. 101—127). Auch VI, 76 S. Berlin, Rosenstein & Hildesheimer. ℳ 3. — *J. Elk*, die jüd. Colonien in Russland. VIII, 219 S. Frankfurt a. M., Kauffmann. M. 4. — † *C. Brisch*, Gesch. der Juden in Köln. 2. H. Köln, Warnitz. ℳ 4. — *R. Hoeniger*, zur Gesch. der Juden Deutschlands im früheren Mittelalter. (Geiger, Ztsch. f. Gesch. d. Juden.

Bd. 1. S. 65—97. 136—151.) — *L. Neustadt*, die Bedeutung der jüd. Gem. in Frankfurt a. M. seit dem 16. Jahrh. (ib. S. 190—193.) — *H. Bresslau*, diplom. Erörterungen zu den Judenprivilegien Heinrich's IV. (ib. S. 152—159.) — *J. Kracauer*, die Confiskation der hebr. Schriften in Frankfurt a. M. (ib. S. 160—176.) — *G. Wolf*, zur Gesch. der Juden in Oesterreich. (ib. S. 177—189.) — † *Sofia Bompiam*, the Jews in Rome from ancient times to the present; their exodus from the Ghetto. (New-York, Observer. 28. Oct.) — † *Motta*, Ebrei in Como ed in altre città del ducato milanese . . . . 38 S. Como, Ostinelli di C. A. — † *J. K. Hosmer*, the Jews in ancient mediaeval and modern times. 382 S. London, Unwin. 5 sh. — Die Juden in Bagdad. (Nathanael, No. 2.) — † *Germanicus*, Anfang u. Ende der Frankfurter Judengasse. (Allg. conserv. Monatsschr., März, April.)

G. Karpeles schön geschriebenes und von allem jüdischen Fanatismus freies Werk kann man in den von der nachbiblischen Literatur handelnden Theilen jedem Gebildeten als eine genussreiche und belehrende Lectüre empfehlen. PrK. 34. ThLz. 16. JL. 17. 18. — *Cohen*, ein genauer Kenner des jüdischen Kalenderwesens und der Chronologie, berichtigt eine Reihe von Daten, die bei Zunz, bei Grätz und in einem Artikel der Zeitschrift Jeschurun sich finden. — Interessant sind die Mittheilungen über einen hebr. Kalender aus dem Jahre 4 der französischen Republik. — *Loeb* hat ein Handbuch geliefert, mit dessen Hülfe man die Daten von 1—3000 nach jüdischer und christlicher Rechnung feststellen kann. Einzelne Ausstellungen s. JL. 21. 22. LC. 32. — Eine Textcorrectur zu Raschi über Ex. 15, 2 führt *G. Deutsch* an. — *J. Kauffmann's* Proben beziehen sich auf die Geschichte der spanischen Juden, ihres Martyriums und auf eine Stelle aus des Abrah. ibn Megas Sefer Kebod Elohim, welche über die Vereinigung des göttlichen Vorherwissens und der menschlichen Willensfreiheit handelt. — *D. Kaufmann* bejaht die Frage, ob Ali b. Jehuda hanasir = Juda b. Alân aus Tiberias sei, unter Hinzufügung interessanter Notizen zur Geschichte der hebräischen Grammatik und ihrer Bearbeiter unter den Juden. — Aus der vatik. Handschrift des Commentars des Abrah. b. Asriel theilt *D. Kaufmann* merkwürdige exegetische Fragmente Samuel b. Meir's mit, die dort als Citate vorkommen, merkwürdig besonders darum, weil sie nicht auf den Pentateuch sondern auf die übrigen biblischen Bücher sich beziehen. — *B. Ziemlich* setzt eine im Jahrg. XI. des MWJ. begonnene Arbeit über den Machsor Nürnberg fort und zeigt, dass der Commentar am Rande desselben eine Compilation aus verschiedenen Quellen enthalte, über welche er eine sehr gründliche Untersuchung auch unter Herbeiziehung von Handschriften führt. — Die Untersuchung von *M. Schreiner* gelangt zu dem Ergebniss, dass Samuel b. Chofni auf mutazzilitischem Standpunkte in der Wunderfrage stehe, wornach wirkliche Wunder unmöglich sind, während R. Hai für die Propheten wirkliche Wunder in Anspruch nimmt. — *H. Gross* liefert die Fortsetzung seiner

früheren Arbeit (s. JB. V, 85. 86). — Aus *Guttmann's* Dissertation gehört hierher die Darlegung des Antheils, welchen Maimonides an der von ihm geschilderten philosophischen Bewegung hatte (S. 9—17). Der Verf. weist nach, dass der More Nebuchim I, c. 71 ff. die Hauptquelle für die arab. Religionsphilosophie bildet, indem an der genannten Stelle ein Ueberblick über das System der Mutakallimûn gegeben und dasselbe mit aristotelischen Waffen bekämpft wird. — Eine Gabe, die vielen Dank verdient, ist die Ausgabe des Diwân des Abrah. ibn Esra von *J. Egers*. Die Handschrift ist S. XI f. beschrieben; über anderweite HSS., in denen zerstreut Dichtungen aus dem Diwân vorkamen, s. S. 148. Die arabische Einleitung zum Ganzen hat *D. Kaufmann* mit deutscher Uebersetzung versehen, auch sonst rühren einzelne scharfsinnige Bemerkungen und Räthseldeutungen von ihm her. S. 150 ff. — Ueber Hai b. Mekiz handelt *Steinschneider*, aus seinem bibliographischen Reichthum spendend, S. 177—182. Sonst vgl. TH. LBl. 42. — *Hirschfeld's* al Chazari (vgl. JB. IV, 66. V. 85) beginnt mit einer ausführlichen Einleitung, welche zunächst einen lehrreichen Ueberblick über die Geschichte der Chazaren erstattet, um dann die Literargeschichte des Buches al Chazari (Kosri) zu geben. Dann folgt die Uebersetzung des religionsgeschichtlich so äusserst merkwürdigen Buches nach der arabischen Handschrift unter gelegentlicher Herbeiziehung des hebr. Textes des ibn Tibbon in solchen Fällen, wo die HS. verderbt war. Werthvolle Winke unter dem Texte fördern das Verständniss. — Einen schönen Beitrag zur Geschichte der Exegese, insonderheit der französisch-jüdischen Exegetenschule des 11. und 12. Jahrh., hat *B. Einstein* geliefert, sowohl durch die Textausgabe des Qoheletcommentars von R. Josef Kara, als auch durch die ausführliche historische und literargeschichtliche Untersuchung, welche er dieser Publication beigefügt hat. Leider müssen wir uns nähere Mittheilungen aus der so reichhaltigen Arbeit versagen. — Einen mit sorgfältiger Benutzung der jüdischen Forschungen geschriebenen Art. über die gelehrte Familie der Kimchi haben wir von *Strack* erhalten (vgl. JBV, 85. 86 Frankl). — Ebenso einen lobenswerth unbefangenen solchen über den jüdischen Polemiker Lipman Mühlhausen von *Brüll*. — Einen erfreulichen Aufschwung haben die Studien zur Geschichte der Juden gewonnen. Ein grosser Theil der Aufsätze der REJ ist ihnen gewidmet, wie *Hild* les juifs devant l'opinion romaine, *Gaullieu*, sur les juifs à Bordeaux, *Levy* les Juifs de Metz et ... Verdun en 1784, *Schwabe* documents pour servir à l'histoire des juifs d'Angleterre, *Perles* les savants juifs à Florence, *Cahen* le rabinat de Metz, *Loeb* les juifs de Carpentras u. a. m. Besonders aber dient *L. Geiger's* Zeitschrift diesem Zwecke. — In derselben bringt *R. Hoeniger* zur mittelalterlichen Geschichte der

Juden, insbesondere der Stadt Köln, Beiträge aus Urkunden, geht aber auch auf die allgemeine Stellung der Juden in der damaligen Volkswirthschaft ein (S. 80—97), auf S. 137—146 ist eine wichtige Urkunde [das Judenprivileg Kaiser Friedrich's I. (nebst dem Text des Speierer Judenprivilegs zur Vergleichung)] abgedruckt, wozu *H. Bresslau* diplomatische Erläuterungen, das letztere betreffend, fügt. — Das durch die Verfolgungen des 16. Jahrh. gestiegene Wachsthum und die seitdem hervortretende Bedeutung der Frankfurter Gemeinde setzt *L. Neustadt* ins Licht; *L. Kracauer* berichtet über die auf Pfefferkorn's Betrieb 1509 und 1510 statthabende Confiscation hebräischer Bücher in derselben Stadt. — *G. Wolf* theilt ein Verzeichniss der Prager Juden nebst Familien von 1546 mit. — Auch möchten wir auf *Steinschneider's* Mittheilungen über hebräische Drucke in Deutschland (S. 103—105) aufmerksam machen. — *Goldschmidt* stellt die Geschichte der englischen Juden unter Heinrich II. und Richard I. dar, die Urkunden über die Rechtsverhältnisse derselben sind S. 110—127 besprochen. — Aus *Elk's* Schrift geht hervor, dass der Versuch in Russland, jüdische Ackerbaucolonien zu gründen, anfänglich gescheitert ist, zum Theil weil das dafür bestimmte Geld auf dem in Russland üblichen Wege unterwegs hängen blieb. Jetzt scheint eine Wendung zum Bessern eingetreten zu sein, vgl. DLz. 50. — Ueber die Juden in Bagdad berichtet Nathanael nach Israelit 1885, No. 102. Das Rabbinatscolleg hat dort Civilgerichtsbarkeit. In gewissen Fällen ist Bigamie hier gestattet. — Ueber Juden und Mongolen s. *Bresslau*, S. 199—202 in L. Geiger's Zeitschr. — *Friedländer* hat populäre Biographien bedeutenderer Juden geschrieben. Bd. 3 geht von Josef Karo bis zur Zeit Mendelssohn's, Bd. 4 bis auf die Gegenwart. — *Morgenstern's* Abhandlung über die Faustsage ist flüchtige Feuilletonschreiberei (vgl. JB. V, 87).

D. Neuere Literatur.

J. Morgenstern, die Faustsage im Judenthum. (Allg. österr. Literaturz. No. 7—9. 11. 13. 14.) — *B. Zimmels*, Leo Hebraeus, ein jüd. Philos. der Renaissance . . . . IV, 120 S. Breslau, Koebner. (ID.) Leipzig. ℳ 2,40. — *A. Waldauer*, Moses Mendelssohn u. das Judenthum. (JL. No. 1—10. 12—14.) — *J. H. Ritter*, Mendelssohn u. Lessing. 2. A. 120 S. Berlin, Steinthal. ℳ 2. — *Weinberg*, warum man Mendelssohn den deutschen Sokrates nannte. (JL. No. 3—5.) — Die Stellung M. Mendelssohns in u. zum Judenthum. (Nathanael, Jahrg. II. H. 4. S. 110—115.) — *J. Auerbach*, zur Erinnerung an M. Mendelssohn. (Geiger, Ztschr. f. Gesch. d. Juden. Bd. 1. S. 1—135.) — *Franz Muncker*, M. Mendelssohn u. die deutsche Lit. (ib. S. 45—64.) — *P. Frankl*, Gedenkrede auf M. Mendelssohn. (JM. S. 49—59.) — *A. Kohut*, M. Mendelssohn u. seine Familie . . . VI, 150 S. Dresden, Pierson. ℳ 4. — *Bärwald*, Moses Mendelssohn. Schulrede. 14 S. Frankfurt a. M. (Pr. der israel. Realschule.) — Moriz Steinschneider. (JL. No. 14. 20.) — *J. Morgenstern*, Leopold Zunz. (Allg. österr. Literaturz. No. 3.) — *Kroner*, Gedanken eines

Juden. (JL. No. 7. 8. 16. 32—34.) — † *G. des Mousseaux*, le juif le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens. 2. ed. XLIV, 543 S. Paris, Wattelier. — † Dell' ebraica persecuzione contro il cristianesimo. (Civilt. catt. quad. 862. 864. 869. 874.) — Der falsche u. der wahre Antisemitismus. (EK. No. 33.) — † *K. Lippe*, die Gesetzsammlung des Judenspiegels . . . . beleuchtet u. berichtigt. XIV, 288 S. 1885. Wien, Lippe. ℳ 2,50. — *C. Wagner*, die Judenfrage im Lichte der heil. Schrift. 16 S. Berlin, Selbstverlag. — *H. Rinn*, der Hamburger Judenfreund Esrdras Edzard. (Nathanael, No. 3.) — *L. Büchner*, die Lösung der Judenfrage. (Allg. österr. Literaturz. No. 3.) — *G. Marx*, jüd. Fremdenrecht, antisemit. Polemik u. jüd. Apologetik. IV, 80 S. Karlsruhe, Reuther. ℳ 1. — *J. Pestalozzi*, Antisemitismus u. Judenthum . . . . VIII, 69 S. Halle, Strien. ℳ 1,40. — † *J. v. Wertheimer*, Gesinnungstüchtigkeit des jüd. Stammes in humaner u. staatl. Beziehung . . . . 57 S. Wien, Hölder. ℳ 1. — Fürst Bismarck u. der Antisemitismus. 150 S. Wien, Engel. ℳ 2. — *H. Strack*, Herr Adolf Stöcker. 2. A. IV, 100 S. Karlsruhe, Reuther. ℳ 1. — *Jos. Kopp*, zur Judenfrage, nach den Akten des Prozesses Rohling-Bloch. VIII, 196 S. Leipzig, Klinkhardt. ℳ 1,50. — † *Aumerat*, l'antisémitisme à Alger. 232 S. Alger, Pézé. — † *Gairal*, la question juive en 1789. (La controverse, VII. Juni, S. 261—289.) — † Israel et humanité . . . II, 75 S. 18°. 1885. Livourne. — *D. v. Oertzen*, die Juden in Frankreich. (Allg. conserv. Mtsschr., Dez.). — *J. Lémann*, l'entrée des Israélites dans la société française . . . . d'après les documents nouveaux. XII, 508 S. Paris, Lecoffre. fr. 7,50. — † *O. Havard*, Ed. Drumont et la France juive. 44 S. 18°. Paris, Levé. — † *Capistrano*, die europ. Judengefahr . . . . 92 S. Cassel, Werner. ℳ —,75. — † *E. Lehmann*, die Juden einst u. jetzt . . . . 37 S. Dresden, Pierson. ℳ —,15.

Leo Hebraeus, über den *Zimmels* eine hübsche Dissertation geschrieben hat, hiess eigentlich Judah b. Isaak Abarbanel. Er ward 1492 unter Ferdinand dem Katholischen aus Spanien, dann auch aus Portugal, Neapel u. s. w. vertrieben. Trotzdem besang er die Liebe als die beseelende Macht der Welt in seinen dialoghi di amore, was viel sagen will von einem Manne, dem wenig genug von derselben zu Theil geworden. Des Verf. Untersuchungen über Leben und Werke des L. H. haben auch ein allgemeineres Interesse für Geschichte der Philosophie und des geistigen Lebens überhaupt. Die Darstellung der Lehre erfolgt im Zusammenhange S. 67—120. Von speciellem Werth ist die bibliographische Untersuchung auf S. 56—66. — Das Gedächtniss Moses Mendelssohn's hat noch eine weitere Reihe von Darstellungen seines Lebens und seiner Bedeutung für die allgemeine Geistesentwickelung und für die Judenschaft insbesondere veranlasst. Darunter Arbeiten von durchaus historischer Haltung und, obwohl in manchen Beziehungen der Correctheit ermangelnd, doch nicht ohne wissenschaftlichen Werth wie die von *Jakob Auerbach* und *Frz. Muncker* (das Urtheil in JM. S. 347—366 ist, vom Parteigeist eingegeben, voller persönlicher Gehässigkeiten), während andere Aufsätze von bestimmten jüdischen oder christlichen Standpunkten aus geschrieben sind. — Ueber den hochverdienten Kenner jüdischer Literatur

Steinschneider s. die oben angeführten biographischen und literarischen Mittheilungen. — *H. Rinn* betrachtet Edzard weniger nach seiner gelehrten als nach seiner missionirenden Thätigkeit. — *Morgenstern's* Nekrolog von Zunz hält sich etwas auf der Oberfläche. — *Lagarde* knüpft in der o. S. 9 angeführten Schrift auf S. 108—162 an die jüdischen Urtheile über Techen's Aeusserungen Zunz betreffend an, (vgl. JB. V, 18—20), besonders an die gemeinen Pasquille, die darüber in dem JL. erschienen. Der sittliche Unwille über Derartiges ist erklärlich, aber die Anerkennung von S. 146 hätte doch die anderweiten Urtheile über Zunz etwas mildern sollen. — Endlich noch ein Wort über die leidige Judenfrage. Wir kommen hierbei nicht gerade immer mit der feinsten Gesellschaft aus Christen und Juden in Berührung und werden uns daher bemühen, dies Pech mit rechter Vorsicht anzufassen. — Ueber *Kroner* vgl. JB. V, 90. — Das Pamphlet mit dem Reclametitel Fürst Bismarck ist das Werk eines der ordinärsten und flachsten Phraseure LC. 21. — *Marx* (vgl. JB. V, 87. 89) wendet sich vorzugsweise gegen den anständigen Vertreter seiner jüdischen Gegnerschaft Dr. Hoffmann, nimmt Einzelnes zurück, bestimmt Andres besser, hält aber, wie uns scheint, auch Manches mit Erfolg aufrecht; vgl. bes. S. 69—71. 75 (!). Der oben angeführte Art. aus EK. 33 ist ein Referat über die Schrift von Marx. — *Kopp* hat das Verdienst, dem berüchtigten Rohling (vgl. JB. III, 60. 61) ein unauslöschliches Denkmal der Schande gesetzt und dessen „Blutlügen" für immer gebrandmarkt zu haben (vgl. auch JM. S. 145—155). — *Strack's* ähnliche Leistung über Stöcker (vgl. JB. V, 88. 89) hat in der 2. Aufl. nur auf S. 99 einen Zusatz erhalten. Zu einer parallelen Behandlung sind die beiden Judenhetzer in PrK. 13 zusammengefasst worden. — Einen ernsten Mahnruf richtet auch *Pestalozzi* gegen das Stöcker'sche Treiben. — *Büchner's* Recept zur Lösung der Judenfrage ist Abwarten und Geduld, bis sie sich von selbst lösen wird. — Das französische Pamphlet von *Ed. Drumont* (la france juive) soll nach ThL. Bl. 30 74 Auflagen erlebt haben und eine deutsche Ausgabe (in 2 Bdn., Berlin, Deubner) in Vorbereitung sein. — Dieser Richtung gehört wohl auch *J. Lémann* (jüdischer Convertit, jetzt römisch-katholischer Priester) an. — *Wagner* stellt vom irvingitischen Standpunkte aus ein tausendjähriges Reich Israels im heiligen Lande in Aussicht. — Die Schrift Israel et humanité enthält nach RC. 1885 No. 42 nichts als inhaltslose Phrasen in schlechtem Französisch. — Nachrichten über Consolidirung des orthodoxen Judenthums s. Nathanael No. 5. — Eine neue Zeitschrift בֵּית אוֹצָר הַסְּפָרוֹת kündigt *Eisig Graeber* (Jaroslaw, Galizien) an. Sie soll Biographien jüdischer Gelehrter und Fragen der hebr. Wissenschaft behandeln. Preis pro Jahrg. M. 5.

XI. Die Geschichte der hebräischen Religion.

Joh. Fritz, Aus antiker Weltanschauung. Die Entwicklung des jüd. u. griech. Volks zum Monotheismus . . . IV, 433 S. Hagen, Risel & Co. ℳ 7. — † *A. H. Sayce*, the Amorites and the Theraphim. (Ac. 6. Nov.) — *Soeder*, über den alten Namen Gottes Jave. (ThQ. S. 202—240.) — *E. Kautzsch*, Zebaoth. (RE. Bd. XVII, S. 423—427.) — *Ders.*, die ursprüngl. Bedeutung des Namens Jahve Zebaoth. (ZAT. S. 17—22.) — *Ders.*, Miscellen. (ib. S. 260.) — *E. Schrader*, die מלכת השמים u. ihr aram. assyr. Aequivalent. (SAB. XXVII, S. 477—491.) — *de Lagarde*, Abraham = Dusares. (Nachr. Ges. d. Wissch. Gött. 18.) — *Stade*, die vermeintliche Königin des Himmels. (ZAT. S. 123—132.) — *Ders.*, das vermeintliche aram. assyr. Aquivalent der מ׳ השׁ׳. (ib. S. 289—339.) — *Ders.*, der Hügel der Vorhäute, Jos. 5. (ib. S. 132—143.) — † *G. Vos*, the mosaic origin of the pentateuchal gods . . . 260 S. London, Hodder & Stoughton. 6 sh. — *F. W. Chambers*, sun images and the sun of righteousness. (OTSt. Jan., S. 193—203.) — *Flöckner*, die Hypothese Steinthal's, dass Simson ein Sonnenheros sei. (ThQ. H. 3, S. 449—481. H. 4, S. 621—649.) — *E. König*, die Bildlosigkeit des legitimen Jahvecultus. (ZWL. H. 5, S. 225—238. H. 6, S. 281—295.) Auch u. d. T.: Beiträge zum positiven Aufbau der Religionsgesch. Israels. I. 32 S. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ —,60. — † *H. v. Lomnitz*, Solidarität des Madonna- u. Astartecultus . . . 164 S. Klausenburg, Demjén. ℳ 5. — † *De Broglie*, l'histoire religieuse d'Israel et la nouvelle exégèse rationaliste. (Annales de phil. chrét. Nov., S. 97—127.)

Vielfach sind die Gottesnamen untersucht worden. *Soeder* glaubt bewiesen zu haben, dass der 4buchstabige Name Jahve ausgesprochen wurde und „er ist" bedeute. Das Erste brauchte nicht bewiesen zu werden und das Zweite ist falsch, da es nur die prophetisirende Deutung, nicht aber den Ursinn des Wortes erklärt. Ex. 6, 3 wird S. 213 so gedeutet: „ich habe den Vätern noch nicht die Kraft meines ihnen wohlbekannten Namens kund gethan" (!). Ueber die sprachliche Grundlage der hifilischen Deutung des Namens zeigt sich der Verf. S. 230 sehr ungenügend unterrichtet. Nutzbar ist allenfalls die Stellensammlung aus den Kirchenvätern in dem sonst bedeutungslosen Aufsatze. — *Kautzsch* macht darauf aufmerksam, dass in den historischen Büchern der Name Jahve Zebaoth an 11 Stellen vorkommt; an 5 ist er in Beziehung zur h. Lade gesetzt, an 3 bei kriegerischen Gelegenheiten genannt. In 1 S. 17, 45 ist der Name durch „Gott der Schlachtreihen Israels" erläutert. — Die „Miscellen" berichten über eine ähnliche Ansicht Vuilleumier's in RThPh. 1887. S. 302. — In RE. führt *Kautzsch* mit vielen Belegen aus, wie Jahve Zebaoth ursprünglich Heerführer Israels war, später der der Himmelsheere wurde. — *Eichthal* in seinem o. S. 30 angeführten Werke behandelt auf S. 353—381 die Jahvefrage. Da dieser Abschnitt aber nur ein Abdruck aus RHR. 1880 ist, so haben wir keine Veranlassung, jetzt hier weiter darauf einzugehen. — *Stade* weist darauf hin, wie aus Jer. 7, 17 f. 44, 17—19. 25 sich ergebe, dass der Cult der Melechet

ein Cult nicht blos der Weiber, sondern des ganzen Volkes gewesen sei. Da in 44, 15 Melecheth haschamajim = elohim acherim sei, so folge, dass der Ausdruck eine collective Bezeichnung für Sonne, Mond und Himmelsheer enthalte. — *Schrader* bestreitet dies und nimmt den Ausdruck = assyr. malkatu, Bezeichnung der Mondgöttin Istar als Himmelskönigin, wogegen *Stade* in einer abermaligen Ausführung seine Fassung von מלכת = מלאכת „Werk des Himmels" st. des gewöhnlichen „Heer des Himmels" vertheidigt. — *Chambers* handelt von den alten Sonnenculten bei verschiedenen Völkern und dem Bilde der Sonne für göttliche Gerechtigkeit innerhalb der Poesie des A. Ts. — Das Buch von *Lomnitz* haben wir nicht gelesen. — Nach PrK. 42 hat *G. Rösch* im württemb. theol. Verein einen Vortrag über Maria-Astarte gehalten. — *Flöckner* macht vielfach begründete Ausstellungen gegen einzelne der Steinthal'schen Combinationen, den Herakles und Simsonmythos betreffend, aber damit ist der allgemeine Zusammenhang mit dem Sonnenmythos, auf den der Name und manche Einzelheit deutet, nicht aufgehoben. Die Etymologie S. 644, „der Verwüster" können wir nicht für sehr glücklich halten. — *Stade* findet in Jos. 5 eine Stiftungssage des Heiligthums von Gilgal, wo der Beschneidungsort der benjaminitischen Geschlechter war. Die Beschneidung war der Act der männlichen und der cultischen Reifeerklärung: daher חָתָן v. arab. chatana beschneiden. — Soweit bei *J. Fritz* die religionsgeschichtliche Entwicklung Israels in Frage kommt, ist zu sagen, dass der Verf. dieselbe im Anschluss an die Hauptwerke der neueren Literatur meist gut und mit Geschmack vorgetragen hat; bisweilen hat er allerdings auch aus weniger zuverlässigen oder, wie beim Hellenismus, aus veralteten Hülfsmitteln geschöpft. In der Hauptfrage scheint uns der Verf. den tiefgreifenden Unterschied zwischen dem wesentlich ethischen jüdischen und dem begrifflichen griechischen Monotheismus nicht hinreichend erkannt und herausgestellt zu haben; s. auch Th. LBL. 1887. No. 1. — *König* macht den Versuch, einen bildlosen Jahvecult, als bereits seit Mose innerhalb Israel's legitimer Weise herrschend nachzuweisen. Aber mit der Instanz: Israel's Geschichtschreibung hat positive Glaubwürdigkeit, liesse sich Manches beweisen, was dem Verf. sehr unangenehm sein würde. Dass dieselbe auch die Fehler ihrer Helden mittheilt, ist richtig, aber es fragt sich, ob der Erzähler diese Dinge für Fehler hielt. Feinde betrog und brachte der gläubige Israelit bekanntlich in alter Zeit mit dem allerbesten Gewissen um (Ex. 3, 21—22. Ri. 3, 21 ff.). Wenn der Verf. für den Satz „alle Elemente der Tradition Israel's, worin die Geschichtsbücher dieses Volks übereinstimmen, sind historische Wirklichkeit gewesen" (S. 229), die Zustimmung eines methodischen neueren Historikers aus der Schule Noorden's u. A. beibringt, so erklärt sich Ref. bereit, in seinen Vorlesungen künftig Buddei historia

ecclesiatica V. Ti. zu Grunde zu legen. Auf diese Art wird man allerdings schnell fertig. In allen Quellen wird die Bildlosigkeit Jahve's als legitim erklärt, der gemissbilligte Therafimcult stammt aus der mesopotamischen Periode, Gideon war ein incorrecter Vertreter der legitimen Religion [wenn nur nicht die Religion incorrect war]; ähnlich steht es bei Jehu und Elia. Das Resultat ist: wir haben eine legitime Religion, welche aber kein Mensch correct vertritt. Diese Religion war nämlich stets dieselbe, aber in den Culten zeigte sie sich nicht. Die Anbetung des goldenen Kalbes war kein Act der Jahvegemeinde (S. 271). Die eherne Schlange ist unofficiell angebetet u. s. w. Das ist also die Concordanz Wellhausen'scher Kritik und positiver Religionsgeschichte, um welche wir den Verf. JB. IV, 70 gebeten hatten. Auf diese Art bleiben wir unbefriedigt. Das ist der Standpunkt von Sebachim 14, 4, aber nicht der der Geschichte.

XII. Die alttestamentliche Theologie.

Th. Arndt, die Probleme des A. T.'s u. ihre neueste Lösung. 16 S. Berlin, Haack. ℳ —,30. — *Ch. Piepenbring*, théologie de l'ancien testament. 315 S. Paris, Fischbacher. fr. 7,50. — *Heinr. Ewald's* revelation, its nature and record translated by *Th. Goadby*. X, 482 S. Edinburgh, Clark. — *Aug. Kayser*, die Theol. des A. T.'s in ihrer geschichtl. Entwickelung dargestellt, hrsg. von *Ed. Reuss*. XII, 264 S. Strassburg, Schmidt. ℳ 3,60. — *R. F. Weidner*, biblical theology of O. T. based on Oehler. XIX, 224 S. Philadelphia, Garner. — † *A. Rodemeyer*, Sammlung von Beispielen über alle bibl. Hauptbegriffe in alphabet. Reihenfolge. 1. Lfg. 72 S. Basel, Riehm. ℳ —,50. — † *D. Baron*, raids of Messiah's glory or Christ in the O. T. 270 S. London, Hodder & Stoughton. 6 sh. — *G. H. Schodde*, the christianity of the O. T. (OTSt. März, S. 293. 294.) — *E. L. Curtish*, the O. T. prophet. (ib. Sept., S. 25. 26.) — *R. V. Foster*, hebrew prophets and prophecy. (ib. Dec., S. 110—113.) — *C. A. Briggs*, messianic prophecy . . . . XX, 579 S. New-York, Scribner. $ 2,50. — *Th. Arndt*, die Stellung Ezechiel's in der alttestamentlichen Prophetie. 32 S. Berlin, Haack. ℳ 1,20. — † *M. Gentinetta*, veteris testamenti de animae immortalitate doctrina. (StMBC. 7. Jahrg. H. 1. S. 1 bis 25.) — *F. B. Denio*, the kingdom of God in the O. T. (OTSt. Nov., S. 71—76.)

In einem kunstvoll angelegten Vortrage entwickelt *Arndt* vor Gebildeten zuerst die herkömmlichen Anschauungen über das A. T., wie sie in den Kreisen des Volks noch lebendig sind, und zeigt, wie dieselben aller Geschichte Hohn sprechen und wie durch eben diesen Umstand die Kritik den Anreiz erhalten habe, den wirklichen Hergang der innern Entwicklung Israel's zu erforschen. Er erstattet dann einen kurzen Ueberblick über den Gang der Kritik von Astruc bis Wellhausen, um zuletzt das daraus sich ergebende Bild der religiösen Entwicklung Israel's zu zeichnen. Wir empfehlen Jedem diese

in musterhafter Klarheit und Kürze ausgeführte Skizze. — *Kayser's* Theologie des A. Ts. ist in ThLz. 10 als dürftiges Collegheft bezeichnet, während in LC. 37 geurtheilt ist, dass eine solche Arbeit „nicht leicht in bessere Hände fallen konnte". Wir glauben, dass weder das Eine, noch das Andere richtig ist. Bei aller Hochachtung vor dem verewigten Gelehrten, halten wir dafür, dass eine Religionsgeschichte Israel's nicht gewonnen werden kann, wenn man von der Idee des Bundes ausgeht, S. 39 (vgl. auch DLz. 35); es kommt da zu allerhand Widersprüchen, wie S. 42 vgl. S. 52 über den Priesterstand und den alten Cult überhaupt, die Stellung Samuel's S. 53 ff. u. A.; aber, wenn auch das Fundament ein falsches ist, so schliesst das nicht aus, dass in den Einzelausführungen viel werthvoller Stoff enthalten sei, und solchen meinen wir auch hier gefunden zu haben. Sonst s. ThT. Juli, S. 435. PrK. 34. ThQ. III. — *Piepenbring* will die historische Entwicklung nicht der alttestamentlichen Lehre überhaupt, sondern nur einzelner Hauptlehren von Gott, Engeln, Tod, künftigem Leben, Levitismus, Sühne u. A. darstellen, aber wie er im Einzelnen hier zwischen Oehler und der neueren Kritik hin und her schwankt, so auch im Ganzen zwischen System und Geschichte. Man kommt so nicht zum eigentlichen Verständniss der Sache. Sonst s. ThT. Juli, S. 435—438. — *Goadby* hat Ewald's Lehre der Bibel von Gott, Bd. 1, übersetzt, dieses weitschweifigste und unklarste aller Bücher, welche Ewald geschrieben. S. sonst A. R. April, S. 445—447. BS. Jan. S. 191. 192. — *Weidner* hat Oehler's biblische Theologie für amerikanische Verdauung kurz geschnitten und soll dies nach Th. LBl. 42 gut gemacht haben, wobei nur zu bedauern, dass man sich jenseits des Weltmeeres damit begnügen will. — Aus Hermann Schultz alttestamentl. Theologie ist der Abschnitt c. 3, § 3, S. 25—39 (3. A.) ins Französische übersetzt worden von *Ch. Byse* in RThPh. Nov. S. 540—560. — *Denio* beschreibt die Entwicklung der Idee der Theokratie, welche er schon am Sinai begründet werden und in der messianischen Prophetie ihre höchste Ausbildung erreichen lässt. Das ist aber nicht der historische Gang der Sache gewesen. — *Bergmann* begeht in der o. S. 43 angeführten Schrift ebenfalls den Fehler, das spätere Theologumen des Vertrages zur Grundlage der israelitischen Religion überhaupt zu machen (S. 3—5); von einem Aeltestenrath der Gottesmänner weiss er viel zu erzählen (S. 9—11), die Nebiim sind Inspirirte, aber auch Adlige (S. 6). Die Therafim sind Opferkrüge (S. 13 f.); über die Einzelvorhersagung finden sich S. 16—19 einige gute Bemerkungen. — *Briggs* strebt die äusserliche Auffassung des Verhältnisses von Weissagung und Erfüllung durch eine tiefere und wahrhaft historische zu ersetzen, die prophetischen Reden mit den Mitteln höherer und niederer Kritik zum Verständniss zu bringen

und die innere Entwicklung des Messianismus aufzuzeigen; vgl. AR. Dec. S. 682. 883. — *Foster* giebt nur einige allgemeine Ueberblicke über Prophetismus, *Curtiss* einige Bemerkungen über das Wesen der Prophetie, *Schodde* über die Christlichkeit des A. Ts., welche Bezeichnung wir für schief und irreleitend halten. — Eine ansprechende Zusammenfassung der neuesten Forschungen über Ezechiel in selbstständiger Verarbeitung des Materials hat *Th. Arndt* gegeben. In den Anmerkungen hätte Cornill's Vortrag (JB. III, 41) berücksichtigt werden sollen.

Literatur zum Neuen Testament

bearbeitet von

Dr. H. Holtzmann,
Professor der Theologie zu Strassburg.

I. Zusammenfassende Einleitungswerke.

R. Steck, der gegenwärtige Stand der neutestamentl. Forschung. (ZSchw. S. 42—53.) — *O. Zöckler*, die bibl. Literatur des Jahres 1885. N. T. (ZWL. S. 57—77.) — *C. H. van Rijn*, de jongste literatuur over de Schriften des Nieuwen Verbonds. (ThSt. S. 282—322.) — *B. Weiss*, Lehrbuch der Einleitung in das N. T. XIV, 643 S. Berlin, Hertz. ℳ 11. — *G. Salmon*, a historical introduction to the study of the books of the New Testament. 2. A. 666 S. London, Murray. 16 sh. — *F. Bleek*, Einleitung in das N. T. 4. A., besorgt von W. Mangold. XV, 1035 S. Berlin, Reimer. ℳ 13. — *H. Holtzmann*, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das N. T. 2. A. XVI, 560 S. Freiburg, Mohr. ℳ 10. — *Cornely*, Introductio specialis in singulos Novi Testamenti libros. (Bd. 3. Historica et critica introductio in utriusque Testamenti libros sacros.) VIII, 748 S. Paris, Lethielleux. fr. 12. — *F. Kaulen*, Einleitung in die heil. Schrift A. u. N. T.'s. 2. Hälfte. 2. Abth.: besondere Einleitung in das N. T. (Theol. Bibliothek. Bd. 9, Abth. 3. S. 371—599.) Freiburg, Herder. ℳ 3.

Nicht weniger als sechsmal ist die Einleitung in das N. T. bearbeitet worden. Das Lehrbuch von *Weiss* ist glatt und gefällig geschrieben, besitzt überhaupt viele formale Vorzüge, berücksichtigt jedoch die ausländische Literatur nicht und behandelt auch das textkritische Capitel nur auszugs- und anhangsweise. Ueber den 1. Theil des Buches urtheilt A. Harnack: „Weiss hat durch seinen Abriss der Kanonsgeschichte ein Doppeltes geleistet: er hat im Bunde mit allen kritischen Forschern die herrschenden Vorstellungen vom Kanon berichtigt und er hat im Kreise derselben nachdrücklicher als irgend einer seiner Vorgänger darauf hingewiesen, wie lange es gedauert hat, bis eine geschlossene Sammlung, das Neue Testament, vorhanden war.

Ob er in der Skepsis nicht hie und da zu weit gegangen ist, werden hoffentlich künftige Verhandlungen lehren" (ThLz. S. 561). Ueber den 2. Theil, die specielle Einleitung, urtheilt Zöckler: „Es ist hauptsächlich nur die Behandlung der Evangeliengenesis, welche die aus früheren Schriften bekannten kritischen Neigungen des Verf. auch hier wieder hervortreten lässt und es verhindert, dass der entschieden schrift- und kirchengläubig gerichtete Leser des Werks zum Gefühl voller Befriedigung durchdringt" (EK. S. 1073 f.). Da im Uebrigen Alles echt ist (nur verhilft ihm seine Einsicht in die Genesis des neutestl. Kanons jetzt zu der, allerdings verclausulirten, Preisgebung von 2 Petr.), so stellen sich die Resultate dieses Kritikers im Wesentlichen auf dieselbe Linie mit denen des anglikanischen *Salmon* (vgl. JB. V, S. 126; missverständlich hat Ref. Letzterem gelegentlich Abfassung der Acta Thomae durch Tatian aufgebürdet). — Mehr oder weniger scharf stehen beiden Isagogikern in Beziehung auf literarische Kritik gegenüber *Mangold*, der die Vorlesungen *Bleek's* mit unvermindertem Fleiss, aber auch mit gleichmässiger Berücksichtigung der fortgeschrittenen Forschung und mit unbestechlichem Urtheil zum zweiten Mal bearbeitet hat (vgl. ThLz. S. 296 f.), *Weizsäcker*, der in seinem „Apostolischen Zeitalter" alle kritischen Fragen berührt (vgl. unten S. 91 f.), und der Ref., welcher sein Lehrbuch der Einleitung (vgl. JB. V, S. 94 f.) zum zweiten Mal herausgegeben hat. Sachlich war vielfach der Wunsch nach einer bestimmteren Sprache und Färbung, nach handgreiflicherer Bezeichnung derjenigen Wagschale ausgesprochen worden, welche durch das Uebergewicht der Gründe herabgezogen wird. Bei grundsätzlichem Einlenken in diese Bahn hätte die ganze Haltung des in Rede stehenden Werkes, die nicht ohne Bedacht gewählte und nicht ohne Selbstverleugnung durchgeführte, darangegeben werden müssen, während ein berufener Recensent darauf hingewiesen hatte, „dass der wissenschaftliche Zweck eines akademischen Lehrbuchs die Heranbildung des Lernenden zu wissenschaftlicher Selbständigkeit, sein praktischer Zweck die Brauchbarkeit für Angehörige aller Richtungen ist". „Die Sicherheit, mit welcher diese beiden Zwecke erreicht werden, steht in umgekehrtem Verhältniss zu der Sicherheit, mit welcher die eigene Anschauung als die allein berechtigte zur Geltung gebracht zu werden pflegt." Im besonderen Theil ist die formelle Neuerung getroffen worden, dass die jüngeren Commentare und bedeutenderen Monographien über die einzelnen Bücher an die Spitze der betreffenden Capitel und Sectionen gestellt werden. Die Abschnitte über einige paulinische Briefe, auch über die Evangelien haben erhebliche Zusätze erfahren. Neu hinzugekommen ist ein gedrängter Nachweis über den Bestand der apokryphischen Literatur und ihrer Bearbeitung. Ganz ohne Nachbesserungen und Erweiterungen ist wohl kein Abschnitt geblieben. — Das grosse Ein-

leitungswerk des Jesuiten *Cornely* hat die specielle Einleitung in das N. T. gebracht, scheinbar mit Aufgebot aller wissenschaftlichen Mittel und unter gründlicherer Wahrnehmung der Beziehungen zur protestantischen Forschung, als dies *Kaulen* möglich gewesen ist.

II. Zur allgemeinen Einleitung.

Novum Testamentum graece. Recensionis Tischendorfianae ultimae textum cum Tregellesiano et Westcottio-Hortiano contulit et brevi adnotatione critica additisque locis parallelis illustravit O. de Gebhard. 3. A. XII, 492 S. Leipzig, Tauchnitz. ℳ 3. — *G. Volkmar*, ein neuentdeckter Kanon N. T.'s. (ZSchw. S. 184—186.) — *Th. Zahn*, ein neugefundener Bibelkanon v. J. 359. (ZWL. S. 113—118.) — *G. Bickell*, zu dem Papyrusevangelium. (ZkTh. S. 208—209.) — *G. Volkmar*, der Wiener Evangelien-Papyrus. (ZSchw. S. 40—42. 116—117.) — *A. Hilgenfeld*, Kein neuentdecktes Evangelium. (ZwTh. S. 50—58.) — † *G. Th. Stokes*, the discovery of a new biblical manuscript. (Exp. I, S. 78—80.) — *H. Chavannes*, le canon des saintes écritures et sa délimitation. (RThPh. S. 105—137.) — *I. P. P. Martin*, introduction à la critique textuelle du N. T. 4°. Paris, Maisonneuve. Partie pratique. Bd. 4. VI, 549 S. fr. 40. Bd. 5. XI, 248, L S. fr. 20. — *Ders.*, Quatre manuscrits importants du N. T. 62 S. Ebda. ℳ 2,40. — † *H. Omont*, inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale. Bd. 1. VI, 300 S. Paris, Picard. fr. 10. — *B. B. Warfield*, an introduction to the textual criticism of the New Testament. 225 S. 12°. London, Hodder and Stoughton. 2 sh. 6 d. — † *H. Hayman*, the Westcott-Hort „Genealogical method". (Exp. II, S. 411—424.) — † *I. Belsheim*, Fragmenter of Apostlernes Gjerninger, Iakobs Bref og 1. Petri Brev i den aeldste latiniske Bibelovorsaettelse efter en Palimpsest i det keiserlige Hofbibliothek i Wien. (Theol. Tidsskrift for d. ev. luth. Kirke i Norge. S. 307—326.) — *I. Wordsworth, W. Sanday* u. *H. I. White*, old-latin Biblical texts: No. II. Portions of the Gospels according to St. Mark and St. Matthew from the Bobbio Ms (k), together with other fragments of the gospels from six mss. CCLVI, 140 S. 4°. Oxford, Clarendon Press. 21 sh. — *I. H. Hall*, Williams Manuscript. The Syriac Antilegomena Epistles 2 Peter and 3 John and Jude written A. D. 1471 by Suleiman of Husn Keifa. 7, XVII S. fol. Baltimore, Hopkins University. ℳ 12,75. — *I. Gwynn*, on a Syriac manuscript belonging to the collection of Archbishop Ussher (Transactions of the R. Irish Academy). 46 S. 4°. Dublin. — † *H. M. Harman*, Curęton's Fragments of Syriac Gospels. (JBL. 1885. II, S. 28—48.) — *F. Bäthgen*, Evangelienfragmente. Der griechische Text des Cureton'schen Syrers wiederhergestellt. 96 u. 92 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 10. — *H. Haupt*, der waldensische Ursprung des Codex Teplensis und der vorlutherischen deutschen Bibeldrucke gegen die Angriffe von Dr. F. Jostes vertheidigt. 45 S. Würzburg, Stahel. ℳ 1,20. — *F. Jostes*, die Tepler Bibelübersetzung. Eine zweite Kritik. 43 S. Münster, Schöningh. ℳ 1. — *L. Keller*, die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen, nebst Beiträgen zur Geschichte der Reformation. VIII, 189 S. Leipzig, Hirzel. M. 2,80. — † *B. Dawson*, on the revised version of the New Testament. (Transactions of the philological society 1885—86, S. 59—68.) — † *J. H. Hall*, variations in the same editions of certain Greek New Testaments. (JBL. 1885. VI, S. 101—107.) — † *B. Wordsworth*, Authorised New Testament and Revised contrasted. 206 S. Manchester, Tubbs. 2 sh. — *Ch. Sorth*, the new revision of King James Revision of the New Testament. (AJPh. VII, S. 283—309.)

Unter den Materialien zur allgemeinen Einleitung begegnet zuvörderst das von Mommsen (Hermes XXI, S. 142—156) veröffentlichte Indiculum Africanum (vgl. des Ref. Einleitung S. 172, bei Weiss fehlt es noch). *Volkmar* und *Zahn* halten dafür, der Abschreiber lege Protest ein gegen die 3 Briefe des Johannes und gegen die 2 des Petrus, während *A. Harnack* (ThLz. S. 172—176) das doppelte una sola auf die Briefe des Jakobus und Judas bezieht und gelegentlich auch die Stellung Lucifer's zum Kanon bespricht. — Den Papyrus von Faijum beurtheilt *Bickell* nach wie vor als ein altes Evangelienfragment (vgl. JB. V, S. 102), während *Volkmar* nur den näheren Anschluss an Marcus hervorhebt. Wie er, so bleiben auch Zöckler (S. 58), Mangold (S. 1008) und Wendt (S. VIII des unten S. 88 f. anzuführenden Buches) bei der Annahme eines Stückes Homilie stehen, und *Hilgenfeld* findet darin eine harmonistische Zusammenarbeitung der Darstellung der beiden älteren und der beiden jüngeren Evangelien. — Beachtenswerth, auch schon als Symptom der immer fruchtbareren Betheiligung Nordamerikas an der theologischen Forschung, ist die gründliche und durch Anschaulichkeit ihrer Resultate (genealogische Tabellen der Textgestaltungen, Handschriften u. s. w.) ausgezeichnete, allerdings nicht ganz fehlerfreie (vgl. z. B. die Liste der Kirchenväter S. 78) Darstellung der Geschichte des Textes von *Warfield* (Professor of New Testament Criticism in the Western Theological Seminary Alleghany). — Das grösste Verdienst um die Kenntniss des altlateinischen Textes haben sich drei englische Gelehrte, an ihrer Spitze Bischof *Wordsworth*, erworben, indem sie im zweiten Bande ihrer Sammlung (vgl. JB. III, S. 67 f.) vorhieronymianischer Uebersetzungsfragmente die Codices a^2knopst zum genauen Abdruck brachten und mit belehrenden Einleitungen versahen (vgl. Ranke ThLz. S. 611—621). — Die syrische Uebersetzung der vier deuterokanonischen Briefe, welche in den älteren Ausgaben der Peschito fehlen, ist aus einer Handschrift im Besitze von R. S. Williams von *Hall* herausgegeben worden, die wenigstens ein älteres Document als der bodlejanische Codex darstellt, daraus seit 1630 die Uebersetzung jener Briefe stammt (vgl. Nestle ThLz. S. 243. 244); dieselben Stücke sammt Apoc. befasst eine 1625 für Ussher copierte Handschrift im Trinity College zu Dublin, welche *Gwynn* als identisch mit einem bisher für verloren geltenden Manuscript des syrischen N. T. erweist; er hält die Uebersetzung der Briefe für die der Philoxeniana. Endlich ist der Syrer Cureton's durch *Bäthgen's* griechische Rückübersetzung mit viel grösserer Sicherheit als zuvor zu verwerthen. Entstanden sei diese Uebersetzung im möglichsten Anschluss an das Diatessaron um 250, aber noch vor Peschito, als erster Versuch eines „getrennten Evangeliums" (vgl. Nestle ThLz. S. 269. 270). — Die Controverse über den Tepler Codex dauert fort: während *Haupt* die Einwürfe von *Jostes* wenigstens theilweise entkräftet (vgl. Kawerau

ThLBl. S. 121—123) und *L. Keller* dieselbe Position im Interesse seiner bekannten Theorie verwerthet, sucht *Jostes* zu zeigen, dass man, um im Teplensis Waldenserthum zu finden, erst eine ganz neue Sorte von Waldensern construiren muss, die sich in Bezug auf Cultus, Festkalender u. s. w. an die Kirche angeschlossen haben würde. Der Text der ältesten deutschen Drucke habe schon längst vor der Drucklegung handschriftlich in den Klöstern cursirt.

III. Grammatikalisches und Lexikographisches.

† *Th. Haarbeck*, griechische Formenlehre sammt der Lehre von den Präpositionen zum N. T. . . . 123 S. Basel, Spittler. Geb. ℳ 2. — † *D. R. Goodwin*, the use of ὑπὲρ in the N. T. (JBL. 1885. II, S. 86—87.) — † *D. Schilling*, Commentarius exegetico-philologicus in Hebraismos N. T. seu de dictione Hebraica N. T. Graeci. XV, 240 S. Mecheln, Dessain. fr. 5. — *F. W. Stellhorn*, kurzgefasstes Wörterbuch zum griechischen N. T. VI, 153 S. Leipzig, Dörffling u. Franke. ℳ 3. — *J. H. Thayer*, a greek-english lexicon of the N. T., being Grimm's Wilke's Clavis N. T. translated, revised and enlarged. 740 S. 4°. Edinburgh, Clark. 36 sh. — † *E. W. Bullinger*, a critical lexicon and concordance to the English and Greek N. T. 2. Ausg. 1000 S. London, Longmans. 15 sh. — *H. Cremer*, biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität. 4. A. XV, 885 S. Gotha, Perthes. ℳ 16,80. — *Ders.*, Supplementheft zur 3. A. 63 S. Ebda. ℳ 1,60.

Stellhorn, Professor an der Capital university zu Culumbus in Ohio, verzeichnet nur Wörter ohne Citate, dafür aber mit Angabe ungewöhnlicher Formen in Declination und Conjugation — eine ganz dürftige und werthlose Leistung. — Um so rühmlicher ist die Uebersetzung und Erweiterung der Wilke-Grimm'schen Clavis durch den Professor *Thayer* im amerikanischen Massachusetts zu erwähnen (vgl. Schürer ThLz. 553—554). — Das Wörterbuch von *Cremer* ist in 4. Aufl. vollendet; eine 5. steht unmittelbar bevor.

IV. Zur speciellen Einleitung überhaupt.

† *V. Brancia*, Saggio di critica cattolica sul Nuovo Testamento tradotto in lingua italiana da G. Diodati. 448 S. 16°. S. Benigno Canavese, Salesiana. L 2,50. — *F. Vigouroux*, les livres saints et la critique rationaliste . . . Bd. 1. XVII, 536 S. Paris, Roger et Chernoviz. — *A. D. Loman*, quaestiones Paulinae. (ThT. S. 42—113.) — *Ders.*, Paulus en de Kanon. (ib. S. 387—406.) — *A. Pierson* et *S. A. Naber*, Verisimilia. Laceram conditionem Novi Testamenti exemplis illustraverunt et ab origine repetierunt. VI, 295 S. Amsterdam, van Kampen. fl. 3,50. — *M. A. N. Rovers*, Nog eens: verisimilia? (Bibliotheek van Moderne Theologie, S. 441—472.) — *J. Woltjer*, Overlevering en kritiek. Rede. Mit Bijlage betreffende de Verisimilia von A. Pierson en S. A. Naber. 62 S. Amsterdam, Wormser. — *C. H. van Rhijn*, Traditie, kritiek en de eisch van het ideal. Rede. 48 S. Utrecht, Kemink & S. ℳ 1. — *W. C. van Manen*, zur Literaturgeschichte der Kritik und Exegese des N. T. (JPrTh. S. 418—455.)

In Holland ist man uns Uebrigen immer weit voraus, sowohl in der Negation wie in der Position. In jener Richtung führt *Loman* (speciell auch gegen van *Manen*) seine Forschung in der Geschichte des Kanons weiter, indem er besonders auf den Widerspruch der Ebjoniten, als der conservativen Partei, gegen die Anerkennung der Paulusbriefe Gewicht legt. — Noch viel Erstaunlicheres leisten der frühere Theologe, jetzige Professor der Kunstwissenschaft in Amsterdam, *Pierson*, und sein philologischer Freund *Naber* in den Verisimilia, in welchen aus des Ref. Einleitung in das N. T. die völlige Unzulänglichkeit der von den bisherigen Voraussetzungen ausgehenden Kritik dargethan, die Unechtheit auch der grossen Paulusbriefe aus der widerspruchsvollen Confusion ihres Inhaltes, der Undenkbarkeit der vorausgesetzten Situationen u. s. w. bewiesen und endlich als wahrscheinlichste Hypothese und tauglichster Schlüssel zum Verständniss des N. T. Folgendes der Erwägung des theologischen Publicums vorgetragen wird: als Grundstoffe des N. T. sind jüdische Fragmente anzunehmen, welche von einem gewissen Paulus episcopus, dessen geistige Physiognomie aus seinen Werken zu erkennen ist und mit einigen kühnen Strichen gezeichnet wird, für Zwecke der Erbauung christlicher Gemeinden zurecht gemacht und erweitert worden sind. — Die Verfasser können sich nicht beklagen, dass man ihre Aufstellungen im Ganzen wie im Einzelnen nicht ernst zu nehmen gewusst habe. Hat doch *Kuenen* selbst deshalb zur Feder gegriffen und zu seiner sehr eingehenden Kritik (ThT. S. 491—536) *Rovers* eine noch recht ausgiebige Nachlese veranstaltet. — Einen einzelnen Punkt, die Behandlung des ersten Thessalonicherbriefes, hat theils humoristisch, theils aber auch ernst und instructiv der Dr. phil. *Woltjer* in seiner Antrittsrede als Rector der freien (d. h. streng calvinischen) Universität erörtert (S. 40 f. 49 f.). — Gleichzeitig mit dieser auch sonst nicht unergiebigen Rede zu Gunsten der Glaubwürdigkeit und Treue der schriftlichen Ueberlieferung aus dem Alterthum (20. Oct.) hat als Vertreter der vermittelnden, beziehungsweise conservativen Richtung innerhalb der holländischen Theologie *van Rhijn* beim Antritt seines Lehramtes an der Reichsuniversität zu Groningen eine andere über ein ähnliches Thema gehalten (19. Oct.), sich dabei aber mehr in der Sphäre der Abstractionen gehalten: Tradition ist ein einseitiges Princip, Kritik für sich allein auch u. s. w. Die Kritik sei zu sehr literarische Kritik und Wortklauberei geworden. „Oberflächliche Psychologie“ sei daran schuld, wenn die Kritik den johanneischen Christus mit dem synoptischen nicht compatibel finde u. s. w. — Ueber die diesen Verhandlungen unmittelbar vorangegangenen Studien und Controversen, soweit sie das N. T. betreffen, giebt *van Manen* einen ausführlichen und belehrenden Bericht.

V. Die synoptischen Evangelien.

Dietrich Gla, die Originalsprache des Matthäusevangeliums. Hist.-krit. Unters. VI, 197 S. 1887. Paderborn, Schöningh. ℳ 2,80. — † *Th. Heintzeler*, Erklärung der vier Evangelien und der Apostelgeschichte. V, 289 S. Canstatt, Bosheuyer. ℳ 2. — Das Neue Testament, griechisch mit kurzem Commentar nach Dr. W. M. L. de Wette. 1. Bd. 1. Hälfte: die drei ersten Evangelien. 357 S. Halle, Anton. ℳ 7,20. — † *W. Marvin*, authorship of the four gospels from a lawyer's point: external evidences. 142 S. 12°. New-York, Whittaker. 3 sh. 6 d. — † *P. de Lagarde*, Catenae in evangelia aegyptiaca quae supersunt. VII, 243 S. 4°. Göttingen, Dieterich. ℳ 25. — *H. Strack* u. *O. Zöckler*, kurzgefasster Kommentar zu den heil. Schriften A. u. N. T.'s., sowie zu den Apokryphen. B. N. T. 1. Th.: die Evangelien nach Matthäus, Markus u. Lukas, erläutert von Nösgen. XIV, 424 S. Nördlingen, Beck. ℳ 5,50. 2. Th.: das Evangelium nach Johannes und die Apostelgeschichte, erläutert von Luthardt und Zöckler. VIII, 284 S. ℳ 4,50. — *A. Kappeler*, Holsten über die drei ursprünglichen noch ungeschriebenen Evangelien. (PrK. S. 13—17.) — *C. Holsten*, die synoptischen Evangelien nach der Form ihres Inhaltes. VIII, 216 S. Heidelberg, Groos. ℳ 4. — *P. Deegener*, zur Evangelien-Exegese. I. Das Gebot des Schweigens in Marc. 7, 36. (EK. S. 73—82.) — *M. H. Schulze*, Evangelientafel als eine übersichtliche Darstellung des gelösten Problems der synoptischen Evangelien in ihrem Verwandtschaftsverhältniss zu einander. 2. A. LXIV, 239 S. Dresden, Dieckmann. geb. ℳ 4. — † *M. F. Sadler*, the Gospel according to St. Luke. 478 S. London, Bell. 9 sh. — *A. Jacobsen*, der lukanische Reisebericht. (ZwTh. S. 152—179.) — *Ders.*, Matthäus oder Marcus. (JPrTh. S. 408—417.) — *P. Feine*, zur synoptischen Frage. (ib. S. 462—528.) — *A. Hilgenfeld*, Papias von Hierapolis und die neueste Evangelienforschung. (ZwTh. S. 257—291.) — *G. Wetzel*, die synoptischen Evangelien. Eine Darstellung und Prüfung. 2. A. VIII, 247 S. Heilbronn, Henninger. ℳ 2,80. — † *G. Matheson*, the promise of revelation Matth. 18, 10. 11. (MI. II, S. 146—154.) — † *W. H. Simcox*, on St. Luke 9, 18. (Exp. II, S. 159—160.) — † *J. J. Halcombe*, Gospel difficulties; or the displaced section of St. Luke. 664 S. London, Clay. 10 sh. 6 d. — † *I. E. Yonge*, a study of St. Luke 9, 28—56. (MI. I, S. 475—482.) — *W. Hönig*, die Wunderberichte der synoptischen Evangelien. (PrK. S. 166—174. 192—200. 218—226. 242—248. 261—265. 292—300.) — † *B. Γεωργιάδης*, *οἱ τελευταῖοι πρὸς τοὺς φαρισαίους λόγοι τοῦ κυρίου*. (*Ἐκκλ. Ἀλ.* 1885. Nov., S. 77—83. Dez., S. 128—134. 188—190. 1886. Jan., S. 229—235. 268—281. Febr., S. 401—419. 457—473. 508—520.) — † *Ders.*, *ὁ εὐαγγελισμὸς τῶν ποιμένων*. (ib. 1885. Dez., S. 111—121.) — † *Ders.*, *ἡ προσκύνησις τῶν ποιμένων καὶ τῶν μάγων*. (ib. 1885. Dez., S. 151—162.) — † *Ders.*, *μία φαρισαϊκὴ ἀνάκρισις*. (ib. 1886. Mai, S. 58—67. 106—120.) — † *Ders.*, *περὶ τῶν παραβολῶν τοῦ κυρίου*. (ib. Sept., S. 427—438.) — † *Ders.*, *ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως*. (ib. Oct., S. 481—490.) — † *Ders.*, *περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ*. (ib. 1886. Febr., S. 289—305. 337—352.) — † *R. E. Conder*, a misunderstood parable: the parable of the Leaven. (Exp. I, S. 428—433.) — *A. Jülicher*, die Gleichnissreden Jesu. 1. Hälfte. Allgem. Thl. 291 S. Freiburg, Mohr. ℳ 6. — *J. M. Usteri*, zur Erklärung der Gleichnisse Jesu. 1. Ueber Begriff und Charakter des Gleichnisses, speciell des neutestamentlichen. (ZSchw. S. 238—248.) — *H. Ch. Tamm*, der Realismus Jesu in seinen Gleichnissen. 209 S. Jena, Dabis. ℳ 2,40. — † *I. Aars*, Til Matth. 26, 45 og Marc. 14, 41. (Theol. Tidsskrift for d. ev.-luth. Kirke i Norge. S. 345—352.) — *Nestle*, zur Eintheilung des Vaterunsers in 7 Bitten.

(StW. S. 161—162.) — *W. Mangold*, de ev. sec. Matth. 6, 13 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ commentatio exegetica. 16 S. 4°. Bonn, Strauss. *M* 1. — *Leo Meyer*, über das griechische Wort ἐπιούσιος. (NGW. S. 245—259.) — *A. Hilgenfeld*, eine Bemerkung zu Matth. 6, 11. (ib. S. 384.) — *J. K. Edwards*, the word ἐπιούσιος in the fourth petition of the Lord's Prayer. (ZwTh. S. 371—378.)

Mit einer bei seinen Fach- und Glaubensgenossen ungewöhnlichen Belesenheit vertheidigt der westphälische Pfarrer *Gla* die Annahme eines aramäischen Originales des Matthäus, das aber nicht etwa mit dem Hebräerevangelium zu identificiren wäre, sondern nur verwandt mit diesem ist; aber auch die griechische Uebersetzung sei schon sehr alt. — Ganz ähnlich spricht sich auch sein Glaubensgenosse *Friedlieb* in dem unten (S. 88 f.) zu erwähnenden Buche aus; nach ihm war das erste Evangelium schon längere Zeit vor dem jüdischen Kriege vorhanden; in den letzten Jahren des Petrus hat Marcus, während der ersten Gefangenschaft des Paulus Lucas geschrieben. Bei *Corneli* ist das erste, zum Zweck katechetischer Unterweisungen von Judenchristen bestimmte, Evangelium 40—59, das zweite, der Unterweisung von Heidenchristen dienende, 52—60, das dritte, für gemischte Gemeinden bestimmte, vor 64 abgefasst. — Daran reihen sich naturgemäss die Verdienste des „kurzgefassten Commentars" (vgl. Schürer ThLz. S. 532—539), dessen neutestamentliche Theile an wissenschaftlicher Haltung jedenfalls unter den alttestamentlichen stehen. Insonderheit steht *Nösgen's* Commentar zu den Synoptikern in keinerlei Verhältniss zu dem heute Geforderten und Leistbaren. Das synoptische Problem wird in aller Kürze dahin gelöst, dass der erste und der dritte Evangelist unabhängig von einander die urapostolische Tradition (jener mehr in Uebereinstimmung mit Petrus, dieser mehr im Anschluss an Jakobus) zu Papier brachten; worauf unter Anlehnung an Matthäus Marcus seine Petruserinnerungen niederschrieb (S. 4 f. 198. 269). Es hat übrigens seine Vortheile, wenn man so die drei Evangelien ausser Beziehung zu einander setzt; denn man braucht sich dann auch bei der Erklärung des einen nicht dessen zu erinnern, was man zur Erklärung des andern beigebracht hat. Wo liegt z. B. Bethphage im Verhältniss zu Bethanien? Auf S. 126 am östlichen Abhang des Oelbergs, so dass der von Jericho nach Jerusalem Wandernde zuerst darauf stösst; auf S. 241 dagegen am nächsten bei Jerusalem, so dass der Wanderer es zuletzt erreicht. Einige Bedenken anderer Art konnten selbst begeisterte Lobredner nicht unterdrücken (Th. Schott ThLBl. S. 245—447). „Das kritische Bestreben, die Entstehung und Composition aller neutest. Schriften durch eine Parteitendenz zu erklären", führt Nösgen auf den „pantheistischen Immanenzstandpunkt" von *Holsten* zurück (S. 9). — Während diesem Letzteren *Kappeler* das Recht, ein judaistisches und ein petrinisches Evangelium zu

unterscheiden, abstreitet, weil Gal. 2, 11 f. jedenfalls eine Inconsequenz des Petrus vorliege und die Judaisten den Kreuzestod des Messias nach 1 Cor. 15, 3 schwerlich mit Stillschweigen übergingen, trägt Holsten seine Hypothese, der zu Folge das bald nach 70 geschriebene judaistische Evangelium als eine Verfälschung des petrinischen, eine vorübergehende, wenn auch nicht wirkungslos gebliebene Reaction des jüdischen Geistes darstellen würde (vgl. JB. III, S. 75 f.), von Neuem vor, indem er sie zugleich eingehend und bis ins Einzelne zu begründen unternimmt (vgl. Schürer ThLz. 483—485). Selbstverständlich ist es dabei hauptsächlich auf den Erweis der Abhängigkeit des wohl vor 80 entstandenen Marcus abgesehen. Dieser wird so geführt, dass die Abweichungen theils auf die paulinischen Tendenzen, theils auf die verständigen Erwägungen des zweiten Evangelisten zurückgeführt werden. Also wenn der Prophet nach Matth. 13, 57 *οὐκ ἔστιν ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ*, Marc. 6, 4 aber dazwischen noch ein *καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ* tritt, so spricht diese dritte Sphäre nicht etwa, wie wir Andern glauben, für die Ursprünglichkeit des betreffenden Berichtes, in welchem sie ja auch 3, 21. 31 f. wohl vorbereitet ist, sondern „Jesus wird dadurch wieder Typus des Paulus“ (S. 36) wegen *τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα* Röm. 9, 3 (S. 30). Andererseits bemerkt Marcus die zahlreichen Widersprüche und Unebenheiten des matthäischen Berichtes (denn nach S. 40 „ist kein Grund zu der Annahme, dass Marcus zu einfältig gewesen sei“, eine solche Beobachtung zu machen) und gleicht sie sorgsamst aus. Wenn er z. B. eine überlegte Consequenz an den Tag legt in seiner Einführung und Behandlung des bekannten Gebotes des Schweigens bezüglich der Heilungen, so führt dies Holsten allerdings nicht auf die Absicht, das Evangelium nur durch Jesu eigene Jünger an die Menschen gelangen zu lassen *(Deegener's* Einfall), wohl aber z. B. Marc. 5, 43 auf die Erwägung zurück, „dass der Beweis der Macht Jesu über den Tod eine so ganz ausser aller Erfahrung liegende That sei, dass ihr nothwendig, wenn sie zu öffentlicher Kunde gekommen wäre, ein ganz ungewöhnlicher Erfolg hätte entsprechen müssen“, wovon doch Matthäus nichts vermeldet (S. 203). „Wenn Jesus seine Jünger auf das Jenseitsufer voraussendet, um mit ihnen später wieder zusammenzutreffen, so sagt dem Marcus der Verstand, dass Jesus den Jüngern ein bestimmtes Ziel angeben muss; daher der Zusatz *πρὸς Βηθσαιδάν*“ (S. 38) u. s. w. — Wieder von anderer Art ist die Tendenzkritik, welche *Schulze* in seiner an sich recht brauchbaren Evangelientafel übt. Das Werk selbst ist identisch mit dem 1861 erschienenen; nur sind 64 Seiten „Nachweise über die Originalität des Marcusevangeliums“ nicht blos, sondern auch darüber, dass dasselbe als „Apologie des Paulus“ aufzufassen sei, hinzugekommen. „Mit einer Kindheitsgeschichte Jesu kann ein Evangelium solcher Tendenz nicht beginnen.

Paulus war als Erwachsener berufen worden" (S. X) u. s. w. Während Schulze in dieser Form die Priorität des Marcus im Anschlusse an Wilke und Volkmar durchweg festhält, bemüht er sich andererseits, den Lucas, welcher bei Holsten als letzte, erst unter Trajan entstandene Form der synoptischen Darstellung gilt, zum Vorläufer des Matthäus zu machen. Selbst in der grossen Einschaltung „ist doch für ein gesundes Augenpaar ziemlich deutlich zu erkennen, dass Lucas die Vorlage hat und Matthäus blos die Copie davon, nimmermehr aber umgekehrt" (S. XLIX). — Dass man trotzdem auch umgekehrt fahren kann, beweist dafür *Jacobsen's* Untersuchung des lucanischen Reiseberichtes. Alle drei Kritiker aber vereinigen sich im Ausschlusse jeder weiteren Quelle (Spruchsammlung), die man sonst gerade zur Erklärung der dem ersten und dem dritten Evangelisten gemeinsamen Stücke postulirt. — Anders *Feine*, der seinen uns gleichfalls schon bekannten Standpunkt (JB. V, S. 103 f.) an weiteren Paradigmen aus der synoptischen Evangelientafel durchführt und es dabei hauptsächlich auf genauere Feststellung des Sprachgebrauchs und schriftstellerischen Charakters des Lucas abgesehen hat. — Zugleich vertheidigt *Jacobsen* seinen Standpunkt (Marcus contra Matthaeum) gegen *Hilgenfeld*, dieser den seinigen gegen *Wetzel*, der seine Theorie (vgl. JB. III, S. 71) noch einmal vorträgt, und Wendt (vgl. unten S. 89). — In theilweiser Uebereinstimmung mit Holsten (S. 38) geht *Hönig* aus von der Annahme, dass die Reiseberichte Marc. 4, 35—5, 43. 6, 30—52. 7, 24—8, 9. 13—9, 30, welche die Darstellung des Wirkens Jesu in Galiläa unterbrechen, schon an sich der wirklichen Geschichte sehr fremd seien. Die Beobachtung eines durch beide Erzählungsreihen sich hinziehenden Parallelismus von 7 Wundererzählungen führt ihn weiter zu dem Resultate, dass gewisse Erfahrungen und Erlebnisse der apostolischen Zeit sich in denselben auf doppelte Weise abspiegeln und zu Erfahrungen und Erlebnissen Jesu selbst umgestempelt worden sind. Die erste dieser beiden „Apostelgeschichten" wäre in heidenfreundlichem, die zweite in mehr judaistischem Geiste gehalten gewesen. Werden sie ausgeschieden, so bleibt ein Rest, der die wirkliche Geschichte vom Auftreten Jesu in Galiläa bietet. — Die Gleichnisse sind von *Georgiades*, in fruchtbarster und theilweise principiell neuer Weise aber von *Jülicher* behandelt worden, der gleichsam einen mannigfach verwilderten Garten mit Geschick und durchschlagendem Erfolg gesäubert hat (vgl. Schürer ThLz. 463—467). Der erste Abschnitt (S. 1—24) vertheidigt „die Echtheit der Gleichnissreden Jesu" mit Geschick und Tact, d. h. vor Allem unter Berücksichtigung derjenigen Grenzen, innerhalb welcher von einer solchen mit gutem wissenschaftlichen Gewissen gesprochen werden kann (vgl. bes. S. 22 f.). Die Abweichungen der Synoptiker sind weniger durch Tendenz bedingt, als vielmehr meist formal-ästhetischer Natur oder Folgen von Missverständnissen

(S. 20 f.). Der zweite Abschnitt behandelt „das Wesen der Gleichnissreden Jesu“ (S. 24—121) in gründlicher Weise und erreicht präcis formulirte Resultate. Gleichniss (synoptische Redeweise Jesu) und Allegorie (johanneische Form, vgl. S. 119 f. 195. 206) verhalten sich wie Vergleichung und Metapher. Das *πρῶτον ψεῦδος* der herkömmlichen Auslegung ist von den Evangelisten selbst verschuldet, welche die Gleichnisse als Allegorien fassen und behandeln, sie demgemäss auch deuten, während doch nur die Allegorie gedeutet, das Gleichniss aber, als schon an und für sich deutlich, blos angewendet sein will. Demgemäss wendet sich auch der dritte, den „Zweck der Gleichnissreden Jesu“ behandelnde Abschnitt (S. 121—149) direct gegen die Marc. 4, 10—13 eingeführte und auch von den beiden anderen Synoptikern adoptirte Verheimlichungs-, Verhüllungs- und Verstockungstheorie; Zweck der Gleichnissrede kann im Gegentheil nur Veranschaulichung, Enthüllung und Ueberführung gewesen sein. Die Motive, welche zu jener verkünstelten Auffassung geführt haben, sind richtig getroffen (S. 148 f.). Der Sache nach kommt auch das gleich zu nennende Buch Tamm's auf dasselbe Resultat hinaus, während *Usteri* bei den Synoptikern verschiedene Anschauungen über den Zweck der Gleichnissreden Jesu entdecken will und die bestimmte Betonung des Verhüllungszweckes auf besondere Gelegenheit und Stimmung zurückführt. Ein vierter Abschnitt behandelt den relativen wie absoluten „Werth der Gleichnissreden Jesu“ (S. 149—180), welche den verhältnissmässig unersetzlichsten Theil seiner Verkündigung bilden; ein fünfter „die Aufzeichnung“ derselben (mit ausmalenden und ausdeutenden Umbildungen, diese bei Matth., jene bei Marc. und Luc.); ein sechster „die Geschichte der Auslegung“ (S. 198—291). — Gleich Jülicher schliesst sich auch *Tamm* an die Auslegung von Weiss an im Gegensatz zu jeder Allegorie. Sein Buch ist subjectiver, wenn man will, geistreicher; aber es legt andererseits auch vielfach moderne Massstäbe an die Rede Jesu, um nachzuweisen, dass er die Ideale und Aufgaben seines Lebens innerhalb dieser gegenwärtigen Welt mit ihren gegebenen Kräften und Schranken zu verwirklichen sich getraut und zur vollkommenen Beherrschung der Welt durch den Geist Gottes, zur Errichtung des Reiches Gottes einer Aufhebung und Durchbrechung der gegenwärtigen Welt nicht bedurft habe (vgl. W. Gerber PrK. S. 852—857. Jülicher ThLz. S. 409—413). — Das Vaterunser betreffend begegnen sich *Nestle* und *Mangold* in der Unterscheidung von nur 6 Bitten; Letzterer insonderheit giebt eine belehrende Geschichte der Auslegung der letzten Zeile, die er gegen die gleichfalls neutrische Fassung Luther's mit Augustin auf die Befreiung von dem sittlich Bösen, von der Sünde (ebenso auch *Christ* in dem unten S. 105 zu nennenden Buche) bezieht und als Kehrseite zur ersten Zeile der 6. Bitte fasst (altera pars id ipsum deprecatur, quod altera precatur). —

Das ἐπιούσιος betreffend hat *Leo Meyer* seine frühere Erklärung zurückgenommen, weil dabei die Begriffe „Leben, Lebensunterhalt, Bedürfniss" erst ergänzt werden mussten. Aber mindestens nicht besser ist die neue Erklärung, der zu Folge ἐπιούσιος, nach Analogie von περιούσιος gebildet (das ist richtig), das Brod, was oben ist, das himmlische Brod bedeuten würde. — Besser weist *Edwards* auf das in den Targumen in regelmässiger Verbindung mit dem Begriffe „Brod" auftretende Wort סיד zur Bezeichnung des die leibliche Existenz Erhaltenden hin. Dies würde eher zu der von *Cremer* noch immer mit Glück vertheidigten Ableitung von οὐσία in der Bedeutung Existenz stimmen; jedenfalls findet sich bei Cremer ausreichendes Material zur Widerlegung *Meyer's*.

VI. Johannes.

Cyril, Abp. of Alexandria, Commentary on the Gospel according to St. John. 2. Bd. 690 S. London, W. Smith. 10 sh. 6 d. — † *L. Hughes*, analysis of the Gospel of St. John. With maps. London, Heywood. 2 sh. — † *A. Hovey*, the complete commentary on the N. T.: the Gospel of John. 423 S. Philadelphia, Baptist Pub. Soc. $ 2, 25. — *J. Freeman Clarke*, the fourth gospel. The question of the origin stated and discussed. 70 S. 24°. Boston, Ellis. $ —,50. — † *G. G. Findlay*, the Gospel of the miracles. (MI. II, S. 390—400.) — *F. Godet*, Commentary on the Gospel of John. From the 3. french ed. by T. Dwight. I. Bd. IX, 559 S. New-York, Funk and Wagnalls. $ 3. — *H. A. W. Meyer*, kritisch-exegetischer Commentar über das N. T. 2. Abth: kritisch-exegetisches Handb. über das Evangelium des Johannes. 7. A. von B. Weiss. VIII, 716 S. Göttingen, Vandenhoeck & R. ℳ 8. — † *L. C. Fillion*, l'apôtre St. Jean. (La Controverse et le Contemporain. VIII, S. 569—588.) — *F. L. Steinmeyer*, Beiträge zum Verständniss des johanneischen Evangeliums. I.: das hohepriesterliche Gebet Jesu Christi. VI, 155 S. Berlin, Wiegandt & Gr. ℳ 2,25. — *D. Thomas*, the genius of the fourth Gospel: the Gospel of St. John exegetically and practically considered. 820 S. London, Dickinson. 21 sh. — *J. Bautz*, Sanguis et aqua. (Kath. S. 585—596.) — † *A. Riddervold*, Fortolkning af Joh. 11, 25. 26 og Luk. 17, 33 med Parallelsteder. (Theol. Tidsskrift for d. ev.-luth. Kirke i Norge. S. 285—306.) — *F. Zimmer*, noch einmal Joh. 4, 19. (ZWL. S. 333—335.) — † *H. R. Reynolds*, the teaching of the fourth Gospel. (MI. II, S. 211—230.) — *Ders.*, omissions from the fourth Gospel. (ib. I, S. 338—345.) — *Ders.*, the portraitures of the fourth Gospel. (ib. I, S. 427—439.)

Die Authentie des 4. Evangeliums wird von *Freeman Clarke* ganz unkritisch (vgl. UR. 26, S. 568—569), von *Friedlieb* (vgl. unten S. 89) und *Luthardt* bei Zöckler (vgl. oben S. 82) in der bekannten Weise vertheidigt. Alles ist beim Alten geblieben; selbst das Passah 18,28 ist nach wie vor Chagiga (S. 121); auch bezüglich der Willkür der Disposition hat sich nichts geändert. — Die Neubearbeitung des Meyer'schen Commentars durch *Weiss* zeichnet sich, wie schon die vor 6 Jahren erschienene 6. Aufl., vornehmlich dadurch aus, dass die zu Grunde liegende Annahme, wonach die johanneischen Reden Eigenthum

Jesu und des Evangelisten zugleich sind, bis in jedes Detail, fast in der Weise einer eigentlichen Theilungshypothese, durchgeführt wird. — Das hohepriesterliche Gebet wurde nach *Steinmeyer* mit Rücksicht auf die dabei gegenwärtigen Jünger gesprochen, damit es durch ihren Dienst zur Kenntniss aller Zeiten gelange. Es zerfällt in 3 Theile, sofern es erstlich Rechenschaft giebt von Jesu vollbrachtem Werk, hierauf einen Anspruch an den Vater stellt, endlich im Namen dieses Senders selbst das Amen auf die Bitte des Gesandten spricht (bei Meyer-Weiss vielmehr: Gebet um eigene Vollendung, Fürbitte für die Jünger und für alle Gläubigen). — Die Auslegung von *Thomas* ist vorwiegend nur praktischer Natur, und *Bautz* beweist, dass schon der unfehlbare Innocenz III. 19, 34 richtig ausgelegt hat, indem er Wasser für wirkliches Wasser, nicht aber für Blutwasser u. dgl. nahm.

VII. Das Leben Jesu.

F. Nippold, zur geschichtlichen Würdigung der Religion Jesu. 7. Hft.: das Naturbild in den Reden Jesu. 95 S. Bern, Wyss. ℳ 1,20. — *Chr. Pesch S. J.*, über Evangelienharmonien. (ZkTh. S. 225—244. 454—480.) — † *H. G. Gregersen*, de apokryfiske evangelier til Ny Testamente med en efterslaet. VI, 234 S. Odense, Milo. Kr. 3,25. — † *E. F. Williams*, recent lives of Christ. (BS. S. 221—238.) — *H. H. Wendt*, die Lehre Jesu. Th. 1: die evangelischen Quellenberichte über die Lehre Jesu. IX, 354 S. Göttingen, Vandenhoeck & R. ℳ 7. — *J. H. Friedlieb*, das Leben Jesu Christi, des Erlösers. . . . XII, 481 S. 1887. Paderborn, Schöningh. ℳ 6. — *A. Edersheim*, life and times of Jesus the Messiah. New and revised edition. 2 Bde. 1130 S. London, Longmans. 24 sh. — *W. Beyschlag*, das Leben Jesu. Th. 2: Darstellender Theil. 496 S. Halle, Strien. ℳ 9. — *Th. Hansen*, aus den Jugendjahren Jesu . . . Deutsch von O. Gleiss. X, 298 S. Leipzig, Lehmann. ℳ 3,80. — *P. Ewald*, der zwölfjährige Jesus. (ZWL. S. 118—131.) — *C. Buddeus*, Jesus Christus und die Essener. Nach den Visionen der Augustiner-Nonne Anna Katharina Emmerich. 39 S. Meran, Pötzelberger. ℳ —,40. — *P. E. Vincent*, les généalogies de Jésus. 79 S. Alençon, Guy. — † *J. B. Pardiac*, histoire de saint Jean-Baptiste et de son culte. XVI, 656 S. Paris, Bourguet-Calas. — † *Baring-Gould*, Nazareth and Capernaum. Ten lectures on the beginning of our lords ministry. 84 S. London, Skeffington. 2 sh. 6 d. — *Schulze*, hat Jesus Geschwister gehabt oder nicht? 2. A. 14 S. Dresden, Dieckmann. ℳ —,40. — *P. Ewald*, über Matth. 5, 17—19. (ZWL. S. 499—518.) — *R. Mackintosh*, Christ and the Jewish law. X, 302 S. London, Hodder & Stoughton. 6 sh. — † *A. B. Bruce*, the miraculous element in the Gospels. 391 S. New-York, Armstrong. $ 2,50. — † *G. Martin*, la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ au point de vue historique et archéologique. XII, 400 S. 18°. Paris, Philipona. — *L. A. Fox*, miracles of the New Testament. (LQ. S. 157—178.) — † *P. Anstadt*, the presence of Judas at the supper. (ib. S. 405—412.) — † *Süskind*, Jesus vor Herodes. (BG. S. 81—89.) — *C. Schlottmann*, die Osterbotschaft und die Visionshypothese. 49 S. Halle, Waisenhaus. ℳ 1. — † *S. B. Goodenow*, women at the tomb. (AR. S. 535—547.) — † *Steude*, der Gang nach Emmaus. (BG. S. 121—127.) — *Riecker*, das chronologische Verhältniss von Auffahrt und Himmelfahrt. (StW. S. 305—315.) — *B. Γεωργιάδης, οἱ τελευταῖοι πρὸς τοὺς Ἀποστόλους λόγοι*

τοῦ κυρίου. (Ἐκκλ. Ἀλ., März, S. 401—419. 457—473. April, S. 508—520.) — *H. R. Haveis*, Christ and Christianity; the story of the Four. 200 S. London, Burnet. 2 Bde. 5 sh. — *Mémain*, la connaissance des temps évangéliques. XVI, 544 S. Paris, Oeuvre de St. Paul. fr. 6.

Eine geistvolle und belehrende Studie über die Versuche, das Leben Jesu zur Darstellung zu bringen, mit richtigen Bemerkungen über „die gesicherten Ergebnisse" dieser Forschungen giebt *Nippold* im Anhange zu seiner Jenaer Rosenvorlesung „das Naturbild in den Reden Jesu", während sich über frühere Versuche, die Darstellungen der Evangelisten harmonistisch zu bearbeiten, alte wie neuere, auch protestantische, z. Th. gute Urtheile bei *Pesch* finden. — Die beachtenswerthe Arbeit von *Wendt* gilt zwar zunächst nur der Lehre Jesu. Was aber bisher vorliegt, kann ebenso gut als quellenkritischer Unterbau für ein Leben Jesu gelten: auf synoptischem Boden eine eigenthümliche Durchführung der Theorie von den zwei Quellen, auf johanneischem eine Erneuerung der Theilungshypothese in der zuerst von Weisse eingeschlagenen Richtung (vgl. den Referenten ThLz. S. 197—200). — Sehr ungenügend ist diese Seite der Sache in dem neu bearbeiteten Buche von *Friedlieb* behandelt worden. Von einigen chronologischen und literarischen Erörterungen abgesehen, erinnert es zu sehr an den Ton der biblischen Historien. Gleichwohl stellt es das Beste dar, was von katholischer Seite geliefert wurde. — Protestantischerseits hat *Beyschlag* sein ansprechendes Werk (vgl. die Beurtheilung von H. Ziegler PrK. 441—446. 563—565. 592—602) in demselben Geiste, welcher schon aus dem grundlegenden Theil zu erkennen war (vgl. JB. V, S. 104 f. 107 f. 115. 124), zu Ende geführt, damit aber freilich weder Diejenigen zu befriedigen vermocht, welche im Grunde mehr auf die Rettung ihres unversehrten Schriftglaubens, als auf Gewinnung eines verbürgten Christusbildes bedacht sind (vgl. Nösgen EK. S. 105—114. 129—134), noch Andere, welche gerade auch aus dieser Darstellung trotz aller auf eine wirkliche Entwickelung des messianischen Selbstbewusstseins gerichteten Bemühungen doch nur wieder die Unmöglichkeit der Hereinstellung des synoptischen Geschichtsbildes in den johanneischen Rahmen darthun zu können glauben (vgl. Weizsäcker ThLz. S. 100—103 und den Referenten GGA. S. 831—841). „Auf die Frage nach der Möglichkeit eines so lückenhaften Berichtes, wie der synoptische ist, wenn Johannes Geschichte bietet, erhalten wir auch bei Beyschlag keine genügende Antwort" (P. Ewald, vgl. dessen Anzeige ThLBl. S. 129—131. 145 bis 147). — Von Jesu Jugendjahren hat *Hansen* eine freie Darstellung auf Grund einer an Ort und Stelle erworbenen Kenntniss von Land und Leuten und reicher Belesenheit entworfen: besser, als was man gewöhnlich von der Art zu Gesicht bekommt. — Dagegen beweist *Buddeus* aus den Offenbarungen der

Nonne von Emmerich, dass, wie diese, so auch Christus und die Essener Vegetarianer waren. — Die Genealogien fasst *Vincent* als Documente des primitiven Christenglaubens, welche von Matthäus und Lucas aus reinem Sammeleifer trotz Widerspruches mit den bezüglichen Geburtsgeschichten aufgenommen worden sind. Entstanden sind sie zwischen 50 und 60, zuerst in Palästina die matthäische, in welcher allein Sealthiel und Serubabel an ihrem Platze sind; dann in einer hellenistischen Gemeinde am Meer die lucanische, da die Stellen Jer. 22, 28. 30. 36, 30. Sach. 12, 12 gegen die matthäische zu sprechen schienen. Die Wahrheit beider Versuche liegt darin, dass Jesus der davidischen Familie angehört hat. — Die auf Grund des vorhandenen Materials vielleicht niemals widerspruchslos zu lösende Frage nach der Stellung Jesu zum Gesetz hat verschiedene und eingehende Behandlungen erfahren. Die Auffassung, welche *P. Ewald* der Stelle Matth. 5,17—19 zu Theil werden lässt, erinnert zumeist an Beyschlag's Auffassung (Leben Jesu I, S. 332 f. II, S. 200). In leichter Abwandelung der einen von den zwei bekannten Möglichkeiten, die sich für das πληρῶσαι aufthun, erklärt er dasselbe nicht sowohl mit perfectum reddere, als vielmehr mit ad finem perducere, giebt dem ganzen Ausspruch vom „Vergehen des Gesetzes" wegen des „Jota und Häkleins" eine Beziehung blos auf die Aeusserlichkeiten des Gesetzes, auf die Ceremonien, deren jede in Christus ihre antitypische Darstellung gewonnen habe (S. 518). Zu loben ist jedenfalls, dass die hier und da beliebte Beziehung der „Propheten" und der „Erfüllung" auf den weissagenden Theil des Gesetzes gründlich abgethan wird — als ob ein Abschaffen der Verheissung überhaupt je in Frage kommen könnte. Nur um den gebietenden, vorschreibenden Gotteswillen handelt es sich hier und sonst, wo „Moses und die Propheten" zusammen genannt sind (doch verlangt Matth. 11, 13 = Luc. 16, 16 eine besondere Beurtheilung). Gut wird auch das Verhältniss der beiden Sätze mit ἕως behandelt, welche die Kanonisirung des Buchstabens einrahmen. Der zweite ist dem ersten subordinirt; dieser giebt die Dauer der Zeit an, für welche die Correlation, die jener ausdrücken hilft, dauert. Der Sinn des Ganzen aber soll sein: ein καταλύεσθαι der alttest. Ordnung ist gar nicht möglich; ein jeder darauf gerichtete Versuch würde sich als Verkehrung der göttlichen Absichten rächen. Wohl aber giebt es ein παρέρχεσθαι einzelner gesetzlichen Bestimmungen, da nämlich, wo dieselben das mit ihnen gemeinte und gewollte Ziel erreicht haben und darum von selbst ausser Kraft treten. Ein solches Ziel will Christus allerdings herbeiführen (also πληρῶσαι factisch im Sinne von Luc. 22, 16). Die zuerst von Bleek in voller Unbefangenheit gewürdigten, von den neuern Commentatoren wieder strebsamst verdunkelten Schwierigkeiten des γάρ 20 erkennt auch P. Ewald an (S. 501), setzt sogar die Verbindung des in sich abgeschlossenen Stückes 17—19 mit

20 auf Rechnung des Evangelisten, ohne deshalb aber die Verse 18 und 19 oder doch wenigstens den letzteren als Jesusworte aufgeben zu wollen. Vielmehr soll dem γάρ eine durchaus zutreffende Beziehung erwachsen auf die zweite Hälfte von Vers 19; das hier erwähnte „Thun" sei nämlich als über den Gegensatz zum eigenwilligen „Lösen" noch hinausgehend, die zweite Hälfte des Verses also keineswegs als gleichwerthige (positive) Ergänzung der ersten zu denken, sondern sie enthalte den selbständigen Gedanken: auf das Thun kommt es an; denn (20) ich sage euch: ihr müsst sogar mehr thun (S. 502). An dieser künstlichen Procedur und an der erzwungenen Beschränkung des πάντα im zweiten ἕως-Satze auf gewisse geringfügige Elemente des Gesetzes, welche der Erfüllung entgegenreifen sollen, dürfte das Experiment scheitern. — Im geraden Gegensatze zu Ewald übersetzt *Mackintosh* bei gleich conservativer Stellung zum Text das πληρῶσαι mit „Ausführen, Verwirklichen", wobei Jesus von den Ceremonialgeboten ganz absehe und das Gesetz in seinem absoluten religiösen Werthe nehme; das in denselben enthaltene sittliche Ideal sei er zu verwirklichen gekommen — was auszudrücken die Matth. 5, 18 gewählte Form allerdings schwerlich geeignet erscheint (vgl. Schürer ThLz. S. 241—243). — Die Visionshypothese bestreitet *Schlottmann* in der Gestalt eines vor 10 Jahren erschienenen Hossbach'schen Vortrags (vgl. darüber Loof's ThLz. S. 339—341, auch ThLBl. S. 211—213). Wo bleiben Holsten und Keim? — *Riecker* vertritt wieder die Auffassung, wonach Himmelfahrt eben nur die letzte Erscheinung des Auferstandenen heisst, an sich aber auch schon die erste Erscheinung so bezeichnet werden könnte.

VIII. Apostelgeschichte und apostolisches Zeitalter.

Carl Weizsäcker, das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche. VIII, 698 S. Freiburg, Mohr. ℳ 14. — *A. Zahn*, die Anfänge des apostolischen Zeitalters. (ZWL. S. 617—624.) — † *H. Cox*, the first century of christianity. XVII, 454 S. London, Longmans. 12 sh. — † *J. A. Giles*, apostolical records of early christianity from the date of the crucifixion to the middle of the second century. 440 S. London, Reeves and Turner. 10 sh. 6 d. — *G. V. Lechler*, the apostolic and post-apostolic times: their diversity and unity in life and doctrine. 3. A. Translated by A. J. K. Davidson. 2 Bde. 758 S. Edinburgh, Clark. 16 sh. — † *C. Fouard*, les origines de l'Église: St. Pierre et les premières années du christianisme. XXVII, 563 S. Paris, Lecoffre. — *B. Labanca*, il cristianesimo primitivo. Studio storicocritico. XXIV, 448 S. Turin, Löscher. L. 6. — *E. A. Rossteuscher*, der Aufbau der Kirche Christi auf den ursprünglichen Grundlagen. 2. A. XI, 509 u. 95 S. Basel, Schneider. ℳ 5,20. — † *F. Orthmann*, die religiösen und sittlichen Zustände in der apostolischen Gemeinde zu Thessalonich und ihre Bedeutung für die Gegenwart. (Hh. S. 356—366.) — † *F. Godet*, the first indications of Gnosticism in Asia minor. The epistle to the Colossians. (Exp. II, S. 161—184.) — *Th. Zahn*, Missionsmethoden im Zeitalter der Apostel. Zwei Vorträge. 48 S.

Erlangen, Deichert. ℳ —,80. — † *B. Γεωργιάδης, οἱ τελευταῖοι πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.* (*Ἐκκλ. Ἀλ.* Aug., S. 287—298. 334—343. Sept., 384—390.) — † *R. Wenger*, die Frauen des N. T.'s. IV, 394 S. Calw, Vereinsbuchhandlung. ℳ 3. — † *P. Guilleux*, la venue de Saint Pierre à Rome. (La Controverse et le Contemporain. VI, S. 5—23. 238—261.) — *A. Hilgenfeld*, das Urchristenthum und seine neuesten Bearbeitungen durch G. V. Lechler u. A. Harnack. (ZwTh. S. 385—441.) — *Ders.*, die Gemeindeordnung der Hirtenbriefe des Paulus. (ib. S. 456—473.) — † *P. Nommès*, Judah l'apôtre et le nom de Jésus. (Actes de la société philol. XIV. 1885, S. 209—212.) — † *P. J. Gloag*, Peter's residence in Rome. (MI. II, S. 95—111.) — *A. Breusing*, die Nautik der Alten. XV, 219 S. Bremen, Schünemann. ℳ 10. — *F. Zündel*, aus der Apostelzeit. IV, 534 S. Zürich, Höhr. ℳ 5. — *H. H. Evans*, St. Paul, the author of the acts of the Apostles and the third Gospel. Bd. 2. 74 S. London, Wyman. 7 sh. 6 d. — † *Ders.*, St. Paul, the author of the last twelve verses of the second Gospel. 90 S. 12°. London, Nisbet. 2 sh. 6 d. — † *Th. E. Page*, the acts of the Apostles, being the greek text as revised by Westcott a Hort with explanatory notes. XII, 270 S. 16°. London, Macmillan. 4 sh. 6 d. — *V. Courdaveaux*, St. Paul d'après la libre critique en France. VIII, 149 S. Paris, Fischbacher. fr. 2. — † *G. A. Simcox*, secret history of St. Paul. (Exp. II, S. 156—158.) — † *F. C. J. van Goens*, l'apôtre Paul et le christianisme d'après Pfleiderer. (RThPh. S. 217—236. 340—368. 440—456.) — † *S. M. Schiller-Szinessy*, St. Paul from a Jewish point of view. (Exp. II, S. 321—335.) — *H. Rieck*, die gelehrte Bildung des Apostels Paulus. (GPr., Friedland, S. 18—24.) — *Τί σημαίναι ἡ λέξις σπερμολόγος.* (*Ἐκκλ. Ἀλ.* Nov., S. 76—80.) — *Stapfer*, la mort de St. Paul. (RChr. S. 497—507.) — *B. B. Warfield*, the prophecies of St. Paul. (Exp. I, S. 439—452. II, S. 30—44. 131—148.) — *F. Zimmer*, die neutestamentliche Briefform. (ZWL. S. 443—453.)

Bezüglich des Werks von *Weizsäcker*, zweifellos der bedeutendsten Leistung, deren diesmal zu erwähnen ist, begnügen wir uns mit Verzeichnung der grossen Gruppen, in welche der Stoff zerfällt: die älteste jüdische Gemeinde (entsprechend etwa dem Zeitraum Act. 1—8); der Apostel Paulus (Beruf, Heidenmission, Heidenpredigt, Theologie im Verhältniss zur Theologie der Urgemeinde, dann aber auch selbständig entwickelt, Auseinandersetzungen mit der Urgemeinde, Apostelconvent, Würdigung der Apostelgeschichte); die paulinische Kirche (Missionsgebiete von Galatien, Macedonien, Achaia, Asien); die weitere Entwickelung (Jerusalem mit Erörterungen über Jacobus und die Quellen der evangelischen Literatur; Rom mit Erörterungen über die Briefe an die Römer, Philipper, Hebräer; Ephesus mit Erörterungen über die johanneischen Schriften und die Briefe nach Ephesus und Kolossä); die Gemeinde (die Versammlungen, die Verfassung, die Sitte). Nach einer ruhig, aber sicher verfahrenden Methode, in schlichter und anspruchsloser, aber auch in klarer und durchsichtiger, vor Allem in durchaus gleichmässiger, allenthalben von der nämlichen Sorgfalt in Sichtung und Beurtheilung des einschlägigen Materiales zeugender Darstellung werden hier sämmtliche Probleme der Geschichte

des Urchristenthums besprochen. *A. Zahn* meint zwar, die Art und Weise, wie dies geschieht, müsse „jeden ernsten Freund der Wahrheit der Schrift und der Kirche tief traurig machen". Andere werden im Gegentheil das Gleichgewicht bewundern, in welches hier die oft im Widerstreit auftretenden Pflichten und Sorgen des geschulten Historikers einerseits, die religiösen Interessen, welche der Theologe zur Bearbeitung dieser Stoffe herbeibringt, andererseits gebracht sind. — Nicht zu vergleichen ist damit in dieser Beziehung die Studie des italienischen Philosophen *Labanca*, so interessant sie auch in culturhistorischer Bedeutung für die Gegenwart ist. Aber die Unterschiede der physischen Bedingungen, unter welchen sich das Christenthum in Jerusalem, Antiochia, Rom u. s. w. entwickelte, erklären die Gegensätze und Vermittelungen der apostolischen Zeit doch nur sehr unzureichend. — *Rossteuscher* hat es nicht sowohl auf eine „geschichtliche Darstellung", als auf eine Apologie des Irvingianismus abgesehen. — Die „apostolischen Missionsmethoden" hat *Th. Zahn* so behandelt, dass er die urapostolischen und judenchristlichen Sendboten theils ohne Falsch wie die Tauben, theils klug wie die Schlangen zu Werk gehen lässt, während Paulus beide Forderungen vereinigt habe (vgl. Krüger ThLz. S. 467—468). — *Hilgenfeld* hat seine Auffassung des Urchristenthums, zumal der Bedeutung, welche darin dem Judenchristenthum zufällt, sowohl gegen Lechler, wie gegen Harnack, speciell seine Ansichten über die Entwickelung der Verfassungsverhältnisse gegen Kühl vertheidigt. — Unter den Details zur Apostelgeschichte hat das Seefahrtscapitel einen höchst beachtenswerthen Commentar von der „nautischen Seite" her durch *Breusing* erfahren. — Den ganzen Gehalt der Apostelgeschichte behandelt *F. Zündel* in gemüthlicher Darstellung voll exegetischer Velleitäten, nirgends behindert durch ernsthaftere Bedenken der historischen Kritik. — *Zöckler* hat den Text sorgfältig, aber im Geiste der ängstlichsten Harmonistik bearbeitet. Nicht einmal zwischen dem παραχρῆμα 12, 23 und dem Berichte des Josephus, der Agrippa's Tod erst 5 Tage nach der Erkrankung eintreten lässt, darf ein Widerspruch bestehen (S. 208). — Die Schrift von *Evans* enthält nur einen Nachtrag zu dem vor 2 Jahren erschienenen ersten Bande (vgl. JB. IV, S. 85): Paulus spreche in der Apostelgeschichte in 3. Person von sich wie Cäsar und Josephus. — Auf Grund von Kenntnissen, die er meist Renan, Reuss und Havet verdankt, verbreitet sich *Courdaveaux*, Professor der Faculté des lettres in Douai, in manchmal origineller, aber auch rhetorischer Weise über Lehre und Moral des Apostels, welchen er für den eigentlichen und verantwortlichen Urheber der katholischen Dogmatik und Ascese hält, der seine Ueberlegenheit über den gewöhnlichen Judaismus seinem Lehrer Gamaliel verdanke. Aus seiner Hinterlassenschaft scheidet er übrigens den zweiten Thessalonicherbrief, die Briefe

an die Epheser und Hebräer, an Timotheus und Titus aus, und auf die Apostelgeschichte ist bei ihm nur Verlass, wo ihre Angaben durch Paulus Bestätigung finden. — Auf mehr traditionellem Standpunkte stehend macht *Stapfer* wahrscheinlich, dass Paulus nicht als römischer Bürger enthauptet, sondern mit andern Opfern Nero's im Cirkus getödtet worden sei.

IX. Paulinische Briefe.

† *C. Wordsworth*, the New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ in the original Greek. Part 3: St. Paul's epistles. New edition. 511 S. London, Rivingtons. 23 sh. — *C. W. Otto*, Commentar zum Römerbrief. 2 Bde. VIII, 463 S. u. IV, 501 S. Glauchau, Peschke. ℳ 18. — *E. Böhmer*, des Apostels Paulus Brief an die Römer ausgelegt. XLVI, 192 S. Bonn, Weber. ℳ 6. — † *C. Hodge*, Commentary on the epistle of the Romans. New edition. II, 716 S. New-York, Carter. $ 3. — *A. Schlatter*, der Römerbrief. Ein Hülfsbüchlein für Bibelleser. 208 S. 1887. Calw, Vereinsbuchhandlung. ℳ 1,50. — Zum Römerbrief. (LK. S. 1201—1204. 1228—1231. 1249—1252.) — † *F. Godet*, Paul's Gospel to the Romans. (Exp. I, S. 241—259.) — *H. Holtzmann*, der Leserkreis des Römerbriefs. (JPrTh. S. 107—131.) — *J. M. A. Michelsen*, kritisch onderzoek naar den oudsten tekst van Paulus Brief aan de Romeinen. (ThT. S. 372—386. 473—490.) — † *F. Münscher*, Erklärung des von dem Apostel Paulus an die Römer gerichteten Briefes. (Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik. S. 462—471.) — † *W. F. Gess*, Bibelstunden über den Brief des Apostels Paulus an die Römer. Cap. 1—8. XII, 367 S. Basel, Detloff. ℳ 4. — *F. Gieseke*, zur Exegese von Röm. 2, 11—16. (StKr. S. 173—182.) — *Fischer*, zu Römer 2, 13 f. (StW. S. 272—286.) — † *J. Morison*, St. Paul's teaching on sanctification. A practical exposition of Romans. VI, 96 S. London, Hodder & St. 4 sh. 6 d. — *J. J. Murphy*, a difficult text. Röm. 7, 7—8, 5. (MI. II, S. 63—71.) — † *G. Dietrich*, étude biblique. Rom. 8, 24. (RThPh. S. 279—284.) — † *J. H. L. Roozemeijer*, Röm. 9, 5. (ThSt. S. 88—91. 397—399.) — *J. M. S. Baljon*, Röm. 9, 5. (ib. S. 232—234.) — *P. W. Schmiedel*, Briefe des Ap. Paulus an die Korinther. Ersch & Gr. Sect. II, Bd. 39. S. 77—85.) — *H. Couard*, das N. T. erklärt. Bd. 6: die Briefe Pauli an die Korinther. 200 S. Potsdam, Stein. ℳ 1,60. — *C. Wetzel*, über 2. Cor. 5, 1—4. (StKr. S. 303—333.) — *F. Godet*, Commentaire sur la première épitre aux Corinthiens. Paris, Fischbacher. Bd. 1. VI, 366 S. fr. 6. Bd. 2. 484 S. fr. 6,75. — *Ders.*, Kommentar zu dem 1. Briefe an die Korinther. Deutsch von P. u. K. Wunderlich. Th. 1. III, 204 S. Hannover, Meyer. ℳ 4. — † *H. Reinecke*, der erste Brief Pauli an die Korinther. . . . 120 S. Leipzig, Dürr. ℳ 1,80. — † *Ders.*, der zweite Brief Pauli an die Korinther. . . . 91 S. Ebda. ℳ 1,50. — *I. F. Räbiger*, krit. Untersuchungen über den Inhalt der beiden Briefe des Ap. Paulus an die korinth. Gemeinde . . . 2. A. VIII, 319 S. Breslau, Morgenstern. ℳ 5. — *W. C. van Manen*, bezwaren tegen de echtheid van Paulus' brief aan de Galatiërs. (ThT. S. 319—349.) — *W. Brückner*, die Christuspartei in Korinth. (PrK. S. 1088—1090.) — † *J. J. Lias*, first epistle to the Corinthians. . . . 242 S. 12°. London, Cambridge. 3 sh. — *H. A. W. Meyer*, kritisch-exegetischer Commentar über das N. T. Th. 4 (vgl. JB. V, S. 117 f.). Th. 7: krit.-exeget. Handb. über den Brief an die Galater. 7. A. von F. Sieffert. XIII, 377 S. ℳ 5. Th. 8: Brief an die Epheser. 6. A. von Wold. Schmidt. VI, 328 S. ℳ 4. Th. 9: Briefe Pauli an die Philipper, Kolosser u. Philemon. 5. A. von A. H. Franke. VI, 539 S. ℳ 6,60. Th. 11 (vgl. JB. V, S. 120 f.). Göttingen,

Vandenhoeck & R. — *D. Palmieri*, Commentarius in epistolam ad Galatas. XIX, 257 S. Gulpen, Alberts. — *F. Zimmer*, Gal. 6, 16. (ZWL. S. 405—407.) — *Ders.*, Gal. 1, 2 u. Röm. 16, 15. (ib. S. 335—336.) — † *J. Forbes*, on Gal. 3, 20. (Exp. II, S. 150—156.) — † *H. D. M. Spence* and *J. S. Exell*, the Pulpit Commentary. Ephesians by W. G. Blaikie. Philippians by B. C. Caffin. Colossians by G. G. Findlay. IX, 298, IV. XIII, 199, III. XV, 243, III. London, Kegan Paul. 21 sh. Hebrews by J. Barmby. James by E. C. S. Gibson. 540 S. Ebda. 15 sh. — † *H. C. G. Moule*, the epistle to the Ephesians. 176 S. 12°. London, Cambridge Warehouse. 2 sh. 6 d. — † *G. Matheson*, exaltation of Christ in the epistle to the Philippians. (MI. I, S. 385—395.) — † *O. Fritsch*, Philipper 2, 5—8 exegetisch und biblisch-theologisch erläutert. 31 S. 4°. Berlin, Gärtner. *M* 1. — *Lightfoot*, St. Paul's epistles to the Colossians and to Philemon. 8. Ausg. 420 S. London, Macmillan. 12 sh. — † *A. Maclaren*, the epistle to the Colossians. (Exp. I, S. 98—109. 217—228. 302—315. 378—390. 434—445. II, S. 44—60. 95—107. 204—216. 293—305. 346—361. 465—478.) — *P. W. Schmiedel*, Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. (Ersch & Gr. Sect. II, Bd. 38. S. 138—144.) — † *J. Pánek*, Commentarius in duas epistolas S. Pauli apostoli ad Thessalonicenses. VII, 154 S. Regensburg, Verlags-Anstalt. *M* 3. — † *Fuchs*, Pastorale Auslegung von 1. Tim. 3, 1—8. (Hh. S. 535—540.) — † *R. Johnstone*, the mystery of godliness 1. Tim. 3, 16. (MI. II, S. 72—80.)

Der Römerbrief hat zwei stark subjectiv gefärbte Bearbeitungen erfahren. Superintendent *Otto* befördert die Vorlesungen zum Druck, welche er seinen Diöcesanen zum Schutz wider „die sog. Wissenschaft“ gehalten hat und giebt die, nur auf 16, 5 gestützte, Hypothese zum Besten, dass sich dem aus eingewanderten Paulinern bestehenden Kern der Gemeinde eine judenchristliche Separation unter Aquila's Führung entgegengestellt habe; dazu ein Anhang gegen die moderne Theorie von der Zukunft Israels, welche keineswegs paulinisch sein soll (vgl. Grafe DLz., S. 1553—1555). — Aber auch die Schrift *E. Böhmer's* zeigt, dass, seitdem dieser verdiente Sprachforscher sich von der Theologie zurückgezogen, auf letzterem Gebiete mittlerweile gar mancherlei unmöglich geworden ist. Ihm ist kein Zweifel, dass die „falschen Brüder“ des Paulus richtige Brüder Jesu waren, zumal Judas und Jakobus die ja noch erhaltenen Briefe direct gegen Paulus gerichtet haben; der Brief des Letztern ist 57, der des Ersteren etwas früher abgefasst. Petrus wollte den Paulus gewähren lassen, wie man aus dem Marcusevangelium ersieht, welches im Jahre 55 den Logia des Matthäus zur Seite getreten ist; gegen es ist daher das aus Marcus und Logia combinirte Matthäusevangelium geschrieben; gegen Judas ist der Galaterbrief, gegen Jakobus der Römerbrief gerichtet u. s. w. — Mehr in Continuität mit der übrigen Forschung stehen die Aufstellungen *Schlatter's*, zumal auch in seiner Polemik gegen Mangold (StKr. S. 75—92). Er lässt ein durchaus heidenchristliches Publicum angeredet sein, führt gleichwohl die Veranlassung des Briefes auf Schwierigkeiten und Hemmungen zurück, welche — ohne dass es dazu der Annahme jüdischer Hetzereien bedürfte — aus dem

Judenthum herrührten. Merkwürdig, dass diese neuesten Erklärer das Schlusscapitel als zum Briefe selbst gehörig betrachten, womit sich auch *A. Harnack* einverstanden erklärt (ThLz. S. 556). — *Michelsen's* Textkritik tritt vielfach für die Autoritäten DFG ein: auch 1, 7 könne ἐν Ῥώμῃ nicht von Gg weggelassen sein, da eben dort ἐν ἀγάπῃ θεοῦ stehe. — Der Kritik der Corintherbriefe hat *Schmiedel* neue Anregungen zu Theil werden lassen, indem er von z. Th. eigenthümlichen Ausgangspunkten aus sich vielfach mit der bekannten Hypothese Hausrath's berührt. — Die Stelle 2 Cor. 5, 1—4 erklärt *Wetzel* wieder einmal so, dass der relative Gegensatz gegen frühere Aeusserungen, welchen zufolge Paulus zweifellos die Parusie zu erleben hofft, verschwinden soll (als stünde εἴπερ καὶ ἐκδυσάμενοι καὶ ἔπειτα ἐνδυσάμενοι κτλ.: wenn es auch noch so sehr wahr ist, dass wir auch nach Ablegung dieses Leibes, den verklärten angezogen habend, nicht werden nackt erfunden werden). — Als die bedeutendste Leistung auf dem Gebiete der Exegese paulinischer Briefe dürfte Vielen *Godet's* Commentar zum ersten Corintherbrief erscheinen. Andere werden darin im Vergleich mit den Commentaren zum Römerbrief (vgl. JB. I, S. 64 f.) und zu Johannes (nicht aber zu Lucas) eine Minderleistung erkennen. Eine richtige Würdigung deutscher Wissenschaft war des Verf. Sache nie. Dafür sind die neueren englischen Commentaren von Beets und Edwards ausgiebig benutzt. Sonach dürfte das Buch von den praktischen Theologen einer weit verbreiteten Richtung mit ungetheiltem Wohlgefallen aufgenommen werden, dagegen wenig Erträgnisse abwerfen für die gelehrte Erforschung sowohl des Schriftstückes selbst nach Inhalt und Form (vgl. bezüglich des Masses von Verständniss für die Gedankengänge seiner kritischen Gegner II, S. 413), als auch der historischen Situation, welcher es entstammt ist. In letztangedeutetem Betreff hat besonders Weizsäcker seine schon aus den „Jahrbüchern für deutsche Theologie" bekannten Aufstellungen in neuem und grösserem Zusammenhang, Weiss aber die seinigen zum erstenmal vorgetragen. Den Zwischenaufenthalt verlegt Letzterer noch vor 1 Cor. wegen 16, 7, Weizsäcker, Godet, Mangold dagegen zwischen 1 Cor. und 2 Cor., wie diese Gelehrten denn überhaupt das Verhältniss zwischen unserem ersten und unserem zweiten Brief sehr complicirt fassen und unter anderen eingeschobenen Zwischengliedern auch einen zweiten, verloren gegangenen Brief postuliren, welchen dagegen Weiss als gänzlich überflüssig beseitigt. Derselbe Gelehrte lässt die Verfassungsverhältnisse der paulinischen Gemeinden wenigstens in Griechenland (anders in Kleinasien) nach demokratischen Principien und Analogien sich gestalten (S. 195), während Godet für diese Dinge nur das Eine Recept des synagogalen Vorbildes kennt. — Bezüglich der Frage nach den Parteien hat *Räbiger* seine bekannte, schon 1847 entwickelte, Theorie erneuert,

der zufolge das ἐγὼ Χριστοῦ die von allen drei Parteien in gleicher Weise beanspruchte, aber von jedweder derselben den beiden andern auch abgesprochene Parole darstellen würde, während der in beiden Briefen, besonders aber im zweiten bekämpfte Judaismus schon in der von auswärts importirten Petruspartei vertreten war. — Aber abgesehen von *W. Brückner*, der ihm auch hierin beitritt, will man den Hauptwerth der Schrift in der Regel in den reichlichen Beiträgen finden, die sie zur Erklärung der Briefe und vor Allem zur Geschichte der Lösung des Problems der Christuspartei bietet (Schürer, ThLz. S. 561—562). Im Uebrigen gehen auch Weizsäcker und Weiss, ja selbst Godet bei Bestimmung der Christuspartei von 2 Cor. 10, 7 aus. Aber mit der Beyschlag'schen Auffassung letzterer Stelle, wonach οἱ τοῦ Χριστοῦ gegenapostolische Fanatiker, die ψευδάδελφοι Gal. 4, 4 wären, verbindet die schnell abirrende Phantasie Godet's in einer an die Hypothese Schenkel's erinnernden Weise den Gedanken an theosophische Elemente ihres Evangeliums, als ob der Tadel menschlicher Weisheit den Christinern gelte; dies führt seine Ideenassociation weiter bis auf Cerinth, und so kommt sie endlich bei Kniewel's Gedanken an: Gnostiker vor dem Gnosticimus. Selbst dass der Eine oder der Andere „Anathema Jesus" gerufen hätte, ist dieser wunderlichsten Erscheinung des apostolischen Zeitalters zuzutrauen! Von Haus aus aber seien sie nichts Anderes gewesen als — Pharisäer und priesterliche Aristokraten, die sich nicht unter die apostolische Autorität beugen wollten! — Den Galaterbrief hat *F. Sieffert* mit derselben Sorgfalt in Ausbreitung des weiter hinzugewachsenen exegetischen und kritischen Stoffes und unter Beobachtung derselben conservativen Tendenzen bearbeitet, wie das schon von der 6. Aufl. her bekannt war. Die Stelle 2, 6 übersetzt er jetzt: „dass ich aber von den Geltenden her (durch ihre Anerkennung) etwas bin (nämlich meiner äussern Stellung nach), darauf lege ich keinen Werth." Das καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ 6, 16 fasst er erklärend: „nämlich über den Israel Gottes", während *Zimmer* übersetzt: „auch über ihn". Die Einleitungsfragen werden im Gegensatze zu der „Mynster'schen Hypothese" behandelt. — Die Briefe an die Philipper, Kolosser und Philemon hat *Franke* mit grosser Sorgfalt behandelt. Die kritischen Fragen werden wenigstens sämmtlich berührt. Ob auch gelöst? Es ist schon unzweckmässig, dass die beiden zusammengehörigen Briefe an die Epheser und Kolosser zwei verschiedenen Bearbeitern zugewiesen worden sind. — Wie sehr sie zusammengehören, nicht blos bezüglich der kritischen, sondern auch der exegetischen Schwierigkeiten, welche sie bieten, hat in einer vortrefflichen Einleitung soeben wieder *Schmiedel* gezeigt. Die verschiedenen Formen der Interpolationshypothese finden hier eingehende Beleuchtung, ohne dass eine Entscheidung getroffen wird.

X. Katholische Briefe.

B. F. Westcott, Christus consummator: Lessons from the epistle to the Hebrews. (Exp. I, S. 1—9. 127—135. 193—201. 275—284. 346—354.) — *F. Gardiner*, on διαθήκη in Heb. 9, 16. 17. (JBL. 1885. II, S. 8—19.) — *H. Keating*, on Hebrews 9, 16. 17. (Exp. II, S. 240.) — *T. C. Edwards*, Testament or Covenant Heb. 9, 16. 17. (Exp. I, S. 370—378.) — *C. J. Vaughan*, Heroes of faith. Lectures on the eleventh chapter of the Epistle to the Hebrews. 2. A. 272 S. London, Macmillan. 5 sh. — *Buchmann*, Exegetischer Beitrag zu 1 Petri 3, 13—17. (JPrTh. S. 398—407.) — *J. M. Usteri*, Hinabgefahren zur Hölle. Eine Wiedererwägung der Schriftstellen 1 Petr. 3, 18—22 und 4, 6. 58 S. Zürich, Höhr. ℳ 1. — *W. Alexander*, Some gleanings from St. Peter's Harvest Field. (Exp. II, S. 184—193. 266—274.) — *B. F. Westcott*, the epistles of St. John: the greek text with notes and essays. 2. A. LVI, 378 S. Cambridge and London. 12 sh. 6 d. — *A. Plummer*, the epistles of St. John. (Cambridge Greek Testament.) 298 S. 12°. London, Clay. 4 sh. — *W. A. Schäffer*, on exegetical study. 1 Joh. 3, 9. (LChR. II, S. 310—314.) — *Keppler*, Geist, Wasser und Blut. (ThQ. S. 3—25.) — *C. Rückert*, Apostolicität des Jakobusbriefes nach Inhalt und Form. (Kath. II, S. 150—172. 249—263. 359—373. 476—494.) — *J. Lenz*, die Lehrdifferenz zwischen Paulus und Jakobus. (MNR. S. 97—111.) — *N. v. Nolcken*, zur verschiedenen Darstellungsweise der Rechtfertigungslehre bei Jakobus und bei Paulus. (ib. S. 242—257.)

Die Stelle 1 Petr. 3, 13—17 erörtert *Buchmann* unter dem Gesichtspunkt der heidnischen Christenverfolgungen. — Bei dem daran sich schliessenden dogmatischen Stück 3, 18—22 ist nach *Usteri* von der Voraussetzung auszugehen, dass beide Weltendzeiten in Parallele gesetzt werden sollen. Dem Gericht entgehen beidemal nur Wenige, dort durch das Wasser der Fluth als Reinigungsmittel der alten Welt, hier durch das Wasser der Taufe, die „eines guten Gewissens Ansuchen an Gott, d. h. die Anwartschaft auf die göttliche Errettung oder die Versetzung in einen Hoffnungszustand gegenüber Gott" genannt werde (S. 36, vgl. dagegen Th. Schott, ThLBl. S. 197 f. gegen den hier statuirten Gen. subjecti). So gewiss aber an der ersten Stelle ein Hingang Jesu zu den Geistern in der Unterwelt gelehrt werde, so wenig an der zweiten, wo vielmehr blos der Gedanke Begründung empfange, dass Christi Gericht sich auch über Todte erstrecken könne (S. 50); das seien aber nicht die πνεύματα ἐν φυλακῇ, sondern die Todten, welchen bei Lebzeiten das Evangelium verkündigt worden ist (vgl. darüber Kesselring ThLz. S. 342—344). — *Westcott's* ausführliche Auslegung der Johannesbriefe (zuerst 1883 erschienen) stellt ein Muster sorgfältiger und sauberer Arbeit von der in England beliebten Art dar: textkritische, lexikographische, biblisch-theologische Zusammenstellungen und Vergleichungen, auch ganze Excurse über biblisch-theologisches Detail in grosser Menge, Schematismus und Disposition vielleicht mehr als gut ist, dazu über 100 Seiten Essays, die mit der Hauptsache nichts zu thun haben: die beiden Reiche,

nämlich das römische Kaiserreich und die christliche Kirche; das Evangelium der Schöpfung, nämlich Verheissung der Menschwerdung abgesehen vom Sündenfall; die Beziehungen des Christenthums zur Kunst (vgl. A. Harnack ThLz. S. 270—71). Nur von den Sorgen, welche der deutschen Kritik aus den literarischen und zeitgeschichtlichen Beziehungen dieser Schriftstücke erwachsen sind, ist der Verf. so gut wie nicht berührt. Vielleicht begründet gerade dieser uns fühlbar gewordene Mangel nur einen weiteren Vorzug des Werks. — Nach *Keppler* erklärt Johannes im Briefe, warum er im Evangelium auf Wasser und Blut so grosses Gewicht legt. Beides sind ihm Charakterzeichen der Messianität Jesu, sofern dieser durch Wasser in sein messianisches Amt eintrat, durch Blut es vollendete, durch Beides aber es in der Kirche fortsetzt; denn die durch Wasser sich vollziehende Taufe ist das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung, das Blut der Versöhnung aber erweist sich fortwährend wirksam, unter Anderem auch im Abendmahl.

XI. Apokalypse.

† *W. Milligan*, the revelation of St. John. 340 S. London, Macmillan. 7 sh. 6 d. — † *J. H. Mc Ilwaine*, the wisdom of the Apocalypse. IX, 420 S. New-York, Randolph. $ 2. — *J. Haussleiter*, die Commentare des Victorinus, Tichonius und Hieronymus zur Apokalypse. (ZWL. S. 239—257.) — *A. Jacobsen*, die Johannes-Apokalypse und die synoptischen Evangelien. (PK. S. 563—568. 583—588. 606—611. 630—633.) — † *W. H. Simcox*, on Rev. 1, 14. (Exp. II, S. 316—318.) — *Rückert*, die Begriffe παρθένος und ἀπαρχή in Apc. 14, 4. 5. (ThQ. S. 391—448.) — † *A. Revel*, le sette chiese dell' Asia minore: studio biblico. 40 S. 16°. Firenze, Claudiana. fr. —,15. — *W. Röckner*, komm und siehe! Der Symbolschlüssel und das Lebensgesetz in der Offenbarung Johannes. IV, 60 S. Tilsit, Lohauss. ℳ 1, 50. — *A. K.*, noch einmal die Völter'sche Erklärung der Apokalypse. (AZ., No. 56, Beilage. S. 817—818.) — *A. Thoma*, die Einheitlichkeit der Apokalypse. (PK. S. 371—379.) — *M. A. N. Rovers*, de eenhed der Apocalypse. (ThT. S. 149—165.) — † *E. C. S. Gibson*, the groundwork of the apocalypse. (MI. I, S. 267—277.) — *D. Völter*, zur Entstehung der Apokalypse. (PK. S. 714—720. 737—742.) — *Ders.*, Neueres über die Apokalypse. (ThT. S. 587—626.) — *Ders.*, die Offenbarung Johannis keine ursprünglich jüdische Apokalypse. Eine Streitschrift gegen die Herren Harnack u. Vischer. 49 S. Tübingen, Heckenhauer. ℳ 1. — *G. J. Weyland*, Compilatie — en Omwerkings — Hypothesen toegepast op de Apokalypse van Johannes. (ThSt. S. 454—470.) — *Th. Zahn*, apokalyptische Studien. (ZWL. S. 32—45. 77—87. 337—352. 393—405.) — *F. Vischer*, die Offenbarung Johannis eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung. Mit einem Nachwort von A. Harnack. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur II, 3.) 137 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 5.

Die Apokalypse bildet den lebendigen Punkt in der neutestamentlichen Forschung von heute. Schon die Geschichte ihrer Erklärung ist wesentlich gefördert worden durch die glückliche Entdeckung

Haussleiter's: der Commentar des Tichonius kann aus dem späteren Commentar des spanischen Prebsyters Beatus von Libana in Verbindung mit den auf der gleichen Grundlage beruhenden Erklärungen des Primasius, Beda Venerabilis und den pseudo-augustinischen Homilien über Apoc. reconstruirt werden; der Commentar des Hieronymus hat sich erhalten in der dem Werke des Beatus vorangehenden Summa dicendorum, einer mit Apoc. 4 beginnenden Fortsetzung der hieronymianischen Bearbeitung des Commentars von Victorinus Petabionensis; schon die kürzere Gestalt, in welcher der letztere vorliegt, stellt eine von Hieronymus vorgenommene Versetzung der Arbeit Victorin's mit dem Commentare des Tichonius dar (vgl. Krüger, ThLz. S. 540—541). — Die Bedeutung des Werkes selbst für die biblische Theologie hat *Jacobsen* bis zu dem Versuch eines Nachweises emporgeschraubt, dass erst aus Apoc. die Bezeichnung Jesu als des Menschensohnes in die Evangelien eingedrungen sei; von grösserer Bedeutung ist seine Erörterung der schriftstellerischen Beziehungen zwischen Apoc. und den Synoptikern (vgl. auch die Einleitung des Referenten S. 432). — Eine Geschichte der Auslegung von 14, 4. 5 giebt *Rückert*, um zu dem Resultate zu gelangen, dass παρθένοι bildlich auf alle Christen zu beziehen sei. — Mit Uebergehung der Phantastereien *Röckner's* (vgl. ThLbl. S. 268—269) berühren wir sofort den Hauptpunkt, die Frage nach der schriftstellerischen Einheit des Planes und der Ausführung. Dieselbe wird von *A. K.* (meist mit Anlehnung an Volkmar, z. B. in Erklärung von 12, 1 f.), *Thoma, Rovers* und *Weiss* (Einl. S. 373) fortwährend behauptet, von *Völter* mit verdoppelter Energie verneint. Letzterer hat übrigens jetzt seine Ansicht über das Geheimniss der Zahl so fortgebildet, dass dieselbe ebensowohl den Nero selbst wie den Hadrian als zweiten Nero zu signalisiren hat. — Andererseits bestreitet *Th. Zahn* hartnäckig jede Möglichkeit der Deutung auf den Einen oder den Anderen. — Weizsäcker hatte die Apoc. zwar nicht gerade in dem Sinne als pseudonym gefasst, wie die jüdischen Apokalypsen es sind, aber doch als nur aus der Schule des Apostels hervorgegangen, unter seine Autorität sich stellend (S. 502 f. 522). Völter macht dagegen auf den Unterschied aufmerksam, welchen der Umstand begründet, dass man in den Kreisen, daraus die jüdischen Apokalypsen stammten, an das Vorhandensein der Prophetie nicht mehr glaubte, daher zur Fiction genöthigt war, während umgekehrt die christliche Gemeinde sich von vornherein durch das Charisma der Prophetie über das gemeine Judenthum hinausgehoben wusste (daher auch Hermas kein Pseudonym). Weizsäcker hatte aber auch weiter in Apoc. nicht sowohl, wie Völter, mehrfache Ueberarbeitungen einer Grundschrift, als vielmehr ein Werk gesehen, dessen Verfasser vorliegende Stoffe verwandter Art gesammelt und in ein Ganzes gebracht habe. Gerade diese Möglichkeit war nun aber durch *Vischer* und

Harnack ins Auge gefasst und in der Form auf einen bestimmten Ausdruck gebracht worden, dass Apoc. als ein von Haus aus jüdisches Werk gelten sollte, welches von christlicher Hand überarbeitet, beziehungsweise erweitert worden ist. Gegen diese Ansicht von der Sache veröffentlichte Völter sofort eine eigene, z. Th. auch mit grobem Geschütz operirende, Streitschrift, während er gegen Thoma's Behauptung der Einheitlichkeit von Apoc. in PK., gegen Weizsäcker und Rovers in ThT. zu Felde zog. Wir können hier unmöglich die Acten des Streites, die überdies noch nicht geschlossen sind (das Jahr 1887 hat bereits Fortsetzungen in Bulletin critique, ThLz., ThLBl., BG., Ac. u. GGA. geliefert), reproduciren. Ein Ausgangspunkt der ganzen Controverse, die bekannte Antinomie zwischen Mr. 13, 2 = Mt. 24, 2 = Luc. 21, 6 und Apoc. 11, 1. 2 ist zugleich Stätte des dichtesten Kampfgewühles geworden. Der synoptischen Weissagung zu liebe deutet Weiss das durch Messung vor dem Untergang bewahrte Heiligthum des Apokalyptikers auf das gläubige, den Vorhof, der den Heiden gegeben wird, auf das noch nicht gläubige Israel (S. 383 f.), was er von Hengstenberg lernen konnte. Die Anderen bleiben alle (auch Weizsäcker S. 510) beim wirklichen Tempel und erkennen den Widerspruch an; Völter ist sogar eher geneigt, an der Richtigkeit der synoptischen Ueberlieferung zu zweifeln (S. 7); nach ihm ist 10, 1—11, 13 ein eingeschobenes Stück, das schon darum christlich sein muss, weil die Grundlage es auch ist; nach Vischer und Harnack dagegen liefert gerade die Weissagung über das Fortbestehen des Tempels einen Beleg dafür, dass die Capitel 11 und 12, in welchen das eigentliche Centrum der apokalyptischen Darstellung zu erkennen sei, jüdischen Ursprungs sind. Ein Hauptargument dafür bildet im Zusammenhang mit dem 11, 1 f. geschilderten Gericht über Jerusalem die unmittelbar daran sich schliessende Geburt des Messias 12, 1 f. Wie die ganze Apokalypse nur enthalte ἃ μέλλει γενέσθαι, so müsse auch diese Geburt noch in der Zukunft liegen; nur in einer jüdischen Weissagung, nicht in einer christlichen, werde solches überhaupt verständlich. Diese Geburt erscheine dem Apokalyptiker als Zeichen, dass Gott sich seines Volkes angenommen habe und die Hülfe nicht mehr fern sei. Für die noch vorangehende Schreckenszeit von $3^1/_2$ Jahren werde der Messias in Sicherheit gebracht, zu Gott entrückt, um dann zur richtigen Zeit aus dem geöffneten Himmel herabzukommen und den Kampf mit dem Thier aufzunehmen. Auf diese Weise seien hier die verschiedenen, zur Zeit Jesu im jüdischen Volke vertretenen, Ansichten von einem aus David's Stamm auf Erden geborenen und von einem plötzlich aus der Verborgenheit hervortretenden, nach Daniel sogar aus dem Himmel kommenden Messias vereinigt worden; wogegen Völter ausführt, der Gedanke an einen nach der Zerstörung Jerusalems geborenen, dann zunächst vom Teufel vertriebenen und darum vom Himmel wiederkommenden Mes-

sias sei im jüdischen Bewusstsein an sich unmöglich und auch nirgends nachweisbar; nur Tod und Auferstehung Jesu erkläre das apokalyptische Bild. — In der Hauptsache auf Seiten Vischer's und Harnack's steht in Beurtheilung dieser beiden Capitel ein neu aufgetretener Kämpfer, der übrigens 11, 15—19 mit Völter für christlich hält. Gleichzeitig ist nämlich auch in Holland, wo die Frage schon vorher vielfach berührt wurde (vgl. *van Manen's* oben S. 81 angeführten Bericht), *Weyland*, und zwar, wie versichert werden kann, ohne jede Kenntniss von dem Giessener Unternehmen, zu der Ueberzeugung gelangt, dass etwa zwei Drittheile des Buches (er trifft fast durchweg dieselben Partien wie Vischer und Harnack) der jüdischen Literatur vollkommen homogen seien; hier sei vom Messias nicht anders die Rede, als wie dies auch in den übrigen jüdischen Apokalypsen der Fall ist; daher der unausgeglichene Contrast zwischen den jüdischen und den paulinischen Zügen des apokalyptischen Christusbildes. Nirgends wie sonst in christlichen Zukunftsgemälden begegnen die Ausdrücke *ἀντίχριστος* und *παρουσία*. Eine Uebersicht macht deutlich, welche Stücke der Verfasser der ersten und der zweiten der beiden vor 70 entstandenen jüdischen Grundlagen, welche endlich er dem, kurz vor Justin in Ephesus arbeitenden, christlichen Compilator zuschreibt; von grösseren Stücken hat Letzterer nur die 3 ersten Capitel verfasst, die auch bei Völter erst dem letzten Ueberarbeiter zugetheilt werden. Unter den kleineren Einschaltungen merkt auch Weyland 15, 3 *καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου* (überhaupt alle Stellen vom Lamm) an, welche Worte ebenso auch von Vischer und Harnack ihrerseits, wie von Völter seinerseits als Interpolation behandelt werden und auch in der That ein recht anschauliches Paradigma für die Wahrscheinlichkeit eines Ueberwurfes bieten, womit eine ältere Unterlage ausgestattet worden ist.

XII. Biblisch-Theologisches.

A. Westphal, chair et esprit. Essai . . . 155 S. 1885. Toulouse, Chauvin: — *A. W. Assmann*, die christliche Lehre nach dem Urevangelium. IV, 52 S. Leipzig, Drescher. ℳ —,80. — *E. F. Jäger*, zur Lehre Jesu von der sichtbaren Kirche. (StW. S. 70—81.) — *F. C. J. van Goens*, la foi d'après les synoptiques. (RThPh. S. 5—39.) — *J. M. Usteri*, die Selbstbezeichnung Jesu als des Menschen Sohn. (ZSchw. S. 1—23.) — Zur Evangelien-Exegese. 4. Nochmals der Name Menschensohn. (EK. S. 335—338.) — *W. Brückner*, Jesus „des Menschen Sohn". (JPrTh. S. 254—278.) — † *Zahn*, Jesu Tilbedelse i Apostlernes Tid. (Theol. Tidsskrift for d. evang.-luth. Kirke i Norge. S. 345—352.) — *H. Gebhardt*, der Himmel im N. T. (ZWL. S. 555—575.) — *Umfried*, die Lehre Jesu v. Lohn nach den Synoptikern. (StW. S. 163—186.) — *Neveling*, die neutestamentl. Lehre v. Lohn. (RhPr. VII, S. 57—90.) — † *A. Revel*, la parousie. (RThPh. S. 40—75.) — † *J. Corluy*, la seconde venue du Christ et les premiers chrétiens. (La Controverse et le Contemporain. VIII, S. 305—330.) — † *R. F. Grau*, vom Reiche Gottes. (BG. S. 361—372. 419—429.

441—473.) — *P. Christ*, die Lehre vom Gebet nach dem N. T. . . . III, 198 S. Leiden, Brill. ℳ 3. — *K. Müller*, die theologische Werklehre negirt die biblische Werklehre. 24 S. Strassburg, Kayser. — *S. Cler*, la notion de la loi dans St. Paul. 62 S. Alençon, Guy. — † *G. G. Findlay*, a study of St. Pauls doctrine of the church. (MI. I, S. 203—216. 241—253.) — † *J. Gloël*, der Stand im Fleisch nach paulinischem Zeugniss. 61 S. Cöthen. — † J. *Dalmer*, die Heilsbedeutung des Todes Christi nach der Darstellung des Apostels Paulus. 56 S. Greifswald, Abel. — † *J. Barmby*, St. Paul's view of the unity of God. (MI. II, S. 132—143.) — † *W. Milligan*, the resurrection of the dead. 1. Cor. 15, 23—34. (ib. I, S. 294—307. II, S. 161—173. 359—371. 439—452.) — *E. Höhne*, die drei Hauptnamen des jüdischen Volks im N. T. (ZWL. S. 607—617.) — † *M. Noordtzij*, de leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. Testaments. 56 S. Kampen, Zalsman. fl. —,60. — † *E. Mühe*, biblische Denkwürdigkeiten. 2. A. VI, 172 S. Leipzig, Böhme. ℳ 1,60. — † *Ders.*, biblische Denkwürdigkeiten. Neue Folge. IV, 180 S. Ebda. ℳ 1,60. — *Ch. F. Schmid*, biblische Theologie des N. T. Herausgeg. von C. Weizsäcker. 5. A., besorgt durch A. Heller. XXXI, 595 S. Leipzig, Richter. ℳ 9. — *J. J. van Oosterzee*, die Theologie des N. T. . . . 2. A. XII, 279 S. Bremen, Heinsius. ℳ 3,50. — *J. Ch. K. v. Hofmann*, die heil. Schrift Neuen Testamentes zusammenhängend untersucht. Th. 11: biblische Theologie des N. T.'s bearb. von W. Volck. X, 328 S. Nördlingen, Beck. ℳ 5,50. — † *Ch. Morgan*, is desertion a scriptural ground of divorce. (BS. S. 318—334.)

Zur biblischen Theologie muss nachträglich die Montaubaner These von *Westphal* zur Anzeige gebracht werden, welche die Entwicklung der Begriffe Geist und Fleisch durch das A. und N. T., auch apokryphisch-jüdische Literatur verfolgt und in der von Wendt, Dickson u. A. her bekannten Weise den paulinischen Sprachgebrauch nicht aus rein dualistischer Metaphysik, sondern als letzte Consequenz der alttestamentlichen Prämissen erklärt (vgl. Wendt ThLz. S. 200 bis 201). — Mit Uebergehung der unbrauchbaren Aufschlüsse, welche Friedlieb über Jesu Lehre giebt (vgl. z. B. S. 401: „wir erfahren durch ihn, dass der Eine Gott von Ewigkeit dreipersönlich ist") und des wohlgemeinten Versuches von *Assmann*, Jesu Lebensgang und Lehre mit Worten der Schrift zusammenzustellen, erwähnen wir *Jäger's* Versuch, der Lehre von der sichtbaren Kirche einen Anhaltspunkt im N. T. zu geben. Vielleicht könnte man finden, dass in den späteren Gleichnissen (Matth. 13, 24 f. 47 f. 22, 9 f.) an Stelle des Gottesreiches bereits der Kirchengedanke trete (Böse und Gute beisammen); statt dessen sucht ihn der genannte Theolog in dem Aufenthalt Jesu im Tempel und in der Beobachtung der gottesdienstlichen Praxis des Judenthums von Seiten der ersten Jünger. — *Usteri* hat das Verdienst, die Erklärung des „Menschensohnes" aus der durch den Gegensatz von Gottheit und Menschheit bedingten Zwangslage (diese kehrt auch in EK. wieder: Jesu sei als Menschensohn wirklicher Mensch, und zwar zweiter Adam, Gottes Ebenbild) herausgeführt und auf das Berufsfeld („Amtsbegriff") eingeschränkt zu haben, wo sowohl die Gleichheit mit allen Menschen,

als auch die Ausnahmestellung zum Rechte gelangen; sachlich kommt das allerdings wieder auf die Messianinät, wie Jesus sie verstand, hinaus; Usteri will das aber nicht Wort haben. „Nur so gehen die Aussprüche über des Menschen Sohn, sofern sie sowohl seine Niedrigkeit, als seine Erhabenheit ausdrücken, nicht in zwei parallel laufenden Reihen ohne gegenseitige Berührung neben einander her" — heisst es auch in einer davon ganz unabhängigen Arbeit *W. Brückner's*, die besonders das Verhältniss des Matthäustextes zum Marcustexte aufs Treffendste beleuchtet, überhaupt in Bezug auf die in Betracht kommenden kritischen Fragen besser orientirt ist. Nach Usteri ist der Terminus durch Dan. 7, 13 nur „mit veranlasst", in Wahrheit die geistige Schöpfung Jesu selbst (vgl. dazu Schürer ThLz., S. 99. 100). — Als Ergänzung zu seinen Untersuchungen über die Zukunftsworte Jesu (vgl. JB. V, S. 101. 104 f.) erörtert *Gebhardt* jetzt die Himmelsworte; denn auch die Auferstehungshoffnung 1 Cor. 15 werde durch die Himmelshoffnung 2 Cor. 5 nicht etwa corrigirt, sondern ergänzt; der religiöse Himmel ist für die Christen nichts Anderes, als die durch Christus zu verwirklichende jenseitige oder zukünftige Idealwelt in offenbarer Wirklichkeit, der Vollendungszustand, welchen die Zukunft Christi bringen soll. — In diesen „kommenden Aeon", nicht etwa in die diesseitige Weltperiode, fällt nach *Neveling* auch der „Lohn". Doch tritt bei der Durchführung des Gedankens an die Stelle des plötzlichen Abbruches in der Parusie unter Umständen der Gedanke des Todes der Individuen. Die sittliche Vollendung und die ihr entsprechende äussere Herrlichkeit ist nämlich das Werk nicht blos der ethischen Arbeit des Menschen, sondern auch einer Machtthat Gottes; sofern bei letzterer die göttliche Gnade in Rechnung kommt, ist von *χάρισμα*, sofern die Gerechtigkeit, ist von *μισθός* die Rede. — Der damit berührte Begriff des Lohnes findet schon seit Jahren eine eingehende Erörterung. Nachdem Neumeister, Mehlhorn u. A. ein streng rechtliches Verhältniss daraus verbannt, Weiss insonderheit behauptet hatte, dass nur von Belohnung, nicht von eigentlichem Lohn die Rede sei, erklärt *Umfried* den Begriff aus der relativen Berechtigung des subjectiven Standpunktes neben dem objectiven. Jener kennt eine Leistung des Subjects, welches im Streben nach der Verwirklichung des Gottesreiches und seiner Gerechtigkeit begriffen ist; dieser nur die freie Verfügungsgewalt Gottes. Letzteres führt auf den Begriff des Gnadenlohnes, jenes dagegen wenigstens auf die Analogie zu einem Rechtsverhältniss. Der Christ „thut das Gute um des höchsten Gutes, also um seiner selbst willen, und eben dadurch ist er für den Lohnempfang disponirt" (S. 172). „Das Ideal der Gottähnlichkeit zu erreichen, ist einerseits die immer besser zu erfüllende Aufgabe, andererseits ist die Verwirklichung dieses Ideals der am Ziele winkende Lohn" (S. 169).

Nur der dritte Evangelist verändert den Gesichtspunkt, unter welchem sonst der Lohn ausgetheilt wird. — Die Schrift des Schweizer Theologen *P. Christ* über die Lehre des N. T. vom Gebet ist trotz ihres bestimmt hervortretenden Standpunktes moderner Weltanschauung und Volkmar'scher Evangelienforschung (vgl. darüber Weiss ThLz. S. 512 bis 514) von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion mit dem Preis gekrönt worden und hat eine solche Anerkennung ebenso durch klare sachliche Gliederung, wie durch methodischen Gang und zusammenhängende Gedankenarbeit verdient (vgl. A. Werner, PrK. S. 851—852). Die Unterschiede zwischen moderner und urchristlicher Weltanschauung werden zwar unumwunden zugestanden, aber trotz aller an das Judenthum erinnernden Eierschalen ist das christliche Gebet „der Höhepunkt des religiösen Processes im Menschen, der unmittelbarste Ausdruck des religiösen Verhältnisses zwischen Mensch und Gott" (S. 143). — Die paulinische Rechtfertigungslehre ist von *Karl Müller* auf dem Wege logischer und exegetischer Exercitien, denen man eine gewisse dialektische Kunst nicht absprechen kann, so umgedreht worden, dass sie den bereits Gläubigen durch Werke gerecht werden lässt. — Den bekannten Hiatus zwischen der Behandlung des Gesetzes im Galater- und im Römerbrief will *Cler* (vgl. ThLz. S. 627) daraus erklären, dass Paulus überhaupt kein logicien abstrait, kein systématicien rigoureux war und sich der einen Gemeinde gegenüber in einer anderen inneren und äusseren Situation befand, als der anderen. In der Hauptsache habe Paulus eben vom Gesetz gedacht, wie es seine pharisäische Erziehung und Bildung mit sich brachte, daher ihm nur elenchthische und pädagogische Bedeutung zuerkannt (vgl. darüber Th. Schott, ThLBl. S. 413 f.). Die Broschüre (These der protestantischen Facultät in Paris) enthält mancherlei Beachtenswerthes; auch sie polemisirt gegen die Betonung des Artikels (Holsten und Cremer) und bezieht Römer 2, 14. 15 auf wirkliche Heiden, also nicht auf christliche, wie nun wieder *Fischer* (nach Vorgang von Klostermann, Michelsen, Lorenz) behaupten möchte. Auch *Giesecke* (vgl. über Beide oben S. 94) erklärt sich gegen letztere Deutung, indem er paraphrasirt: „Heiden, so oft sie indole ingenita gesetzmässig handeln, geben damit einen Beweis von einer in ihrem Innern befindlichen Norm, sofern sie bei solcher ihrer Handlungsweise von Seiten ihres Gewissens geleitet werden durch ein sicheres Zeugniss über den Werth jener, wie auch im gesellschaftlichen Verkehr die Urtheile fallen mögen, ob nun ihr gesetzmässiges Thun Anschuldigung oder auch Vertheidigung finden mag." — Die auf lauter „höhere Einheiten" über den Gegensätzen angelegte biblische Theologie des 1882 verstorbenen Utrechter *van Oosterzee* ist von dem Elberfelder Pfarrer *Cörper* ins Deutsche übersetzt worden (vgl. ThLz. S. 627). Mehr Glück hat

dieses Werk in der englischen Uebersetzung von Evans gemacht. In dieser Gestalt dient sie in Grossbritannien und Nordamerika vielfach als Grundlage für theologische Vorlesungen, wozu überdies auch die am Schlusse der Paragraphen in Frageform angebrachten „Punkte zur Erwägung" Anleitung geben, die zugleich den etwas schülerhaften Charakter des Ganzen vollenden. — Die aus dem Nachlasse *Hofmann's* von *Volck* herausgegebene biblische Theologie beurtheilt ein selbständigerer Parteigänger wie folgt: „alle die hohen, theilweise einzigartigen Vorzüge, aber auch alle die bedenklichen, angreifbaren Seiten dieser durch und durch originalen Theologie kommen hier in markantester Weise zur Geltung" (Th. Schott, ThLBl. S. 377).

Kirchengeschichte bis zum Nicänum

bearbeitet von

H. Lüdemann,
Professor der Theologie zu Bern.

---

† *F. Nielsen*, Haandbog i Kirkens historie. Bind I. Oldkirken. IX, 868 S. 1885. Kjöbenhavn, Schönberg. — † *Tredwell*, a sketsh of the life of Apollonius of Tyana; or the first ten decades of our era. VI, 354 S. New-York, Tredwell. $ 3,50. — † *Réville*, la religion à Rome sous les Sévères. VII, 302 S. Paris, Leroux. fr. 7,50. — † *Ders.*, le Mithriacisme au IIIe siècle de l'ère chrétienne. (RHR. 1885, S. 140—165.) — † *Reinach*, St. Polykarp et les Juifs de Smyrne. (REJ. 1885, S. 235—238.) — *Nöldeke*, über Mommsens Darstellung der röm. Herrschaft u. röm. Politik im Orient. (ZDMG. 1885, S. 331—351.) — *H. Cox*, the first century of christianity. XVII, 454 S. London, Longmans, Green & Co. 12 sh. — † *C. Douais*, la persécution des chrétiens de Rome en l'année 64, authenticité du 44e chapitre du livre 15e des annales de Tacite. (RQH. 1885. S. 337—397.) — † *E. Cuq*, de la nature des crimes imputés aux chrétiens d'après Tacite. (Mélanges d'archéol. et d'hist. S. 115—138.) — † *Randell*, the date of S. Polycarps martyrdom. (Studia Biblica 1885. S. 175—207.) — † *Allard*, les chrétiens après Septime-Sévère. IV: la persécution de Dèce en Orient. (La controverse et le contemporain 1885. IV, S. 563—588; V, S. 27—56.) — † *Ders.*, le pontificat de St. Corneille et la persécution de Gallus. La pers. de Gallus et celle de Valérien. La pers. de Valérien. (ib. VI, S. 112 bis 140. 394—448. 664—679; VII, S. 395—422. 548—568.) — † *Ders.*, les chrétiens sous Claude le Gothique. (ib. VIII, S. 184—203.) — † *Ders.*, Histoire des persécutions pendant la première moitié du 3. siècle d'après les documents archéol. XV, 529 S. Paris, Lecoffre. — † *Ders.*, les pers. en Espagne pendant les premiers siècles du christianisme. (RQH., S. 5—51.) — † *Boissier*, Essais d'histoire religieuse. I: un dernier mot sur les persécutions. II: la conversion de Constantin. (Rev. d. d. mondes, Febr., S. 790—818. Juli, S. 51—72.) — † *H. Graetz*, die Herrschaft des Christenth. durch Constantins Bekehrung. (JM., S. 416—421.) — *V. Schultze*, Untersuchungen zur Gesch. Constantins d. Gr. (ZKG., S. 517—542.) — † *Ch. Poisnel*, un concile apocryphe du pape St. Silvestre. (Mélanges d'archéol. et d'hist., März, S. 3—13.) — *Gilse*, wat is die „Basilica Novorum" te Carthago? (ThT., S. 267—271.)

Von den hier zusammengeordneten Gesammtdarstellungen und Untersuchungen zur culturhistorischen Einleitung in die Kirchengeschichte sowie zu Einzelfragen ist dem Ref. leider nur ein geringer Theil zugänglich geworden. *Allard* mag zu verschmerzen sein, nachdem die allgemeine Tendenz seiner Untersuchungen bereits im vorigen JB. dargelegt worden ist. — *Nöldeke's* Bemerkungen zu Mommsen's röm. Gesch. Bd. 5 sind dem Theologen, besonders was Syrien und Palästina anbelangt, zur Beachtung sehr zu empfehlen; als Beispiel führen wir seine Richtigstellung von M.'s Vorstellung über die Erhaltung der syrischen Nationalität und Sprache an, die, wie ein Blick auf die umfängliche syrische Literatur zeigt, von M. entschieden unterschätzt wird. — Die Geschichte des ersten Jahrh. von *Cox* ist eine völlig naive und kritiklose Dilettantenarbeit. — *Schultze* setzt seine im Grossen und Ganzen verdienstliche Revision der neueren Constantinforschungen fort; doch nach Ansicht des Ref. nicht in jeder Hinsicht überzeugend. Neues Quellenmaterial bringt der Verf. nicht bei. Es ist mehr nur erneute Prüfung der alten Angaben, was uns begegnet. In den zwei ersten Untersuchungen bestreitet der Verf. die These von einer absichtsvoll paritätischen Religionspolitik Constantin's. Das Verhältniss des Kaisers zu den Haruspicien und zu dem Opferwesen soll ein entschieden ablehnendes gewesen sein. Bezüglich der Haruspicien sollen Eusebius, Sokrates und Zosimus über die Aufhebung derselben sachlich ganz einig sein. Des Letzteren bekannte Angabe, dass C. bis etwa 326 die Haruspicien gestattete, stütze sich nur auf die Edicte von 319 u. 321. Aber auch in diesen lasse C. über sein abschätziges Urtheil betreffs der Sache selbst keinen Zweifel. Wäre nur auf die stilistische Gestaltung dieser constantinischen Edicte viel zu geben. — Was das Opferwesen angeht, so behauptet Schultze nach Eusebius und nach dem Edict des Constantius, dass ein allgemeines Opferverbot Constantin's vorhanden gewesen sein müsse. Doch sind hier bei so schwachen Zeugen die Gegeninstanzen wohl nicht hinlänglich gewürdigt. — Endlich vertheidigt der Verf. den Kaiser noch gegen den Vorwurf des Eidbruchs bei der Tödtung des Licinius. Unter seinen Zeugen Eusebius, Sokrates, Anonymus Valesii und Zonaras ist doch der dritte schon nicht ganz vollgültig, wenn er einen Soldatenaufstand vorschiebt. Ausserdem scheint uns zur Erhärtung von Constantin's persönlichem Christenthum eine derartige moralische Entlastung seines Charakters gar nicht nothwendig. Dieselbe Complication von moralischer Verwerflichkeit und Annahme des christlichen Glaubens kehrt ja nicht nur bei Constantius, sondern in noch zutreffenderer Weise auch bei Chlodwig wieder. Die Gründe, welche man gegen Constantin's Christenthum von seinem moralischen Charakter hernahm, waren immer die schwächsten. — *Gilse* bringt zu einer Besprechung von *Völter's* Ursprung des Donatismus, welche

Bruins ThT. S. 221—239 lieferte, die ansprechende Conjectur, dass Augst. c. Donatistas III., 13, 35 (Mensurium dimisisse in basilica novorum quaecunque reproba scripta haereticorum) das novorum zum haer. zu ziehen sei.

A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1. Bd.: die Entstehung des kirchl. Dogmas. XX, 696 S. Freiburg. Mohr. ℳ 14. — *Hilgenfeld*, das Urchristenthum u. seine neuesten Bearbeitungen durch G. V. Lechler u. A. Harnack. (ZwTh., S. 385—441.) — *F. Bonifas*, Histoire des dogmes de l'église chrétienne. 2 Thle. XXXI, 390 u. 551 S. Paris, Fischbacher. fr. 15. — *Thomasius*, die christl. Dogmengeschichte. 2. A., hsg. von *Bonwetsch* u. *Seeberg*. 1. Bd. XV, 620 S. Erlangen, Deichert. ℳ 9. — † *Hilgenfeld*, Judenthum u. Judenchristenthum. Eine Nachlese zu der Ketzergeschichte des Urchristenthums. 122 S. Leipzig, Fues. ℳ 2,40. — † *V. H. Stanton*, the Jewish and the Christian Messiah; a study in the earliest history of Christianity. Edinburgh, J. & J. Clark. — † *S. Talamo*, les origines du christianisme et la philosophie stoïcienne. (Annales de phil. chrét. 1885, März, April, Juni, Juli.) — † *P. Rodillon*, les origines du christianisme et la philosophie stoïcienne. (La controv. et le contemp. VI, S. 547—560.) — † *Giles*, Apostolical records of early christianity from the date of the crucifixion to the midde of the second century. 440 S. London, Reeves and Turner. 10 sh. 6 d. — † *Giachi*, il cristianesimo nella società romana secondo Eusebio, vescovo di Cesarea. (Nuova Antologia 1885, S. 193—225.) — *H. Behm*, das christliche Gesetzthum der apostolischen Väter. (ZWL. I, S. 295—309; II, S. 408—416; III, S. 453—465.) — *A. Link*, Christi Person u. Werk im Hirten des Hermas. 61 S. (ID.) Marburg, Elwert. ℳ 1,20. — *R. Schenk*, zum ethischen Lehrbegriff des Hirten des Hermas. 35 S. 4°. Progr. Aschersleben. — *L. Paul*, über die Logoslehre bei Justinus Martyr. (JPrTh., S. 661—690.) — *Freppel*, les apologistes chrétiens au IIe siècle: St. Justin. 3. A. 480 S. 1885. Paris, Retaux. fr. 6. — *Ders.*, St. Irénée et l'éloquence chrétienne dans la Gaule pendant les deux premiers siècles. 3. A. 501 S. Ebda. fr. 6. — *Bigg*, the Christian Platonists of Alexandria (Bampton lect.) XXVII, 304 S. Oxford, Clarendon Press. geb. 10 sh. 6 d.

Ein „Lehrbuch der Dogmengeschichte" von *A. Harnack* ist im Erscheinen begriffen, und bis jetzt liegt ein starker Band desselben vor, welcher einzig den drei ersten Jahrhunderten gewidmet ist. Den Charakter eines Lehrbuches hat das Werk indessen nicht, weder was die äussere Einrichtung (fortlaufender Text mit gelegentlichen ausführlichen Noten), noch was die Darstellung betrifft, die keine didaktische Rücksicht auf Neulinge nimmt. Das Buch bietet vielmehr eine sehr intensive wissenschaftliche Durcharbeitung der Dogmengeschichte von einem ganz bestimmten Gesichtspunkte aus. Es bedarf daher in besonderem Grade solcher Leser, welchen eine selbständige Prüfung möglich ist. Gleich die Einleitung ruft dies in Erinnerung. Der Verf. will unserer Disciplin die Entstehungs- und Entwicklungs-Geschichte nur der officiell kirchlich fixirten „Dogmen" als ihre eigentliche Aufgabe zuweisen. Unseres Erachtens widerstreitet dies der Entstehungsgeschichte und dem daraus entspringenden Wesen der Disciplin. Die Dogmengeschichte ist eine Tochter der freien Theologie des vorigen Jahrhunderts. Sie

war eines der Hauptmittel zur Befreiung des Protestantismus vom Dogma. Ihre Voraussetzung war die Negirung des kirchlichen Begriffes „Dogma", ihr Ziel zunächst die Rechtfertigung dieser Voraussetzung durch die geschichtliche Nachweisung des fictiven Charakters jenes kirchlichen Begriffs. Acceptirt man diesen Begriff des Dogmas in seinem ursprünglichen, von der Kirche gemeinten Sinn, so ist die einfache Consequenz, dass es eine „Dogmengeschichte" nicht geben kann. Das Dogma ist nach der Meinung der Kirche weder entstanden, noch hat es sich entwickelt. Jeder Blick in den katholischen Betrieb der Kirchengeschichte lehrt das. Redet man von Dogmengeschichte, so leugnet man eo ipso, wenn man sich selbst versteht, mit dem freien Protestantismus den katholisch-kirchlichen Dogma-Begriff. Der Ausdruck „Dogmengeschichte" ist ein Oxymoron, welches die am Dogma-Begriff vollzogene Kritik zum Voraus andeutet. Der wissenschaftlich-geschichtlichen Betrachtung können die kirchlichen Dogmen niemals etwas Anderes sein, als diejenigen Lösungsversuche gewisser dogmatischer Probleme, welche vor andern Lösungsversuchen derselben Probleme, sowie vor andern neben und mit ihnen producirten Theologumenis durch besondere kirchliche Bedürfnisse den Vorzug einer grösseren kirchenhistorischen Bedeutung erlangt haben. Diese ihre Bedeutung hat die Kirchengeschichte zu würdigen und näher zu verfolgen. Der Dogmengeschichte dagegen ordnen diese Lösungsversuche sich wie alle andern ein in die Geschichte der Theologie, in deren Gesammtzusammenhange sie allein verständlich werden können. Und eine der Hauptaufgaben der Dogmengeschichte ist gerade, zu zeigen, dass die kirchliche Absicht, durch jene besonders bevorzugten und zu Dogmen gestempelten dogmatischen Lösungsversuche die Weiterarbeit der Theologie stillzustellen, thatsächlich nie erreicht ist. Der Verf. daher, welcher gleichfalls eine wirkliche Geschichte der Dogmen geben will, mit dem Ziel, den kirchlichen Anspruch, in ihnen das Evangelium endgültig und adäquat ausgedrückt zu haben, als nichtig zu erweisen, — der Verf. würde, wenn er die Beschränkung seiner Darstellung auf den Kreis der officiell gewordenen Theologumena wirklich innehielte, eines der Hauptmittel eingebüsst haben, ihren wahren geschichtlichen Charakter zu enthüllen. Er wäre genöthigt, sich mit einem Ausschnitt aus der Gesammtgeschichte der dogmatischen Theologie zu begnügen. Vielleicht wird dies in späteren Theilen seines Werkes deutlicher hervortreten, als in diesem grundlegenden. Deutlich genug ist schon jetzt die Verlegenheit, in welche er mit solcher „Dogmengeschichte" angesichts der protestantischen Entwicklung seit der Reformation geräth. Dennoch hat die Sache ihren Grund. Jene Beschränkung der Aufgabe verleiht dem Unternehmen durch Anlehnung an kirchliche Voraussetzungen für den ersten Anblick einen conservativen Schimmer. Mit diesem aber

ist, wie es bei den Productionen Ritschl'scher Herkunft meistens der Fall ist, ein äusserst radicales Element aufs Engste verkoppelt. Der Verf. erwartet, ganz wie die „liberale" Theologie, auf welche trotzdem auch hier (S. 19) ein verächtlicher Seitenblick fällt, von unserer Disciplin eine namhafte Unterstützung für den Process der „Herausarbeitung des Evangeliums aus den Formen, die es einst annehmen musste" (S. 19 unten). Aber er geht über die Tendenzen der liberalen Theologie weit hinaus. Diese bezweckt durch Zurückverweisung der kirchlich präconisirten „Dogmen" in die Gesammtentwicklung der Theologie zugleich den positiven Nachweis einer wesentlichen inneren Homogeneität des theologischen Processes von Anfang her bis auf die Gegenwart. Nur die wissenschaftlichen Voraussetzungen und Methoden haben gewechselt, unter denen und nach denen man arbeitete, nur das Begriffsmaterial, welches man verbaute, war im Verlauf der Zeiten ein verschiedenes. Das religiöse Princip aber, dem man zum Ausdruck verhelfen wollte, hat sich auch bei dieser Arbeit stets erhalten. Es hat für lange Zeit seinen Ausdruck finden müssen in Lehren, in denen wir überhaupt nicht mehr versuchen, es auszudrücken, die wir ablehnen; und das sind zumeist allerdings die officiell gewordenen Theologumena, die Dogmen. Aber die „liberale" Theologie hat nach Ueberwindung der rationalistischen Einseitigkeit nie mehr darauf verzichten wollen, das christlich-religiöse Princip durch die ganze Entwicklungsgeschichte der christlichen Theologie hin als die eigentliche Entelechie dieser Theologie und auch des kirchlichen Dogmas zu erweisen. Anders der Verf. Er verfolgt, die liberale Theologie weit hinter sich lassend, das Ziel, zu zeigen, dass das Evangelium in seinem ursprünglichen Sinn innerhalb der kirchlichen Theologie als solcher total verloren gegangen sei; das Entstehen einer wissenschaftlichen „Theologie" überhaupt hat nach ihm zu seiner constitutiven Voraussetzung eine immer hoffnungslosere Umnebelung des eigentlichen Evangeliums. Da diese Theologie gerade bei Producirung der „Dogmen" neben religiösen vornehmlich auch kirchlichen Interessen gedient hat, so bilden diese officiell gewordenen Dogmen allerdings das für solche Betrachtungsweise exponirteste Beobachtungsobject. — Dass der Verf. bei der Entstehungsgeschichte des Dogmas die alte dogmatische Localmethode aufgiebt, ist nur zu loben und entspricht einfach dem heutigen Stande der Wissenschaft. Die Disponirung des Stoffes hat sich lediglich nach dem jedesmal vorgefundenen theologischen Thatbestande zu richten. Daher auch beim Verf. schon aus der Gliederung des Stoffes seine Gesammtauffassung erhellt. Zunächst entwickelt der Verf. als „Voraussetzungen zur Dogmengeschichte" seine Anschauungen über die urchristlichen Verhältnisse. Das ist im Kerne die Ritschl'sche Construction, doch mit einigen auffallenden Modificationen, auf die wir zurückkommen werden. Der „erste Theil" der

Dogmengeschichte, den vorliegenden Band erfüllend, behandelt dann die „Entstehung des kirchlichen Dogmas“ in zwei Büchern. Im ersten, „Die Vorbereitung“, unternimmt der Verf. die Zusammenstellung der religiösen Ueberzeugungen, welche er in der nachapostolischen oder vorkatholischen Christenheit vorfindet. Unter scharfer Isolirung dieser Periode von der apostolischen Zeit erzielt er ein sehr dürftiges Bild. Die Theologie der apostolischen Väter ist von der apostolischen Zeit wie „durch eine tiefe Kluft“ getrennt. An dieses schon stark degenerirte Christenthum drängt sich dann plötzlich die Gnosis heran, mit dem Anspruch, dem dürftigen Gemeindeglauben einen speculativ-theologischen Unterbau zu schaffen, und zwar mit den Mitteln der griechischen Philosophie; Hand in Hand damit geht der Versuch der Gnostiker, im Cultus das griechische Mysterienwesen zur Geltung zu bringen. Und so beginnt mit diesem „ersten Entstehen“ einer wissenschaftlich sein wollenden „Theologie“ innerhalb der Kirche eine völlige und rapid verlaufende Ueberwucherung des damaligen kirchlichen Christenthums durch die griechische Speculation, oder, wie der Verf. sagt, die erste „acute Hellenisirung“ des Christenthums. Eben diese That der Gnosis aber leitet nach dem Verf. den eigentlichen dogmenhistorischen Entwicklungsverlauf ein. Denn die nunmehr im „zweiten Buch“ dargestellte „Grundlegung“ des Dogmas ist nach dem Verf. der Gnosis aufs Nächste verwandt, zwar keine acute, wohl aber die „allmähliche Hellenisirung“ des Christenthums, verlangsamt durch die im Kampfe des kirchlichen Gemeingeistes mit der Gnosis vollzogene Hinüberrettung einer festen äusseren Basis kirchlicher Traditionen aus dem nachapostolischen Zeitalter. Dieser letztere Vorgang wird in einem ersten Abschnitt geschildert: „Fixirung und allmähliche Verweltlichung (sonst begnügte man sich mit „Veräusserlichung“) des Christenthums als Kirche“ (Glaubensregel, Kanon, Episkopat, Ausscheidung des Montanismus). — Dann folgt als zweiter Abschnitt „die Fixirung und allmähliche Hellenisirung des Christenthums als Glaubenslehre“. Sie verläuft in drei Stadien: 1) in der Umprägung des Christenthums zu einer philosophischen Offenbarungstheologie durch die Apologeten; dann 2) in der theologischen Explication der Glaubensregel unter Mitbenutzung der jetzt zugänglich gewordenen neutestamentlichen Schriften durch die altkatholischen Väter (Irenaeus, Tertullian, Hippolyt), die zum Theologisiren sollicitirt sind durch die „ersten christlichen Theologen“, die Gnostiker, welche sie bekämpfen, dabei aber selbst aufs Tiefste von ihren Ideen inficirt werden; 3) in der Entstehung der eigentlichen Theologie als wissenschaftlich systematischer Glaubenslehre durch die Religionsphilosophie der Alexandriner. — Mit vielen Ausführungen dieses zweiten Buches darf der Verf. sicher auf weitgehende Zustimmung rechnen; insbesondere auch, um einen entscheidenden Punkt zu nennen, die bestimmte

Unterscheidung der Apologeten von den nunmehr auch das N. T. in ihrer Art verarbeitenden altkatholischen Vätern stand dem Ref. längst fest (vgl. JB. I, S. 358 f.). Vollends der Gedanke einer Hellenisirung des Christenthums im alten Dogma ist ja nicht neu. Es ist seltsam, wenn *Loofs* in einer rühmenden Anzeige des Buches (DEBl. S. 187, die übrigens den Charakter desselben mehr verhüllt als zeigt) sagt: „Der Grundgedanke ist meines Erachtens erwiesen . . . Das Resultat wird (die nachprüfende Forschung) schwerlich umstossen, dass nur unter dem Einfluss des Hellenismus aus dem christlichen Glauben eine theologische Glaubenslehre geworden ist, und dass der Hellenismus auch inhaltlich gewiss eben so stark wie die christliche Tradition den Charakter derselben bestimmt hat.“ Es heisst das in der That offene Thüren einrennen. In der „liberalen“ Theologie lebt ja dieser Gedanke seit Jahrzehnten. Es ist schon mehr als ein Geistlicher dieser Richtung dafür mit Absetzung bedroht worden. Jetzt kommt man endlich auch zu dieser Erkenntniss, und nun ist es eine epochemachende Entdeckung. Wie gesagt, ist dieser Theil des *Harnack*'schen Buches der werthvollste. Nicht ohne reges Interesse und reiche Belehrung folgt man vielen der hier gegebenen Darlegungen, soweit sie auf exact-historischen Beobachtungen beruhen, zumal sie meistens mit vorzüglicher Beherrschung des ausgedehnten Stoffes gegeben sind. Allein mit Befremden erfüllt die in zahlreichen fragwürdigen Urtheilen des Verf. zu Tage tretende Tendenz des Ganzen, welche mit einem peinlich wirkenden Mangel an positiver religionsphilosophischer Würdigung der entstehenden theologischen Theorie als eines zeitgeschichtlich bedingten Ausdrucks des christlichen Princips vielmehr darauf ausgeht, die patristische Theologie als von christlichem Gehalt, oder um Hinterthüren zu schliessen, vom Geiste des ursprünglichen Evangeliums entleert erscheinen zu lassen. Bald bemerkt man indess, dass das Verbrechen der Kirchenväter im Wesentlichen darin besteht, dass sie die Ritschl'sche Theologie nicht zu vertreten gewusst haben, deren Dogmen über das Wesen der Religion, über das Verhältniss von Religion und Wissenschaft etc. der Verf. sich angeeignet hat, und deren dürre und nüchterne religiöse Grundanschauung ihm das Evangelium ist, das von Christus bis Ritschl verloren war. Gnade findet eigentlich vor ihm nur Marcion, der in sehr bezeichnender Weise mit den Requisiten Ritschl'scher Theologie ausgestattet wird, mit gewissen Ansichten jedoch leider nicht durchdrang. Dass die Kirchenväter überhaupt wagen, trotz Ritschl in ihrer Weise speculative Theologie zu treiben, nimmt ihrer Theologie in den Augen des Verf. schon den christlichen Charakter. —

Dass nun aber das Christenthum in diesem Maasse alterirt werden konnte, soll eben in der Entwicklung der nachapostolischen Zeit seinen Grund haben. Nach dem Verf. muss dieselbe eine sehr verhängniss-

volle gewesen sein. In seiner Construction des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters verschärft nämlich der Verf. die Ritschlschen Züge: Unwirksamkeit des Judenchristenthums und Degenerirung des Paulinismus zu der Behauptung eines „rapiden Zurücktretens des Judenchristenthums“ und eines völlig wirkungslosen Versinkens des Paulinismus, innerhalb der Zeitschranke des apostolischen Zeitalters. Der Apostel Paulus sammt der grossen Controverse der urchristlichen Zeit über Gesetzes- oder Glaubensgerechtigkeit wird in seinem eigenen Missionsgebiet so gut wie total vergessen, und dieses Vacuum wird von dem heidenchristlichen Gemeingeiste ausgefüllt durch eine rein a priori gebildete dogmatische Theorie von der Autorität der Zwölfapostel, auf die man dann zurückführte, was man vom Christenthum noch hatte, und was sich etwa deckt mit dem, was die Didache bietet. Um die Entwicklung des vorkatholischen Christenthums zu einem religiösen Gesetzesthum (welches sich jedoch in seinen theologisch-speculativen Ansätzen, besonders in der Weiterbildung der von Paulus begonnenen christologischen Speculation eine Ausdrucksform für das christliche Princip bewahrte) zu verstehen, nahm Baur mit Recht die Alterirung der Nachwirkung des Paulinismus durch ein energisches, und zwar entwicklungsfähiges Judenchristenthum an. Ritschl meinte mit einer gesetzlichen Degeneration des Paulinismus unter den Heidenchristen auskommen zu können, d. h. er statuirte die historische Unmöglichkeit einer spontanen Verwandlung des Paulinismus in sein eigenes, einst von ihm heftig bestrittenes Gegentheil. Neuerdings glaubt man nun, hiermit nicht mehr auskommen zu können[1]). In der That hat Ref. für die Behauptung, dass jene gesetzesreligiöse Entartung allein hätte aus dem Heidenthum herrühren können, noch niemals einen Beweis erbracht gesehen. Gerade das damalige heidnische Volk mit seinem düsteren Sündengefühl und regen Erlösungsbedürfniss musste den grossen Positionen des paulinischen Pneuma-Evangeliums Empfänglichkeit entgegenbringen, auch wenn es — was gewiss richtig ist — die antijudaistische Dialektik des Apostels nicht verstand. Sicher hat aber auch der Apostel ihm diese nicht zugemuthet, ausser wo ihn judenchristliche Agitation dazu zwang. Sie ist von seinem positiven Evangelium sachlich durchaus trennbar, und nur ein völliges Missverstehen kann in ihr das eigentliche Wesen des Paulinismus erblicken. Nun ist zwar die Frage nach Herkunft des neuen Gesetzesthums dem Verf. in diesem Zusammenhange durchaus nicht die Hauptsache. Immerhin kommt er betreffs der „religiösen Dispositionen der Griechen und Römer“ zu einem Resultat, welches auch ihm zur Erklärung des nachapostolischen Christenthums ein jüdisches Ingrediens unentbehrlich erscheinen lässt. Es soll dies aber nicht aus dem Judenchristenthum

[1]) Vgl. auch das Geständniss von *Loofs* (ZKG. S. 490).

herrühren — dies würde ja zu Baur zurückführen —, sondern vielmehr mit Bruno Bauer nimmt der Verf. an, dass das alexandrinische, seinerseits bereits hellenisirte Judenthum in der jüdischen Diaspora beherrschenden Einfluss besessen habe — eine mehr als gewagte Annahme — und dass von hier aus das Heidenchristenthum, besonders auch in seiner Betrachtungsweise des A. T., inficirt sei. Daraus ergiebt sich dem Verf. aber eine um so völligere Trennung der nachapostolischen Zeit von der apostolischen, als er mit der heutigen Apologetik jede hellenistische Beeinflussung des Paulinismus, wie des Johannismus (obwohl dieser ihm schon ins 2. Jahrh. gehört) in Abrede stellt; wiederum ein Beispiel von der Verwendung apologetischer Dogmen in ganz radicalem Sinne. Nimmt man hierzu nun noch des Verf. Ansicht von der Gnosis, die er mit Weingarten u. A. völlig hellenisirt, ohne anzuerkennen, dass auch sie durch Aufnahme des christlichen Gedankens einer zielvollen Entwicklung der Welt und einer zu erwartenden definitiven Erlösung von den ethnischen Speculationen principiell verschieden ist, so hat man statt eines organischen Entwicklungsprocesses vielmehr die Zerlegung der altchristlichen Zeit in drei nahezu isolirte Theile vor sich, welche zugleich die zunehmende und zuletzt gänzliche Entfremdung vom wirklichen Evangelium darstellen: das zunächst ganz wirkungslos gebliebene apostolische Zeitalter; die alexandrinisch-hellenistisch beeinflusste nachapostolische Zeit; die völlig hellenisirte Gnosis. Wodurch die Christenheit des 2. Jahrh. sich als solche erhält, das ist nur noch das heidenchristlich eingeschrumpfte Kerygma von Christi Reden und Schicksalen oder Thaten und das nach dessen Maassgabe auf alexandrinische Methode umgedeutete A. T. — Zu einer Widerlegung dieser Hypothese vom Urchristenthum ist hier nicht der Ort. Trotz vieler richtiger Einzelbeobachtungen und interessanter Combinationen erscheint das Ganze doch als ein so labiles Gebilde, dass es den stärksten Zweifeln unterliegt, ob es sich dem Verf. selbst längere Zeit als haltbar erweisen wird. Für jetzt haben wir in dieser Dogmengeschichte diejenigen Tendenzen vor uns, welche die Ritschl'sche Theologie in der Betrachtung der kirchlichen Vergangenheit zur Geltung zu bringen strebt. Der Eindruck, den dies bei den kirchlichen Protectoren dieser Theologie hervorbringt, ist ein sehr eigenthümlicher. — Inzwischen hat bereits *Hilgenfeld* in einer eignen Abhandlung die Aufstellungen *Harnack's* über das Urchristenthum einer eingehenden Prüfung unterzogen und ihm auf vielen Punkten die Unvermeidlichkeit nachgewiesen, das Dasein eines nicht nur existenzfähigen, sondern auch entwicklungsfähigen und wirkungskräftigen Judenchristenthums anzuerkennen. In der That ist die Art, wie bei *Harnack* dem Begriff „Judenchristenthum" der specifisch religiöse Sinn genommen und ein rein national-particularistischer Sinn untergelegt wird, eine durchaus verwirrende. Auf diese Weise kann

dann solchen Schriften, wie die Didache, der Jacobusbrief, der Hirte des Hermas, der judenchristliche Charakter kurzweg abgesprochen werden. — Die Dogmengeschichte von *Bonifas* ist ein opus posthumum. Die Verehrer des edlen und charaktervollen französischen evangelischen Vermittlungstheologen, welcher längere Zeit als Professor zu Montauban segensreich wirkte, haben seine Vorlesungen über Dogmengeschichte als zweibändiges Buch herausgegeben. Der Verf. giebt vom wesentlich conservativen Standpunkte aus eine klar disponirte übersichtliche Redigirung des dogmengeschichtlichen Stoffes, doch ohne eigentlich genetische Entwicklung, oder tiefergreifende eigene Forschung, ein brauchbares Studentenbuch für die erste Einführung.

Das Wiedererscheinen von *Thomasius'* Dogmengeschichte, der erste Band in zweiter Auflage herausgegeben von *Bonwetsch*, wird von vielen Seiten willkommen geheissen werden. Der Standpunkt des Verf., sein traditionell und confessionell bestimmtes Urtheil, sowie die innerhalb dieser Schranken voll anzuerkennende Vorzüglichkeit der Darstellung sind bekannt. Machen auch auf den Anhänger der neueren Theologie die Auseinandersetzungen der Einleitung mit ihrer kirchlichen Positivität, mit ihrem Urtheil über das Verhältniss von Härese und Dogma, mit ihrer Definition der Dogmengeschichte als der Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs, der damit wie eine abgeschlossene, feststehende Grösse erscheint, — einen oft nahezu katholisirenden Eindruck, so wird hierdurch doch die Brauchbarkeit des Buches zum Zweck einer übersichtlichen Orientirung nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Bearbeitung durch *Bonwetsch* ist im Text eine schonende, ganz dem Sinne des Verf. sich anpassende. Die Geltendmachung eigner Ansichten hat er für die Beilagen reservirt, in welchen er über den Fortgang der Untersuchung in der seit der ersten Auflage erschienenen Literatur kurz berichtet, und zwar durchaus im Geiste der conservativen Theologie im Anschluss an *Hofmann*, *Zahn*, *Caspari* u. A., besonders was die quellenkritischen Untersuchungen zur Geschichte der ersten Jahrhunderte betrifft.

Unter den Einzeluntersuchungen zur Dogmengeschichte behandelt die von *Behm* die Frage nach dem Gesetzthum der apostolischen Väter. Den Grund dieser Erscheinung hat nach ihm Ritschl „enthüllt", ist dabei aber, wie auch Engelhardt, zu einseitig verfahren im Hervorheben der heidnisch-moralisirenden Richtung des nachapostolischen Heidenchristenthums. — *Link* liefert eine scharfsinnige und fördernde Arbeit zur Christologie des Hermas. Auf Grund von Sim. V u. IX constatirt er zunächst richtig die Identität des heil. Geistes mit dem Sohne Gottes. In der (übrigens den zuerst hervortretenden, einseitig ethischen Sinn des Gleichnisses offenbar dogmatisch rectificirenden) Ausdeutung des Gleichnisses durch den Hirten (Sim. V, 6) bezieht er dann richtig die Antwort, dass

der Sohn nicht in Knechts-, sondern in Herrschaftsstellung erscheine, auf den heil. Geist innerhalb seiner das Volk erlösenden Thätigkeit. Wenn er dann aber schliesst: also sei das mit sich identische Erlösersubject nur der heil. Geist, die σάρξ dagegen nur ein Accidens, die Christologie des Hermas trage daher ein doketisches Gepräge, so dürfte das zu weit gehen. Denn die Mitwirkung der σάρξ ist dem Hermas zur thatsächlichen Erzielung der Erlösung durchaus wesentlich und unentbehrlich. Eben darin liegt hier das Bindeglied zwischen der Christologie und der gesetzlichen Heilslehre. Dies muss auch *Link* anerkennen, wenn er im Werke Christi zwar das erste Moment: Schutz und Führung des Volkes, dem präexistenten heil. Geist, dagegen Sündenreinigung und Gesetzgebung dem menschgewordenen, nicht dem erhöhten Christus zuweist. — *Schenk* fährt fort, wie schon früher, wo er die Lehre vom überschüssigen Verdienst dem Hermas absprach, so auch jetzt diesen apostolischen Vater wie einen modernen, orthodoxen Dogmatiker zu behandeln und ihn über alle loci der Dogmatik zu examiniren, wobei dann der alte Prophet natürlich namentlich in der Rechtfertigungslehre sehr schlecht besteht. Er wird aber dafür entschuldigt. So viel Fleiss und Sorgfalt der Verf. auch auf die Arbeit verwendet hat, seine Methode ist denn doch eine ganz eminent unhistorische. — *Paul* erörtert die Hauptstellen beider Apologien Justin's über den Logos, um das Verhältniss des Apologeten zum Johannes-Evangelium zu erkennen. Das Resultat ist: Justin ist dem Johannes-Evangelium benachbart, ob von demselben abhängig, erhellt nicht: zunächst nur selbständig die in der Zeit liegende Logosvorstellung ausgestaltend. — Die beiden Bände von *Freppel*, dem streitbaren Bischof von Angers, über Justin und Irenäus gehören einem grösseren und schon älteren Werke an: es sind Vorlesungen, welche der Verf. an der Sorbonne 1858—1861 gehalten hat, und zwar über geistliche Beredtsamkeit, dem Inhalt nach jedoch weit mehr dogmengeschichtliche Monographien. Das Werk scheint beim französischen Clerus beliebt zu sein, wie die dritte Auflage beweist. Freilich nimmt das Werk sich innerhalb der heutigen Wissenschaft sehr seltsam aus. Die Darstellung Justin's beginnt z. B. mit der oratio, cohortatio und der Schrift de monarchia. Dogmatisch wird Justin's Dämonenlehre und seine katholische Orthodoxie in der Dreieinigkeitslehre, sowie in der Lehre über Taufe und Abendmahl vertheidigt. Wunderbare Dinge enthält auch der Band über Irenäus. Bei der Bekehrungsgeschichte Galliens kommt der Verf. auch auf St. Denis von Paris. Derselbe ist nach ihm unter dem „Pontificat des heil. Clemens" nach Gallien gekommen, und identisch mit dem Areopagiten der Apostelgeschichte. Ja, und dieser Areopagite, „Bischof von Paris unter Papst Clemens I.", ist wirklich der Verf. all' der philosophisch-dogmatischen Werke, welche unter seinem Namen

überliefert sind. Man liest in unserer oft so trocknen Fachliteratur nicht leicht etwas Erheiternderes, als die eleganten Sophismen, mit denen der Verf. diese Ungeheuerlichkeiten beweist. In drei seiner Vorlesungen verbreitet er sich dann über die Werke des heiligen Dionys. Es folgt dann alsbald die Geschichte des Gnosticismus, und dieselbe läuft aus in eine Parallele zwischen den Gnostikern und den Reformatoren. Dieses nicht neue Thema wird mit Geschick, indessen dogmatisch doch reichlich plump durchgeführt. Weiterhin fehlt dann natürlich auch die Lehre von der Unfehlbarkeit der Kirche und des Papstes nicht; bei dem sonstigen, sehr kurz behandelten Lehrbegriff des Irenäus wird sein Chiliasmus zugestanden, aber als irrthümlich abgelehnt. — Eine sehr werthvolle und interessante dogmenhistorische Monographie verdanken wir *Bigg*, Professor zu Oxford, über Clemens und Origenes. Es sind wieder einmal „Bampton-Lectures", die uns hier geboten werden. Leider ist diese Form keine günstige. Sie legt dem Verf. enge Fesseln an und hindert ihn, sein Thema mit der nöthigen Ausführlichkeit zu behandeln. Doch hat der Verf. durch sorgfältig gearbeitete Noten, welche auch über die neuesten Ansichten orientiren, so viel wie möglich nachgeholfen. Die erste Vorlesung ist Philo und dem Gnosticismus gewidmet. Neben seiner eigenen Forschung folgt der Verf. hier durchweg den besten Führern. Auch die Beeinflussung des Paulinismus und Johannismus von hellenistischer Seite her lässt er sich nicht ausreden (S. 25). Bezüglich der Gnosis ist vollkommen richtig, dass ihr die metaphysische Speculation nicht Selbstzweck war, sondern Mittel zum ethisch-religiösen Zweck. Doch dürfte der Satz, dass ihr Princip ein nichtchristliches gewesen (S. 29), wohl zu beschränken sein. In der 2. und 3. Vorlesung wird die Theologie des Clemens dargestellt, in der 4., 5. und 6. die des Origenes. Diese Darstellung ist in hohem Grade anziehend durch ihre klare Uebersichtlichkeit und eindringende Durcharbeitung zugleich. Wie sehr der Verf. für eine tiefer dringende, theologisch reflectirende und comparative Betrachtung der dogmengeschichtlichen Erscheinungen befähigt ist, erhellt besonders auch aus der letzten Vorlesung, welche einen beurtheilenden Rückblick auf die vorgeführten Systeme giebt, und in welcher namentlich der Abschnitt über den Paulinismus und Augustinismus in ihrem Verhältniss zu den Alexandrinern ein lebhaftes Interesse in Anspruch zu nehmen geeignet ist. Auf S. 53 spricht der Verf. seine Freude aus über das endliche „Aussterben" der Tübinger kritischen Anschauungen. „Ausrottung" dürfte richtiger sein. —

B. Schmid, Grundlinien der Patrologie. 2. A. XI, 155 S. Freiburg i. B., Herder. ℳ 1,60. — † The Ante-Nicene fathers, rearranged and edited by bishop *A. C. Coxe*. Buffalo, Christ. Lit. Co. — † *Migne*, Patrologiae graeco-latinae T. 2. (Clem. Rom. Barn; S. Matthias, S. Bartholomaeus apostoli etc.) 652 S.

Paris, Garnier. — *G. Lechler*, Urkundenfunde zur Gesch. d. christl. Alterthums. III, 80 S. Leipzig, Edelmann. *M* 2. — *Thoma*, die Einheitlichkeit der Apokalypse. (PrK., No. 17.) — *Völter*, zur Entstehung der Apokalypse. (ib. No. 32. 33.) — *Ders.*, Neueres über die Apokal. (ThT., S. 587—626.) — *E. Vischer*, die Offenbarung Johannis, eine jüd. Apokal. in christl. Bearb. Mit einem Nachwort von *A. Harnack*. 137 S. Leipzig, Hinrichs. *M* 5. — *Völter*, die Offenb. Joh. keine ursprüngl. jüd. Apokal. Eine Streitschr. gegen d. Herren Harnack u. Vischer. 49 S. Tübingen, Heckenhauer. *M* 1. — *B. B. Warfield*, Text, sources, and contents of „the two ways" or first section of the Didache. (BS. Jan., S. 100—161.) — † *Ders.*, Textual criticism of the Two Ways. (Exp. Febr., S. 156—159.) — *Bratke*, über die Einheitlichkeit der Didache. (JPrTh., S. 302—311.) — *A. C. Mc Giffert*, the didache viewed in its relations to other writings. (AR. April, S. 430—442.) — *B. B. Warfield*, the Didache and its kindred forms. (ib. Juli, S. 81—97.) — † *C. Taylor*, the teaching of the twelve apostles with illustrations from the Talmud. Two lectures. 140 S. London, Bell. 6 sh. — † *Harris*, the teaching of the Apostles and the Sibylline Books. 1885. Cambridge, Wallis. — *A. Harnack*, die Apostellehre u. die jüd. beiden Wege. III, 59 S. Leipzig, Hinrichs. *M* 1. — *Warfield*, Notes on the didache. (Journal of the exegetical society, S. 86 bis 98.) — † *Orris*, the Pseudo-Athanasius and the teaching. (The New-York Independent, 15. April 1886.) — *Volkmar*, Lehre der 12 Apostel an die Völker. Urchristliches Andachtsbuch. Deutsch herausg. 2. A. 47 S. Zürich, Schröter. *M* —,60. — *Ders.*, zur Zwölfapostellehre. (ZSchw., S. 117—118.) — † *Arnold*, die neuentdeckte Lehre der 12 Apostel. (ZKR. 1885, S. 407—438.) — † *Ders.*, die Didache u. die apostolischen Väter. (ib. S. 439—454.) — *Potwin*, the last chapter of the teaching . . . illustrated from passages in the Early Christian fathers. (AR. April, S. 443—444.) — *C. Taylor*, the didache and the epistle of Barnabas. An argument for the priority of the didache. (Exp. Juni, S. 401—428.) — † *Ders.*, the didache and Barnabas. (ib. April, S. 316—317.) — † *Baltzer*, die wiedergefundene Zwölfapostellehre. 14 S. Rudolstadt, Hartung. *M* —.20. — † *München*, die Lehre der 12 Apostel, eine Schrift des 1. Jahrh. (ZkTh., S. 629—676.) — † *Scherer*, ist die sog. Lehre der 12 Apostel echt? (Archiv f. kath. KR. 1885, S. 3—9.) — † *Chase*, Note on the teaching of the twelve apostles chapter XI. (Exp. April, S. 319—320.) — † *Ph. Schaff*, the idiom and vocabulary of the teaching of the twelve apostles. (JBL. 1885. Juni-Dec., S. 3—7.) — † *Chiapelli*, Letteratura cristiana di una recente scoperta: „La dottrina de' dodici apostoli." (Nuova Antologia 1885, S. 209—225.) — † *R. Majocchi*, la dottrina dei dodici apostoli . . ., testo originale con versione e commento. 83 S. Milano, Ghezzi. — *A. Harnack*, zur Lehre der 12 Apostel. (ThLz., No. 12. 15.) — *J. F. Vallings*, St. Peter and St. Clement of Rome. (MI. 1885. Dec., S. 142—150.) — *K. F. Arnold*, Quaestionum de compositione et fontibus Barnabae epistolae capita nonnulla. (ID.) 32 S. Königsberg, Gräfe & Unzer. *M* 1. — *J. B. Lightfoot*, the apostolic fathers. Part II: S. Ignatius, S. Polycarp. Vol. I. XVIII, 740 S. Vol. II, 1. 2. VIII, 1117 S. 1885. London, Macmillan. geb. 48 sh. — † *W. D. Killen*, the Ignatian epistles, entirely spurious: a reply to the R. Dr. Lighfoot, bsh. of Durham. 96 S. Edinburgh, Clark. 2 sh. 6 d. — *Völter*, die Lösung der Ignatianischen Frage. (ThT., S. 114—136.) — *J. van Loon*, Dr. D. Völter's Hypothese ter oplossing van het Ign. vraagstuk. (ThT., S. 569—586.) — *Volkmar*, Polycarpi Smyrnaei epistola genuina. 12 S. 4°. 1885. Zürich, Schröter. *M* —,80. — *Ders.*, Neueres über den Polykarpbrief u. die Ignatiusfrage. (ZSchw., S. 99—111.) — *Hilgenfeld*, Der Brief des Polykarpus an die Philipper. (ZwTh., S. 180—206.)

Die Abtheilung: Literaturgeschichte, Patristik erscheint diesmal besonders umfänglich, weil die noch immer zahlreich auftretenden Arbeiten zur Didache jetzt hier mit eingereiht sind. — Eine willkommene Zusammenstellung der jüngsten Urkundenfunde zur ältesten Kirchengeschichte (Schluss der Clementinen, Philosophumena etc. bis herab zur Didache) giebt *Lechler*. Angeordnet ist das Ganze nach der Zeit der betreffenden Entdeckung. Bei der Abschätzung des Werthes verfährt der Verf. zuweilen reichlich sanguinisch, wie man ersehen mag aus seiner begeisterten Hervorhebung der Zeugnisskraft der Clementinen und Philosophumena für das Johannes-Evangelium. — Ueber den Streit um die Apokalypse haben wir hier nur desshalb zu reden, weil die kritische Erörterung heute auch ins 2. Jahrhundert übergreift. *Zahn* zunächst hat versucht, durch eine Reihe von Operationen zu beweisen, dass die Vorstellung von der Wiederkehr des Nero der Apokalypse ganz fremd sei. Eine hebräische Ausdeutung der Zahl 666 sei nach Irenäus dem Johanneischen Schülerkreise fremd. Eine Durchmusterung von Sibyll. IV—VIII führt den Verf. zu dem Resultat, dass erst der Autor von Sibyll. VIII, 1—216 die in ihrem Ursprung heidnische, dann von den jüd. Sibyllisten angeeignete und theils dem jüd. Vorstellungskreis assimilirte, theils der geschichtlichen Fortentwicklung accommodirte Fabel von der Wiederkehr Nero's mit der joh. Weissagung zu verbinden versucht hat. Dieser selbst soll jene Fabel ganz fremd sein, und der Apokalyptiker soll selbst nicht gewusst haben, was die ihm geoffenbarte Zahl 666 bedeutete! — *Völter* hat seine Hypothese gegen die verschiedensten Gegner eifrigst vertreten. Mit Weizsäcker (in dessen „Apostol. Zeitalter") trifft er zum Theil zusammen. Der allgemeine Gegensatz zwischen W. u. V. ist, dass jener die Apokalypse betrachtet als eine Sammlung verschiedener verwandter Stoffe zu einem annähernd zusammenhängenden Ganzen, während V. die Apokalypse als ein ursprünglich einheitliches Ganze ansieht, welches einer Reihe den Zusammenhang lockernder Ueberarbeitungen unterzogen ist. — Eine ganz andere Ansicht endlich trat ihm entgegen in einer Studenten-Arbeit, welche *Harnack* unter seinen Schutz genommen hat, da sie unter seinen Augen entstanden ist, und ihm ein zutreffendes Resultat zu erzielen scheint. Nach *Vischer* soll nämlich die Apokalypse ursprünglich ein rein jüdisches, später christlich bearbeitetes Buch sein. *Harnack* selbst musste natürlich in dieser Auskunft eine willkommene Bestätigung seiner Theorie von der Aneignung des Diaspora-Judenthums seitens der Heidenchristen erkennen. Er erblickt darin eine „Entlastung" des Urchristenthums. Als ob nicht das freiwillige Recipiren reinweg jüdischer Producte seitens des vorkatholischen Christenthums für dasselbe noch viel belastender wäre als seine unfreiwillig erlittene judenchristliche Inficirung, falls nicht eben das

erstere das letztere schon zur Voraussetzung hat. Einstweilen hat Völter in einer eigenen Streitschrift eine Reihe bedenklicher Blössen der Beweisführung aufgedeckt, die bei etwaiger weiterer Vertretung der Sache keinenfalls werden ignorirt werden können.

Die Forschungen über die Didache haben erhebliche Fortschritte gemacht, und zwar gebührt einigen gelehrten und scharfsinnigen amerikanischen Theologen dafür der Preis. Die Anstrengungen haben sich dabei vor Allem auf die „zwei Wege", den ersten Theil der Didache concentrirt, zunächst was die Quellenkritik und die Feststellung des wahrscheinlichen Original-Textes, dann auch, was Inhalt und Charakter dieses Stückes angeht. Von da aus hat dann aber die Forschung wieder die Richtung auf das Ganze der Didache genommen und durch Nachweis von Berührungen derselben mit einer Reihe bisher nicht beachteter Schriften unsere Kenntniss von der Geschichte und dem Gebrauche der Schrift innerhalb der alten Kirche bereichert. Anknüpfend an die fruchtbaren Beobachtungen von *Holtzmann, Hilgenfeld* u. A., sind vor Allem *Bratke, Warfield* und *Mac Giffert* unabhängig von einander in bedeutsamen quellenkritischen Resultaten zusammengetroffen. Zunächst setzte *Warfield* (BS.) seine in *Schaff's* Ausgabe begonnene Quellenkritik berichtigend fort. Er blieb dabei, dass der Lat., Barn., K.O. zusammen eine Recension der Didache repräsentiren, und Bryenn., Const. VII eine andere. Jene ist in Aegypten, diese in Syrien entstanden. Er berichtigte sich dahin, dass die drei ersteren Zeugen nicht etwa direct den Urtext darbieten, dass aber allerdings die bei ihnen vorliegende Recension aus inneren Gründen sich als der vorzüglichere und relativ ältere Text erweisen lässt. Sie treffen vor Allem darin zusammen, dass das Stück Did. 1, 3—2, 1 bei ihnen fehlt. Durch eine Vergleichung beider Recensionen gewinnt *Warfield* dann einen Text, der als die gemeinsame Grundlage derselben gelten kann, welcher dann die ägyptische Recension treuer blieb. Etwa gleichzeitig kamen *Bratke* und *Mac Giffert* zu dem Resultat, dass zuerst die „zwei Wege" oder Did. cp. 1—6 (resp. 1—5) als selbständige Schrift ohne cp. 1, 3 — cp. 2, 1 in Aegypten entstanden, und dann später in Syrien mit diesem Stück, sowie mit dem zweiten Theil der Didache (cp. 7—16) vermehrt worden seien; nur dass *Mac Giffert* ursprünglich auch cp. 3, 1—6 gefehlt haben, aber schon vor der Uebertragung nach Syrien hinzugekommen sein lässt (weil schon Clemens es citirt). Diese Resultate acceptirte *Warfield* (AR.) bis zu einem gewissen Grade, und es ergab sich danach Uebereinstimmung in folgenden Punkten: 1) die Didache des Bryenn. ist eine Ueberarbeitung. 2) Im ursprünglichen Tractat fehlte Did. 1, 3—2, 1. 3) Derselbe ist verfasst in Aegypten. 4) ist erheblich bearbeitet, resp. vermehrt in Syrien. 5) Jene ägyptische Form ist erkennbar in Barn. Lat. K.O.

6) die syrische in Bryenn. und Const. VII. — Dissense bestehen noch bezüglich des Lat., in dem *Bratke* das Original erblicken will, während *W.* und *Mc. G.* ihn ebenfalls für eine Bearbeitung halten; zwischen den beiden Letzteren ferner darüber, ob 3, 1—6 dem ägyptischen Text ursprünglich schon angehört habe, was *Warfield* behauptet. Von untergeordneteren Differenzen sehen wir hier ab. Auf einen andern sehr erheblichen Streitpunkt aber, ob nämlich die bei Lat. Barn. KO. benutzte Schrift die „zwei Wege" allein (was *Mc. G.*) oder auch schon die Kirchenregeln Did. cp. 7—16 enthalten habe (was *Warfield* behauptet), kommen wir unten zurück. Was zunächst die „zwei Wege" allein betrifft, so richtete auch *Warfield* zuerst nur auf sie seine Untersuchung (BS.). Und dabei kam er, nachdem er den Text festgestellt hatte, zu dem Ergebniss, dass sie einer christlichen Schrift angehört haben, mit Kenntniss von Matth. (Matth = Luc. wird mit 1, 3—2, 1 eliminirt) und einer Anzahl anderer neutestamentlichen Schriften; mit dem Zweck, die sittliche Verpflichtung vor der Taufe zu vergegenwärtigen (cf. Zahn, Bielenstein, Ménégoz), aber, wenn auch nur sittliche Vorschriften enthaltend, doch einen Hintergrund ausgebildeterer dogmatischer Vorstellungen (bes. wegen 4, 10) verrathend; judenchristlich in der Art wie Jac. und Test. XII patriarch.; entstanden im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts. Schon *Massebieau* hatte indess die Vermuthung ausgesprochen, der Didache möge wohl eine rein jüdische Schrift, zum Unterricht von Proselyten bestimmt, zu Grunde gelegen haben. Diese Vermuthung erhielt Nahrung, und schien besonders auf den ersten Theil, die „zwei Wege", anwendbar, als *Taylor* bei Verfolgung der Beziehungen zwischen Didache und Talmud eine jüdische Schrift „zwei Wege" nothwendig voraussetzen zu müssen erklärte, und Prof. *Harris* bei einem Vergleich der Didache mit dem sibyllinischen Büchern zahlreiche Parallelen, besonders auch mit dem Phokylideischen Gedicht nachwies. Auch *Harnack* ist jetzt auf diese Bahnen eingetreten, hat in einer neuen kürzeren Ausgabe der Didache seine ersten Aufstellungen erheblich modificirt, und ist namentlich von der Behauptung der Einheitlichkeit und Ursprünglichkeit der Didache zurückgekommen; er hält jetzt, mit einer ähnlichen Wendung wie bei der Apokalypse und im Zusammenhang mit seinen neueren Aufstellungen über die Bedeutung der hellenistisch-jüdischen Diaspora für das nachapostolische Christenthum, auch die „zwei Wege" für einen ursprünglich jüdischen Tractat. Wir können es nur als ein Zeichen von gesundem kritischem Sinn erkennen, wenn *Warfield* (Journal of the exeg. soc.) dabei beharrt, schon die Quelle des Barn. und der Did. für eine christliche Schrift zu halten. Pseudo-Phokylides hatte die christlichen „zwei Wege" vor sich. Evangelien-Citate fehlen bei ihm, weil seiner Vorlage eben das Stück 1, 3—2, 1 fehlte. Und zwar war dieser Tractat judenchristlich. Denn allerdings liegen

die jüdischen Bezüge überall auf der Hand. Man wird daher wohl jüdische Stoffe (wie in test. XII patr., Henoch, Jubiläen) dazu finden, aber keinen ursprünglich jüdischen Tractat der Art. Zugleich aber hat nun ferner *Warfield* (AR.) überhaupt bestritten, dass die „zwei Wege" jemals allein als selbständige Schrift umliefen, wie *Bratke* und *Mac Giffert* annehmen bezüglich der ägyptischen Recension. Allein gerade für diese sind neue Zeugen gefunden, welche beweisen, dass sie bereits die Kirchenregeln von Didache cp. 7—16 mit enthielt. Durch *Harris* und *Orris* ist die Aufmerksamkeit auf mehrere pseudo-athanasianische Schriften gelenkt (*σύνταγμα διδασκαλίας* und fides nicaena), welche sich mit der Didache berühren. Diese letztere aber zeigt nach *Warfield* in dieser Bearbeitung den ägyptischen Typus (om. 1, 3—2 1, und 2, 2 dieselbe Ordnung wie in der K.O.). Eben jene Schriften kennen nun aber auch cp. 7—16, und wie die Berührung von Barn. 4 mit Did. 16 nicht wegzubringen ist, so kennt auch Clemens Alexandrinus den 2. Theil der Didache. Also muss die ägyptische Recension nicht nur die „zwei Wege" enthalten haben, sondern sofort das Ganze. Jene Berührung nun mit den Athanas. Schriften wird noch bedeutungsvoller, wenn es richtig ist, dass das *σύνταγμα διδασκαλίας* wirklich von Athanasius stammt (cf. *Harnack* Th.Lz. 1887, 2), so dass also noch Athanasius selbst die Didache bearbeitet hätte. Gegen *Mac Giffert* ergeben diese Vergleichungen ausserdem noch, dass der ursprüngliche ägyptische Text auch 3, 1—6 und cp. 6 enthielt; jenes Stück daher bei Barn. nur zufällig unbenutzt geblieben sein kann. — Unklar bleibt bei diesen Ergebnissen nur, wie *Warfield* den ersten Theil der Didache, als er ihn abgesondert betrachtete, so früh ansetzen konnte, wenn derselbe doch in Wirklichkeit nie für sich allein bestanden hat, und der 2. Theil eine spätere Abfassungszeit unbedingt erfordert. Uebrigens dürfte aus der gegebenen Uebersicht erhellen, dass die Fragen, welche die Didache anregt, sich immer noch vervielfältigen. — *Volkmar's* populäre Ausgabe der Didache hat inzwischen die 2. und 3. Auflage erlebt. Wenn Ref. im vorigen JB. von einer Ueberschätzung der Schrift sprach, welche in des Verf. Bezeichnung und Einführung derselben als Anhang zum N. T. vorliege, so meinte er das selbstverständlich nicht im historischen Sinne, sondern im religiösen. Zwar werden auch in jener Beziehung viel zu weit gehende Schlüsse auf dieses Document gebaut, besonders was die kirchliche Verfassungsgeschichte betrifft. Dass aber in religiöser Beziehung von einer Classicität der Schrift im christlichen Sinne gar keine Rede sein kann, dass sie vielmehr als ein Zeugniss der judenchristlich gesetzlichen Verkümmerung des Christenthums zu betrachten ist, scheint uns nicht zweifelhaft. Die chronologische Bestimmung von *Volkmar* hat viel Ansprechendes, ist aber nicht ohne Schwierigkeiten und keinenfalls zwingend. Die in

den Text gesetzten Noten lassen sie dem Laien allerdings plausibel erscheinen. Aber eben dies Arrangement ist geeignet, Missverständnisse zu erzeugen. — *Potwin* sucht durch eschatologische Parallelen aus den antenicen. Vv. die Didache als Beginn der späteren Amplificationen der biblischen Eschatologie zu erweisen. Als dazu gehörig betrachtet er besonders das Auftreten des Antichrist als υἱὸς θεοῦ. — *Taylor* geht von der richtigen Voraussetzung aus, dass Barn. eine Recension der Didache kennt, und diese nach der Methode benutzt, wie es seiner sonstigen Eigenart überhaupt entspricht. Der Verf. meint dabei auch, für schwierige Stellen, wie das κοσμικὸν μυστήριον und das κατάθεμα cp. 16, Erklärungen bei Barn. zu finden; sehr gesucht. — Im Thema berührt sich mit dieser Arbeit nahe die von *Arnold*, welcher gleichfalls die Art, wie Barn. die Didache benutzt, seiner sonstigen Art seine Quellen umzugestalten und zu combiniren analog findet. Uebrigens benutzten nach dem Verf. Did. und Barn. verschiedene Recensionen der Urschrift. — Unter den Arbeiten zu den apostol. Vätern überragt natürlich diesmal der Ignatius von *Lightfoot* alles Andere. Dieser patristische Leviathan ist das Ergebniss dreissigjähriger Studien; seit 9 Jahren ist an dem Werke gedruckt. Der gigantische Umfang rührt zum Theil daher, dass der Verfasser mit echt englischer Opulenz es dem Leser so bequem wie möglich macht. Derselbe bekommt gleich eine ganze Bibliothek mit in den Kauf. Der gesammte patristische Apparat wird in extenso mit abgedruckt. Die Darstellung ist von behaglicher Breite und enthält, wie bei der Anlage des Werks begreiflich, bedeutende Wiederholungen. Endlich wird die Untersuchung auf eine Menge von Einzelfragen über die Kirchengeschichte des 2. Jahrh. ausgedehnt. Der erste Band enthält die in solcher Art angelegten Prolegomena zu den Briefen und Martyrien von Ignatius und Polykarp. Der zweite Band bringt den mit ungemeiner und höchst anerkennenswerther Sorgfalt, doch bisweilen auch nach den Zielen des Verf. festgestellten Text, mit kritischem Apparat, mit Einleitungen und ausserordentlich ausführlichen Noten; und zwar zuerst in dieser Weise die 7 Ignatianen, dann die 2 Martyrien. Endlich von alledem eine englische Uebersetzung. Im Appendix die andern Recensionen der Briefe und die lat. Uebersetzung. Dann folgt, wie die 7 Ignatianen ausgestattet, der Polykarpbrief, der Brief der Smyrnäischen Gemeinde, Fragmente des Polykarp und endlich das Leben Polykarp's von Pionius. Der Zweck des gewaltigen Unternehmens ist die Rettung der Echtheit der 7 Ignatianen wie des Polykarpbriefs und ihre Fixirung im Anfang des 2. Jahrhunderts. Aus den Prolegomenen zu den Ignatianen heben wir hier einerseits heraus eine charakteristische Episode in dem Abschnitt über Handschriften und Uebersetzungen, andererseits die Verhandlung über die Echtheitsfrage. Es handelt sich an der ersteren

Stelle um die sehr einschneidende textkritische Aenderung Magn. 8 λόγος ἀπὸ σιγῆς, statt λόγος ἀίδιος, οὐκ ἀπὸ σιγῆς, (welches letztere einen antivalentinianischen Schein hat, und die Briefe daher in spätere Zeit drängt). Diese Aenderung beruht ausser auf einem späten patristischen Zeugniss vornehmlich auf der armenischen Uebersetzung. Von dieser heisst es hier, dass sie auf einer syrischen Uebersetzung beruhe, der ein vorzüglicher griechischer Text zu Grunde gelegen, besser als irgend ein jetzt existirender. Von jenem Syrer haben wir Fragmente. Zunächst nun ist unter diesen das Stück Magn. 8 nicht. Von der armenischen Uebersetzung selbst heisst es dann, dass sie in weniger wichtigen Fällen nur einen geringen Zeugnisswerth habe (S. 88), zumal ihr Werth durch die schlechten Ausgaben noch besonders beeinträchtigt sei (S. 85). Hier dürfte die Textkritik doch etwas brüchig sein. — In der Verhandlung über die Echtheitsfrage legt der Verf. ganz besonderes Gewicht auf die Klarlegung der historischen und geographischen Umstände, unter denen die Ignatianische Correspondenz nach den Briefen selbst stattgefunden hat. Dieser Abschnitt ist mit grosser Sorgfalt gearbeitet und macht unter den Beweisen des Verf. entschieden am meisten Eindruck. Am schwächsten ist die Partie über die Häretiker, freilich verweist der Verf. auf seinen Kolosserbrief; dabei kommt er aber hier zu keinem weiteren Resultat als dem, dass sich sowohl Judaismus, als auch Doketismus im Anfang des 2. Jahrh. nachweisen lasse. In dieser Frage ist lediglich Nichts gefördert. Nicht ungeschickt ist dagegen der Hinweis des Verf. darauf, was Alles der Autor in den Briefen nicht erwähnt. Wenn es auch bei Manchem von dem, was er anführt, sehr zweifelhaft ist, ob die Briefe nicht doch darauf anspielen, so ist doch immerhin die Art, wie das Letztere geschieht, wie nie direct von Quartodecimânismus, Montanismus, von Marcion und Valentin die Rede ist, ein schlagender Beweis gegen die Hypothesen von *Harnack* wie von *Völter* (s. u.), welche Beide die Briefe wirklich von dem einen oder andern Ignatius gegen oder um Mitte des 2. Jahrh. geschrieben sein lassen. Sehr auffallend ist, dass *Lightfoot* an dieser Stelle kein Wort hat für die eigene Theologie der Ignatianen und die Möglichkeit, sie so früh unterzubringen. All' dies wird der Einzelauflösung durch Notengelehrsamkeit vorbehalten, ein Gesammtüberblick dagegen vermieden. Auch der Abschnitt über die kirchlichen Verfassungsverhältnisse ist wieder sehr wunderbar. Von den wirklichen Schwierigkeiten der Verfassungsgeschichte ist wenig die Rede. Vielleicht ist der langsame Druck des Werkes die Ursache, dass diese Ausführungen heute geradezu antiquirt erscheinen. Auf die neuere deutsche Kritik geht der Verf. ausführlicher nur bei der Frage der drei syrischen Briefe ein. Der eigentliche Werth des Werks besteht mithin wesentlich in dem grossen gelehrten Material, welches es

in dankenswerthester Weise zu Gebot stellt. — Die schon berührte Hypothese *Völter's* geht dahin, dass zwar die Abfassung der Briefe durch den antiochenischen Bischof Ignatius unter Trajan oder Hadrian unmöglich sei; dass aber von den dagegen geltend gemachten Schwierigkeiten ein wesentlicher Theil (die Unmöglichkeiten der persönlichen Situation und Stimmung des Briefstellers) wegfalle, wenn nur der Römerbrief unecht sei, und damit der Märtyrer-Bischof, der nur hier hervortrete, entfernt werde. Episkopat und Doketismus bildeten keine Gegeninstanz und die Briefe würden eine reiche Quelle, wenn sie von einem andern Ignatius wären, der nicht Bischof war, und ohne weitere Misshandlung nach Rom geführt wurde um Mitte des 2. Jahrh. Im Polykarpbrief soll dann nur Anfang und Schluss von cp. 13 mit Beziehung auf den nachträglich erdichteten Römerbrief interpolirt sein. Es ist oben schon gesagt, was uns gegen diese Hypothese zu sprechen scheint. Das Verdienstliche derselben, oder vielmehr ihrer Begründung liegt in dem erneuten Hinweis auf die problematische Beschaffenheit des Römerbriefes innerhalb der Sammlung. — Bei *Loon*, welcher Völter entgegentritt, ist hervorgehoben, was sonst noch gegen die Sache spricht: das autoritative Auftreten des Briefstellers, trotz aller Bescheidenheit, das Trügerische des Eindrucks von Wahrscheinlichkeit, den die ganze Correspondenz nach Völter machen soll. Dagegen scheinen uns die Versuche *Loon's*, den Unterschied zwischen dem Römerbriefe und den andern Briefen auszugleichen, mehr die Vertuschung als die Lösung einer wirklich vorliegenden Schwierigkeit zu enthalten. Nach ihm soll der Autor den Römerbrief gerade in die Mitte gestellt haben, um hier das Persönliche zu erledigen und so für das Dogmatische und Sachliche in den anderen Briefen desto mehr Raum zu gewinnen. — Auch zum Polykarpbrief ist von Neuem gearbeitet worden, einestheils von *Lightfoot*, der für völlige Integrität und Echtheit des Briefes eintritt, anderntheils von *Volkmar* und *Hilgenfeld*. Volkmar giebt eine willkommene Textausgabe, in welcher er im Wesentlichen wie Ritschl, cp. 1 in. cp. 3, 9, 11, 12, 13 die bekannten Stellen als Interpolationen ausscheidet und als Appendix dem Texte nachfolgen lässt, welches Verfahren er Z.Schw. gegen Harnack vertheidigt; während *Hilgenfeld*, der seit 1884, unter Aufgeben der früher von ihm behaupteten völligen Unechtheit des Briefes, der Interpolations-Hypothese beigetreten ist, und ausser den genannten Stellen noch einige kleinere in 2, 1. 6, 3—7, 2 (Warnung vor Häretikern, die sich mit dem sonstigen Lobe der Philipper nicht vertrage), 4, 3 u. 5 extr. (die Stellen von den Wittwen und den Jungfrauen) verwirft, dagegen aber cp. 11 das „qui autem — noveramus“ festhält, mit Verbesserung der bisher unverständlichen Stelle „epistulae ejus“ in „ecclesia ejus“.

† *J. R. Harris*, fragments of Justin Martyr. (AJPh., S. 33—37.) — *Th. Zahn*, Studien zu Justinus Martyr. (ZKG. 1885, S. 1—84.) — † *Funk*, die Zeit des wahren Wortes von Celsus. (ThQ., S. 302—315.) — Minucii Felicis M. Octavius. Emend. et praef. *Aemilius Baehrens*. XXXV, 64 S. Leipzig, Teubner. ℳ 1,35. — *Reck*, Minucius Felix u. Tertullian. (ThQ., S. 64—114.) — Tertulliani presbyteri Carthag. opera omnia. Tom. posterior ed. *Migne*, Patrologiae latinae tomus 2. 794 S. Paris, Garnier. — † *M. Klussmann*, Conjectanea critica ad Tertulliani libros ad nationes. Festschr. 1885. Hamburg, Meissner. — *Ders.*, Curarum Tertullianearum particulae tres. 80 S. Rudolstadt, Mitzlaff. — † *L. Lehanneur*, le traité de Tertullien contre les Valentiniens. 46 S. Caen. Le Blanc-Hardel. — *E. Nöldechen*, die Situation von Tertullian's Schrift: „über die Geduld". (ZWL. 1885, S. 577—80.) — *Ders.*, die Krisis im karthagischen Schleierstreit, 206. (ib. 1886, S. 46—56.) — *Ders.*, das Odeum Karthagos und Tertullian's Skorpiace, 212. (ib. S. 87—98.) — *Ders.*, Tertullian's Erdkunde. (ib. S. 310—325.) — *Ders.*, Tertullian's Verhältniss zu Clemens von Alexandrien. (JPrTh., S. 279—301.) — *Ders.*, Tertullian „von dem Mantel". Eine Prosasatire des Kaiserreichs, 209. (ib. S. 615—660.) — *Ders.*, Tertullian's Geburtsjahr. (ZwTh., S. 207—223.) — *Ders.*, Tertullian und St. Paul. (ib. S. 473—497.) — *Ders.*, am Nil und am Bagradas. (StKr., S. 549—567.) — † *Τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου ἐπισκόπου καὶ μάρτυρος περὶ ὁράσεως τοῦ προφήτου Δανιήλ· Λογος Α΄.* (*Ἐκκλ. Ἀλ.*, S. 225—247. 273—287.) — *Draeseke*, zu Hippolyt's „demonstratio adv. Jud.". (JPrTh., S. 456—461.) — † *Hiller*, zur Quellenkritik des Clemens Alexandrinus. (Hermes, S. 126—135.) — † *Γεωργιάδης, Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος κατὰ Κλήμεντα τὸν Ἀλεξανδρέα.* (*Ἐκκλ. Ἀλ.* 1885, S. 385—396. 443—444.) — † *Taverni*, Sopra il *παιδαγωγός* di Tito Flavio Clemente Alessandrino, discorso. 36 S. 4°. Roma, Artero. — † *Γεωργιάδης, Ὁ Ὠριγένης ὡς ἑρμηνευτὴς τῶν ἁγίων γραφῶν κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς ἐκκλησίας, Βασίλειον τὸν μέγαν καὶ Γρηγόριον τὸν Θεολόγον.* (*Ἐκκλ. Ἀλ.* 1885. Oct., S. 529—543. Nov., S. 1—24. 49—62. Dec., S. 97—110. 1886. Jan., S. 193—211. 241—256.) — *Th. Mommsen*, zur lateinischen Stichometrie. (Hermes, S. 142—156.) — *Rovers*, een apokalypse uit de derde eeuw. (ThT., S. 457—472.) — † *Battifol*, l'épître de Théonas à Lucien. Note sur un document chrétien attribué au IIIe siècle. (Bull. crit., S. 155—160.) — † *Valentini*, il codice di Eusebio della Biblioteca Queriniana di Brescia illustrato. (Commentari dell' Ateneo di Brescia 1885, S. 20—32.) — *v. Gutschmid*, Untersuchungen über die syrische Epitome der Eusebischen Canones. Progr. 43 S. 4°. Stuttgart, Kohlhammer. ℳ 1. — *Ohnesorge*, der Anonymus Valesii de Constantino. (ID.) 112 S. 1885. Kiel, Lipsius & Tischer. ℳ 2,60. — † W. Sanday, A commentary on the Gospels attributed to Theophilus of Antioch. (Studia Biblica, Oxford. 1885, S. 89—101.)

Unter den Apologeten sind Justin und Minucius Felix behandelt worden. *Zahn's* Studien zu Justin umfassen vier Abhandlungen, von denen die zwei ersten dem Versuch gewidmet sind, ein angeblich Justinisches Fragment in den Fragmenten von Methodius' Schrift *περὶ ἀναστάσεως* bei Photius, neuerdings auch zweimal syrisch bei Pitra (IV S. 201 f.), als echt zu erweisen. In demselben spricht Justin ganz frank und frei von Paulus und giebt eine Erklärung von 1 Cor. 15, 50. Zahn will es einreihen unter unsere Justinischen Fragmente *περὶ ἀναστάσεως*, diese letzteren als echt erweisen, und so im Widerspruch mit dem, was man bisher von Justin wusste, eine

directe Erwähnung von Paulus bei dem Apologeten gewinnen. Die Existenz einer Schrift Justin's über die Auferstehung soll gut bezeugt sein, unsere Fragmente sollen jedenfalls einer Schrift angehören, von der Irenäus und Tertullian abhängig sind (hier ist der Nachweis keineswegs überzeugend); und Irenäus insbesondere soll eben jene Erklärung von 1 Cor. 15, 50 adv. haer. V. 9, 2—4 entlehnt haben — dies ist gleichfalls unerweislich. Endlich sollen die Fragmente *περὶ ἀναστάσεως* den sonstigen Justinischen Typus zeigen. *Zahn's* wenige Bemerkungen reichen indess auch hier zum Beweise nicht aus (z. B. *ἀναγέννησις* bei Justin nicht Taufe, sondern wie das *παλιγγενεσία* des fraglichen Fragments: Auferstehung. Aber Tryph. 138, und 123?). Die 3. Abhandlung handelt über Dichtung und Wahrheit im Dialog mit Tryphon (der Rabbi Tarphon irgendwie mit im Spiel). Die 4. bespricht das Verhältniss von Apol. I, 61 zu den Taufanweisungen der Didache. Mit *καὶ λόγον δὲ εἰς τοῦτο παρὰ τῶν ἀποστόλων ἐμάθομεν* (*τοῦτον*), wo das letztere Wort zu streichen sei, berufe sich Justin geradezu auf die Didache. — Von Minucius Felix liegt eine neue Ausgabe vor von *Baehrens*, mit einem längeren Vorwort, in welchem der Verf. durch Festhalten des Präsens „ut Parthos signa repetamus“ 7, 4 und Beziehung desselben auf den Partherkrieg von 162/3 die Abfassungszeit der Schrift bestimmen will; und ferner wegen 29, 2 Minucius zu einem Rationalisten macht, der die Christolatrie missbillige. Der Verf. seinerseits ist nämlich gleichfalls der Ansicht, dass das Christenthum in Wirklichkeit nichts sei, als popularisirter Stoicismus und Platonismus. Im Ferneren rechtfertigt er seine zahlreichen Emendationen. — *Reck* nimmt das Problem betreffend Minucius und Tertullian in gründlicher und besonnener Weise von Neuem auf. Er mustert die patristischen Zeugnisse, constatirt ihre Resultatlosigkeit, giebt eine Geschichte der Streitfrage, und erörtert dann in eingehender Untersuchung der Parallelstellen die Abhängigkeitsfrage selbst, mit dem Resultat der offenbaren Abhängigkeit Tertullian's. Für die Zeitbestimmung des Minucius bleibt nach ihm der Raum 160—197 offen. — Eine textkritische Studie zu Tertullian von *Klussmann*, der bis auf Weiteres der beste Kenner der Ueberlieferung genannt werden kann, ist immer willkommen. Das ziemlich verzweifelte Problem des Textes von ad nationes zieht ihn von Neuem an. Doch ist durch die neue particula der curarum auch für das apologeticum Gewinn erzielt. — *Nöldechen's* diesjährige Arbeiten zu Tertullian sind zu zahlreich und zu ungleichen Werthes, als dass wir im Einzelnen darüber berichten könnten. Zu dem Wunderbarsten in diesen Arbeiten gehört die Chronologie des Verfassers. Tertullian's Geburtsjahr bestimmt er nach einer sehr fragwürdigen Methode auf ca. 150. Die letzten Schriften sollen dann nach 221 fallen; de pat. soll 203, de virg. vel. 206 verfasst sein.

Die Gründe für diese Ansätze sind entweder sehr unbestimmt, oder fehlen ganz. Die Untersuchung über den „Schleierstreit" ist in den Hauptfragen entschieden verfehlt. Ganz unmöglich ist die Ansetzung von de cor. nach de virg. vel., besonders wegen der Frage über veritas und consuetudo und wegen der Weiterentwicklung der montanistischen Gesichtspunkte. Wie kann ausserdem auch de cor. erst nach 206 verfasst sein? Die Voraussetzung endlich, der cap. 3 angedeutete Scandal habe bereits stattgefunden, streitet mit dem Schluss der Schrift. Am sorgfältigsten und wirklich fördernd ist die Arbeit über das Odeum Carthago's und die Skorpiace. Der Beweis aus den Angaben über die circensischen Verhältnisse Carthago's in spect., pall., an., resurr. carn., für die Abfassung von Scorp. nach 208 wird gut geführt, weniger der für die Abfassung auch nach 211. Ganz unsinnig aber ist wieder, dass Marcion. V vorher soll geschrieben sein. Bei den Untersuchungen über Tertullian's Verhältniss zu Paulus und zu Clemens Alexandrinus kommt nichts heraus. In de pall. lässt der Verf. Tertullian gewisse Dinge schon vier Jahre vor ihrem Eintritt satirisch beleuchten. „Die Dinge werfen ihren Schatten rückwärts"; eine Stilblüthe des Verfassers. Durch seinen gezierten Stil ermüdet der Verf. seine Leser aufs Aeusserste. Sollte uns eine Monographie über Tertullian in diesem Stile drohen, so würde dieselbe für Leser, denen es um die Sache und ihre wissenschaftliche Klarstellung zu thun ist, einfach unlesbar sein. In früheren Arbeiten des Verf. trat diese Art noch nicht so lästig auf. — Zu Cyprian hat *Mommsen* eine interessante Entdeckung gemacht, indem er auf der Bibliothek Phillips in Cheltenham eine Handschrift gefunden hat, welche ein auf das Jahr 359 zurückgehendes Verzeichniss der kanonischen Bücher und der Werke des Cyprian enthält. Harnack vergleicht (Th.Lz., 8) dieses Verzeichniss mit den Werken des gleichzeitigen Lucifer von Calaris, und findet eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung in der Benutzung Cyprian's bei Lucifer mit der Anordnung der Schriften des Ersteren in jenem Codex. Die Sache ist interessant für die Echtheitsfrage gewisser Cyprianischer Schriften. — *Rovers* verhandelt mit Aubé über Commodian's apokalyptische Weissagung im carmen apolog., geschrieben unter dem Eindruck der Gothenkriege und Christenverfolgungen des Decius oder Valerian. Aubé war für Letzteres. Auch *Rovers* ist dazu geneigt, erachtet indess nicht alle Schwierigkeiten für gehoben. — Von *v. Gutschmid* liegt bereits zu der im JB. für 1884, S. 11 angezeigten, von Gelzer und Siegfried besorgten Ausgabe und Uebersetzung der syrischen Chronik des Dionysius von Telmahar, einem Auszug der Eusebianischen Chronik, eine quellenkritische Untersuchung vor. — Für die Quellenkritik zur Geschichte Constantin's ist auch kirchengeschichtlich von Werth die Dissertation von *Ohnesorge* über den Anonymus Valesii. Eine ein-

gehende Besprechung von Görres (ZwTh., S. 504—12) orientirt trefflich über die Frage.

Cunningham, the growth of the church in its organisation and institutions. XIII, 316 S. London, Macmillan. geb. 9 sh. — *Hilgenfeld*, die Gemeindeordnung der Hirtenbriefe des Paulus. (ZwTh., S. 456—473.) — *Ders.*, zum Ursprung des Episkopats. (ib. S. 1—26.) — *Winterstein*, der Episkopat in den ersten christl. Jahrh. 97 S. Wien, Töplitz & Deuticke. ℳ 2,50. — *A. Harnack*, die Quellen der sog. apostol. KO., nebst e. Untersuchg. über den Urspr. des Lectorats u. der anderen niederen Weihen. (Texte u. Unters. II. Bd. 5. H.) 106 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 4. — † *Kolberg*, Verfassung, Cultus u. Disciplin der christl. Kirche nach d. Schr. Tertullian's. VIII, 226 S. Braunsberg, Huye. ℳ 3. — † *Riggenbach*, la femme dans l'église primitive. (RChr., S. 415—427.) — *Caspari*, hat die alexandr. Kirche z. Z. des Clemens ein Taufbekenntniss besessen oder nicht? (ZWL.) — † *Funk*, die Katechumenats- u. Bussstationen im christl. Alterthum. (ThQ., S. 355—390.)

Bei der starken Hypothesen-Wucherung, welche gegenwärtig auf dem Gebiet der kirchlichen Verfassungsgeschichte an der Tagesordnung ist, darf man eine durch Einfachheit, Klarheit, Unbefangenheit und Uebersichtlichkeit ausgezeichnete Darstellung der betreffenden Vorgänge um so mehr willkommen heissen. Sie findet sich bei *Cunningham*, welcher in 6 Vorlesungen [1) Organisation, 2) Beamte und Volk, 3) die Kirche als Lehrer, 4) Sacramente, Taufe, 5) Abendmahl, 6) Sonntag] eine Reihe von wichtigen Fragen der kirchlichen Entwicklung behandelt. Als die beste und zur Zeit interessanteste heben wir hier die erste besonders hervor. Ist auch die Quellenkritik des Verf. nicht immer die unsere — er schwankt sehr betreffs der Pastoralbriefe, und giebt sich bezüglich der Apost. Constitutionen die unbegreifliche Blösse, dass er sie dem Ende des 2. Jahrh. zuweist, und von ihrem Verhältniss zur Didache keine Ahnung verräth —, trotzdem ist diese Darstellung der kirchlichen Verfassungs-Entwicklung vorzüglich ausgefallen; der praktische Blick des Engländers, die Actualität des presbyterianischen Gegensatzes zum Episkopalismus, und paradoxer Weise auch die Unberührtheit des Verf. von der durch falsche Verwerthung der Didache neuerdings hervorgerufenen Verwirrung, Alles dies ist seiner Darstellung zu Gute gekommen. Er ist endlich einmal einer von Denen, die sich durch die Apostel und Propheten der Didache nicht beirren lassen, wenn er sie auch als geistliche Wanderbettler mit gebundener Marschroute gar zu gering taxirt. Unter richtiger Anerkennung der Bedeutung des synagogalen Vorbildes lässt der Verf. die Aemter der Presbyter-Bischöfe und Diakonen um das Jahr 70 etwa vollendet sein; dann folgt bis ca. 120 eine Zeit tiefer Dunkelheit, in der uns nur die unklaren Angaben der apostolischen Väter weiter leiten. Dann taucht allmählich der über die Presbyter sich erhebende Bischof aus dem Nebel auf; im Polykarpbrief noch nicht; auch die 7 Ignatianen sind dem Verf. für

die frühere Zeit nicht beweisend, weil unecht. Er kann hier die Hypothese von *Hatch* seiner Construction einfügen, sofern sie seiner stricten Ableitung des Episkopats aus dem Presbyterat zu Hülfe kommt. Nicht genügend gewürdigt ist in der Darlegung der späteren Stadien die Bedeutung Cyprian's. Die chronologischen Ansätze des Verf. beschleunigen die Entwicklung jedenfalls zu sehr; gut aber ist die Würdigung der inneren praktischen Bedingungen für die zunehmende Consolidirung der Organisation. — In einer Auseinandersetzung mit Hatch tritt jetzt auch *Hilgenfeld* in die Verhandlung dieser Frage ein. Soweit Ref. diese Erörterung überhaupt hat verstehen können, ist *Hilgenfeld* der Ansicht, dass schon im Anfang, wenigstens nach der Vorstellung des Clemens-Briefes, das Gemeindeamt nicht blos einen bürgerlichen, sondern sogleich einen priesterlichen Charakter gehabt habe — welchen letzteren Hatch erst allmählich entstehen lässt —, dass ferner unter den Presbytern ein Stand von Episkopen sich dadurch abschied, dass man (was Clemens cp. 44 auf die Apostel zurückführt) damals schon unter den Presbytern Solche bezeichnete, die geeignet seien, dereinst ἡγούμενοι, προηγούμενοι zu werden, womit gegeben ist, dass zur Zeit des Clemens-Briefes bereits einer der Gemeindebeamten als Stellvertreter des himmlischen Hohenpriesters Christus irgend wie gegolten habe, und der Verf. verweist dafür auf Justin's προεστώς. Die ἐπίσκοποι im Plural sind also Episkopatscandidaten, oder designirte Bischöfe. Dies hätte, wie dem Ref. scheint, schon den ausgebildeten Episkopat zur Voraussetzung. Wie indess die Abhandlung über die Gemeindeordnung der Pastoralbriefe zeigt, denkt *Hilgenfeld* sich die Sache umgekehrt. Die angeseheneren Männer, welche, wie vorher die Apostel (Clemensbr. 44), „Bischöfe", d. h. Bischofs-Candidaten bezeichnen, sind in den Pastoralbriefen bereits zu ordinirten und ordinirenden Bischöfen geworden. Ref. gesteht indess, sich nach beiden Ausführungen kein klares Bild von H.'s Vorstellung machen zu können. — *Winterstein's* Arbeit leidet an einem so unklaren Eklekticismus und seine Anleihen bei den verschiedensten Standpunkten und Hypothesen sind so allseitig, dass die Bildung einer eigenen einheitlichen Anschauung ihm, was wenigstens die schwierigste älteste Zeit betrifft, nicht möglich geworden zu sein scheint. — *Harnack's* Schrift über die K.O. gehört im Wesentlichen hierher, weil ihn die Feststellung zweier Quellenfragmente im 2. Theil der K.O. (cp. 16—21 und 22—28) dazu führt, einige Aeusserungen dieser Stücke, als dem 2. Jahrh. angehörig, zur weiteren Erhärtung seiner Verfassungs-Hypothesen zu benutzen. Besonders soll in einer sehr dunklen Stelle die Spur eines Stadiums vorliegen, wo der Bischof das Presbyterium noch als beaufsichtigenden Senat anzuerkennen hatte. Andere Aeusserungen sollen Reminiscenzen an das „enthusiastische" Verfassungsstadium der Gesammtkirche sein, welches der

Verf. als auch im 2. Jahrh. noch vorhanden, aus den Angaben der Didache construirt. Daran knüpft sich ein Excurs über das Lectoramt, um dessen frühere höhere Schätzung, welche der Verf. eben mit jenem enthusiastischen Stadium in Verbindung bringt, durch weitere Umschau in den Quellen zu stützen. Am meisten wird in dieser Schrift die Ansicht des Verf. auffallen, nach welcher die Pastoralbriefe nicht nur jünger sind, als jene Quellenstücke der K.O., sondern auch alle aus verschiedenen Stücken zusammengestellt sein sollen. — In die Geschichte des Cultus schlägt die Frage ein, welche *Caspari* behandelt hat, ob nämlich die alexandrinische Kirche zur Zeit des Clemens ein Taufbekenntniss besessen habe oder nicht. Harnack hatte dies in seiner Dogmengeschichte geleugnet, auch bezüglich Strom. VII, 15, 90. *Caspari* weist indess das wahrscheinliche Bestehen von regula fidei wie Taufbekenntniss für Clemens nach. Theils deckt sich der Ausdruck „ἡ περὶ τῶν μεγίστων ὁμολογία“ sachlich genau mit dem Begriff der regula fidei bei Tertullian und Irenäus; theils deutet das συνθήκας παραβαίνειν auf einen verpflichtenden Charakter dieser ὁμολογία hin. Allerdings liegt bei Clemens eine Formulirung der regula fidei nicht vor.

Gregersen, de apokryfiske evangelier til Ny Testamentet med en efterslaet. VI, 240 S. Odense, Milo. kr. 3,25. — *Schepss*, eine Würzburger lateinische Handschrift zu den apokr. Apostelgeschichten. (ZKG., S. 449—459.) — *Thenn*, vitae omnium XIII apostolorum item XIII Patrum apost., cum prooemio, graece. (ZwTh., S. 442—455.) — *R. A. Lipsius*, die Pilatus-Acten, kritisch untersucht. Neue verm. Ausg. IV, 45 S. Kiel, Häseler. ℳ 2. — *E. Meyer*, über die passio Sanctorum Coronatorum. Progr. 20 S. 4°. Berlin, Gaertner. ℳ 1. — *Gundermann*, der Brief des Lentulus über Jesum, nach cod. Harl. 2729 mitgetheilt. (ZwTh., S. 241.) — *Rovers*, Legenden en Levensbeelden, IV. 305 S. 1885. Arnheim, Zande.

Zur Märtyrer- und Legenden-Literatur giebt *Schepss* eine genaue Inhaltsangabe über eine noch unbenutzte Würzburger Handschrift von Apostel-Passionen; *Thenn* macht Mittheilung aus zwei Münchener Handschriften von apokryphen Apostelgeschichten (vergl. ferner JprTh. S. 691). — Die kritische Untersuchung der Pilatusacten von *Lipsius* ist von Neuem erschienen, vermehrt durch Zusätze, durch welche sie mit den späteren Schriften des Verf. in Zusammenhang gesetzt wird. — *Meyer* setzt sich mit *de Rossi* und *Erbes* (s. dessen Abhandlung ZKG. 1881/82. S. 466—87) auseinander über die Vereinbarkeit der Legenden von den fünf pannonischen Steinmetzen und den vier römischen Soldaten (den eigentlichen quattuor coronati). — *Rovers* giebt eine Reihe populär-theol. Aufsätze; die fünf ersten über Mariä Himmelfahrt, Petrus in Rom, das übernatürliche Christusbild, die Kreuzfindung, den Glauben der ältesten Christenheit nach den römischen Katakomben. Der Verf. benutzt die neueren Forschungen über diese Themata mit gutem Urtheil und gesunder Kritik.

Kirchengeschichte vom Nicänum bis zur Reformation

bearbeitet von

Lic. theol. **Paul Böhringer,**
Pfarrer u. Docent der Theologie zu Basel.

J. Hurst, short history of the early church. New-York, Chautauqua Press. — *Corpus scriptorum* ecclesiasticorum latinorum, editum consilio et impensis acad. litt. Caesar. Vindob. Wien, Gerold's Sohn. Vol. IX. Eugippii opera. Pars II. Ex recens. *P. Knöll.* XIV, 102 S. ℳ 2,40. Vol. XIII. Johannis Cassiani opera. Pars II. Ex recens. *M. Petschenig.* 711 S. ℳ 15. Vol. XIV. Luciferi Calaritani opuscula. Ex recens. *G. Hartel.* XXXXII, 378 S. ℳ 9. — *W. Hartel*, Lucifer von Cagliari u. sein Latein. (Archiv f. kath. Lexikogr. III, S. 1—58) — *Ph. Schaff*, the confessions and lettres of St. Augustin, city of God and christian doctrine, edited. Vols. I. II. Buffalo, christ. lit. Co. — *A. Ballerini*, S. Ambrosii opera omnia ad Mediolanenses cod. exacta. Vol. VI et postremum. XLIV. 980 S. Mailand, typ. Sancti Josephi. — *J. P. Migne*, patrologiae graecae tom. XXXVII. 781 S. Paris, Garnier frères. — *Ders.*, patrologiae latinae tom. XLII. 608 S. Ebda. — *Th. J. Lamy*, Sancti Ephrämi Syri hymni et sermones. Tom. II. XXIII, 832 S. 4°. Mecheln, Dessain. fr. 20. — † *R. Decker*, vita S. Martini episcopi Turonensis a Richero Abbate Mettensi versibus conscripta ex codice mss. biblioth. Trevericae primum edidit. II, 22 S. 4°. (GPr. Trier.) — † *Cyril of Alexandria*, commentary on the Gospel according to St. John. Vol. 2: St. John. IX—XXI. 690 S. London, Smith. 10 sh. 6 d. — *W. Bright*, selection sermons of S. Leo the great an the incarnation. Translated with notes. 2. A. 268 S. London, Masters. 6 sh. — *A. Dreier*, Augustin's Alleingespräche der Seele mit Gott. Aus dem Lateinischen übers. 319 S. 12°. Steyl, Missionsdruckerei. geb. ℳ 1.

Umfassende Bearbeitungen der **Kirchengeschichte alter Zeit** sind in diesem Jahre ausser dem *Hurst*'schen Elementarbuch, das die Jahre 30—750 umfasst, nicht erschienen. Unser Referat geht daher sofort zu den Textausgaben und Uebersetzungen über, die sich, so weit es wenigstens die deutsche Literatur betrifft, fast aus-

schliesslich auf die neuen Bände der Wiener Ausgabe beschränken. Zunächst hat *Knöll* als zweiten Theil der Werke des Eugippius (s. JB. V, 155) die vita Severini herausgegeben, — ein Werk, das, im Mittelalter in Italien und Deutschland viel gelesen und abgeschrieben, für die älteste Kirchengeschichte Deutschlands eines der wichtigsten Denkmäler ist. Es existiren allerdings bereits verschiedene gute Ausgaben dieses Werkes, die letzte unseres Wissens von Sauppe, die sich wesentlich einem Codex Lateranensis anschliesst. Von diesem Codex hat Knöll indessen schon früher in seinem Aufsatz über „das Handschriftenverhältniss der vita S. Severini des Eugippius" (Sitzungsber. der phil. hist. Klasse der k. Akad. XCV, 445—498) nachgewiesen, dass er von einem Abschreiber oder Corrector interpolirt und verunstaltet worden sei; daher er einem Turiner Codex den Vorzug giebt. Die Handschriften hat schon Sauppe, und Knöll schliesst sich ihm an, in zwei Familien eingetheilt, deren eine die besseren, die andere die wesentlich interpolirten Codices enthält; die ersteren finden sich meist in italienischen Bibliotheken, die letzteren ebenfalls in Italien und vornehmlich in den Klöstern am Donauufer. Kein Codex geht über das 10. Jahrhundert hinauf; aus diesem Jahrh. stammt das älteste und zugleich beste Manuscript, der Codex Taurinensis, den Reifferscheid kürzlich entdeckte und in der bibliotheca patrum italica II, 137 ff. beschrieb und aus dem erst der Codex Lateranensis mit vielfachen Lücken und Unrichtigkeiten abgeschrieben wurde. Knöll folgt nun fast ausschliesslich, mit Ausnahme weniger und unbedeutender Abweichungen, dem Taurinensis, wodurch namentlich auch die Ordnung der einzelnen Theile der vita oft eine etwas andere wird als bei Sauppe. Beigefügt ist der Ausgabe ein hymnus in laudem sancti Severini und der kurze Briefwechsel zwischen dem Diakon Paschasius und Eugippius über des letzteren vita. Die treffliche und sorgfältige Ausgabe schliessen, wie wir dies bei der Wiener Sammlung gewohnt sind, die drei ungemein brauchbaren indices, scriptorum, nominum et rerum, verborum et locutionum. — *Petschenig* hat eine neue Ausgabe der Werke Cassian's begonnen, jenes eifrigen Beförderers des Mönchthums im Abendlande, der uns in seinen beiden Schriften de coenobiorum institutis libri XII und conlationes patrum XXIV seine Ideale von dem Geiste und der äusseren Organisation des Mönchthums beschrieben hat. Und zwar sind es die conlationes, Unterredungen mit hervorragenden Mönchen und Klostervorstehern in Aegypten, die uns in das eigentliche geistige Leben und Streben des Mönchthums hineinführen. Diese conlationes liegen als 2. Band der Werke Cassian's in der neuen Ausgabe von Petschenig vor, leider ohne Prolegomena und ohne Indices, indem die ersteren mit dem später erscheinenden 1. Bande und die letzteren mit dem 3. Bande herausgegeben werden. Man mag zur Entschuldigung dieses etwas

eigenthümlichen Vorgehens anführen, dass die Ueberlieferung der conlationes eine sehr gute sei und die Varianten sich daher meist nur auf orthographische Abweichungen beschränken; aber trotzdem ist es sehr zu bedauern, dass P. nicht wenigstens in Kürze die Grundsätze mitgetheilt hat, von denen er sich bei seiner Ausgabe leiten liess. Wir verschieben daher eine eingehendere Besprechung bis zum Erscheinen der Prolegomena. — Die von *Hartel* bewerkstelligte Ausgabe der Werke des Lucifer kommt nicht gerade einem dringenden Bedürfnisse entgegen, insofern der Bischof von Cagliari, der leidenschaftliche und rücksichtslose Anhänger des nicänischen Glaubens und der Sache des Athanasius, eigentlich nur in der speciellen Geschichte der christologischen Streitigkeiten des 4. Jahrh. eine Rolle spielt und viel bedeutendere lateinische Kirchenväter immer noch einer brauchbaren Ausgabe harren. Zudem ist es H. nicht gelungen, noch irgend einen neuen Codex ausfindig zu machen ausser dem aus dem 9. od. 10. Jahrh. stammenden sog. codex Reginensis, den bereits Tilius im Jahr 1568 und die Brüder Coleti in ihrer trefflichen Ausgabe (Venedig 1775) benutzten. Trotzdem bezeichnet die neue Wiener Ausgabe einen bedeutenden Fortschritt. H. hat die Handschrift, von der die Coleti nicht persönliche Einsicht nahmen, gründlich untersucht und ist zu der Ueberzeugung gelangt, dass von dem ursprünglichen Texte mannigfache Verbesserungen und Verschlimmbesserungen späterer Correctoren zu unterscheiden sind, von denen sich die früheren Herausgeber zu sehr leiten liessen. Manche Fehler, die man bisher auf Rechnung der schlechten Handschrift setzte, erscheinen nunmehr als Sprachfehler des Lucifer, der ein ziemlich barbarisches Latein schrieb, worüber sich H. ausführlicher in seiner oben angeführten Abhandlung ausgesprochen hat; doch ist auch die Handschrift selber durchaus keine fehlerlose. Mit grossem Fleisse ist H. all' diesen Fehlern nachgegangen und hat in systematischer Weise Correcturen angebracht, so dass wir eine wirklich classische Ausgabe vor uns haben, die uns den ursprünglichen Lucifer giebt und bei den zahlreichen und meist unverstümmelten Bibelcitaten desselben auch für die Geschichte der lateinischen Bibelübersetzung vor Hieronymus von Bedeutung ist. Ferner hat der Herausgeber die bei den Coleti fehlenden Capitelbezeichnungen aufgenommen und dadurch, sowie durch drei ungemein reichhaltige Indices (S. 334—378) die Nutzbarkeit und Handlichkeit seiner Ausgabe noch wesentlich erhöht. In der Aufeinanderfolge der einzelnen Schriften Lucifer's folgt H. den Brüdern Coleti; doch hat er zum Schlusse noch einen kleinen Briefwechsel beigefügt, acht Stücke enthaltend, zwei Briefe des Lucifer und sechs Briefe des Athanasius und Anderer an ihn. — Mit dem 6. Bande ist nun auch die Ausgabe der Werke des Ambrosius durch die Gebrüder *Ballerini* vollendet, die sich indessen durchaus nicht auf die

gleiche Linie wie die Wiener Ausgaben stellen lässt. Die Herausgeber haben sich im Ganzen ihren Vorgängern, den Benedictinern, angeschlossen, sowohl in der Reihenfolge der Schriften, als in den Anmerkungen und Einleitungen. Dagegen sind von ihnen manche neue Handschriften verglichen worden, so dass wir allerdings gegenüber den Maurinern einen ziemlich verbesserten Text erhalten; ebenso sind einige neu aufgefundene Schriftstücke beigefügt, für deren Abfassung durch Ambrosius Manches spricht, ohne dass sie evident nachgewiesen wäre. Völlig kritiklos sind die Ballerini in Bezug auf den Ambrosiaster, den sie mit noch andern unzweifelhaft unechten Schriften ohne Bedenken unter den Werken des Ambrosius aufführen. — Das *Migne*'sche Werk, dessen Fortsetzung in der griechischen Patrologie den 4. Band der Werke des Basilius von Cäsarea und in der lateinischen den 8. Band Augustin's enthält, ist zu bekannt in seiner Anlage und seinem Charakter, als dass wir näher darauf eintreten. — Endlich sei noch auf den 2. Band der aus Londoner, Pariser und Oxforder Handschriften herausgegebenen Werke Ephräm's durch *Lamy* hingewiesen (s. JB. II, 121). — Von Uebersetzungen sind uns nur zwei zu Gesichte gekommen: diejenigen ausgewählter Reden Leo's des Grossen durch *Bright*, dessen Anmerkungen indessen nichts wesentlich Neues bieten, und diejenige *Dreier's*, die mehr zu erbaulichen Zwecken Augustin's Betrachtungen, die Alleingespräche und das Handbüchlein enthält.

Ph. Schaff, Saint Augustin, Melanchthon, Neander. 168 S. New-York, Funk & Wagnalls. geb. 1 sh. — *W. S. Cunningham*, Augustin and his place in the history of christian thougt. XIII, 283 S. London, Clay & Sons. 12 sh. 6 d. — Histoire de Saint Augustin, évêque d'Hippone d'après ses écrits et l'édition des Bénédictins. Tom. 1. XI, 400. Paris, libr. cath. fr. 8. — *K. Scipio*, des Aurelius Augustinus Metaphysik im Rahmen seiner Lehre vom Uebel dargestellt. IV, 113 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. ℳ 2,40. — *C. P. Caspari*, eine Augustin fälschlich beigelegte Homilie de sacrilegiis . . . 73 S. Christiania, Dybwad. ℳ 1,70. — *J. Huemer*, der Grammatiker Augustinus. (Zeitschr. f. österr. Gymn. IV, 256 f.) — *J. Mayer*, über Aechtheit u. Glaubwürdigkeit der dem heil. Augustin zugeschriebenen vita Antonii. (Kath., S. 72—86. 173—193.) — *A. Eichhorn*, Athanasii de vita ascetica testimonia collecta. 62 S. (ID. Halle.) — † *M. Bénoit*, Grégoire de Nazianze, sa vie, ses oeuvres et son époque. 2. A. 2 Bde. 379; 384 S. Paris, Poussielgue. — † *C. Cavallier*, Saint Grégoire de Nazianze etc. par l'abbé Bénoit. 28 S. Montpellier, Grolliers et fils. — † *H. Gölzer*, étude lexicographique et grammaticale de la latinité de Saint Jérôme. XII, 472 S. Paris, Hachette. fr. 7,50. — † *G. Hoberg*, de sancti Hieronymi ratione interpretandi. 39 S. Freiburg, Herder. ℳ 1. — *J. Volk*, die Predigten des Joh. Chrysostomus über die Statuen. (ZprTh. VIII, 128—151.) — *J. Dräseke*, Apollinarios in den Anführungen des Nemesios. (ZwTh. XXIX, S. 26—36.) — *A. Zingerle*, Beiträge zur Kritik u. Erklärung des Hilarius von Poitiers. (Wiener Studien. S. 282—314.) — *C. Wolfsgruber*, die vorpäpstliche Lebensperiode Gregor's d. Gr. 50 S. Augsburg, Huttler. ℳ 1,50. — *P. Ewald*, die älteste Biographie Gregors I.

(Hist. Aufs. G. Waitz gewidmet. Hannover, Hahn. S. 17—54.) — *L. Duchesne*, le liber pontificalis. 3. fasc. S. CLXXXV—CCLXI u. 297—536. 4°. Paris, Thorin. fr. 27. — † *Ders.*, un mot sur le liber pontificalis. (Mélanges d'archéol. et d'hist. VI, S. 275—283.) — *G. Waitz*, über den sog. catalogus Felicianus der Päpste. (NADG. XI, S. 219—229.)

Unter den Kirchenvätern ist es namentlich Augustin, dem sich die Forschung in den letzten Jahren mit Vorliebe zuwendet, allerdings mehr in Einzeluntersuchungen, als in hervorragenden Gesammtdarstellungen. Die Studie des bekannten amerikanischen Theologen und Kirchenhistorikers *Schaff* (S. 7—107) giebt ein geschickt geschriebenes Lebensbild Augustin's, das, offenbar für ein weiteres Publicum bestimmt, dessen System und Bedeutung für die Theologie etwas kurz, in ca. 20 Seiten abhandelt. — Das französische Werk ist eine der vielen kritiklosen und wissenschaftlich unzulänglichen katholischen Heiligenbiographien. — *Cunningham* giebt einen Ueberblick über Augustin's philosophische und theologische Doctrinen und zugleich eine gute Einführung in das Studium seiner Werke. Speciell die Augustinische Lehre vom Uebel und die damit zusammenhängenden metaphysischen Anschauungen finden bei *Scipio* eine treffliche Darstellung. Sehr gut charakterisirt er schon die Zeit und die Person Augustin's überhaupt und hebt namentlich hervor, wie in der letzteren dem religiös-ethischen ein ebenso stark entwickeltes ästhetisches Interesse zur Seite trat. Davon zeugt nun auch die Metaphysik des afrikanischen Kirchenvaters, in der er sich in wesentlicher Weise von der Idee des Schönen leiten lässt. Die Welt ist ein Kosmos, eine wunderbare Schönheit vom Unorganischen bis zum Organischen in der höchsten Form, ist ihrem Wesen nach als eine Schöpfung Gottes gut, trägt aber zugleich auch, weil aus dem Nichts geschaffen, den Keim des Uebels in sich. Dieses Uebel im physischen wie im moralischen Sinne (das Böse) ist also keine Substanz, sondern eine Verminderung und Verkümmerung der Substanz, dient aber zur Vollendung und Harmonie des Ganzen. Auch den ethischen Erörterungen S.'s. über das Verhältniss von Persönlichkeit und Kosmos im Augustinischen System können wir nur beistimmen, wogegen uns die psychologischen Partieen nicht ganz befriedigt haben. — *Caspari* hat die von ihm in einer Einsiedler-Handschrift des 8. Jahrh. aufgefundene und dem Augustin zugeschriebene Homilie, deren Text er schon vor einigen Jahren veröffentlichte, neuerdings herausgegeben, mit einer Einleitung (S. 42—73), mit verbessertem Texte und mit kritischen und sachlichen Anmerkungen. Darnach scheint die Homilie in der Zeit von der Mitte des 6. bis zum 8. Jahrh. entstanden zu sein und einen Cleriker aus den nördlichen Gegenden des fränkischen Reiches zum Verfasser zu haben. Ihre Bedeutung hat sie nicht nur für die Sprachgeschichte, sondern mehr noch für die Kirchen- und Culturgeschichte,

indem sie interessante Beiträge zum Aberglauben der damaligen Zeit bringt. — *Huemer* hält daran fest, dass die unter dem Namen Augustin's bekannten grammatischen Tractate zwar nicht von ihm selber herrühren, aber auch nicht, wie neuerdings behauptet wurde, von einem Grammatiker Augustinus, sondern Auszüge aus der ars grammatica des heil. Augustinus seien. — *Mayer* und *Eichhorn* wenden sich gegen Weingarten und vertheidigen energisch die Echtheit und Glaubwürdigkeit der vita Antonii des Athanasius; Letzterer spricht sich auch für die Echtheit der historia monachorum aus und stellt das Material zusammen, das sich in Athanasius über das ascetische Leben findet. — Einen gelungenen Essay über die Säulenpredigten des Joh. Chrysostomus giebt *Volk*. Von den 21 Homilien scheidet er zunächst No. 19 aus guten Gründen als unecht aus und theilt die übrigen 20 im Gegensatz gegen die bisherige Reihenfolge in 2 Hälften, je nachdem sie vor oder nach der Ankunft der kaiserlichen Commissare gehalten wurden, so dass wir diese Ordnung erhalten: 1—8, 15, 9, 10, 16 — erste Hälfte —, 17 (nicht 18, wie S. 135 ein Druckfehler sagt), 11—13, 14, 18, 20 und 21. Sodann analysirt V. sowohl den Inhalt als die homiletische Form der Predigten, wobei er die wenigstens in dieser Schärfe eigenthümliche und durchaus nicht bewiesene Behauptung aufstellt, dass Chrysostomus sich eine eigene Form für seine Lehrvorträge gebildet habe, indem er die Gerichtsrede in die Homilie umbildete. — In Fortsetzung seiner vielfachen Studien über Apollinarios von Laodicea weist *Dräseke* auf drei Stellen hin, in denen der gleichzeitige christliche Philosoph Nemesios desselben Erwähnung thut, resp. Bruchstücke aus dessen Schriften mittheilt. — *Zingerle* giebt zu einigen Stellen des Hilarius, wo die Ueberlieferung fragmentarisch ist, Conjecturen. — Die vorpäpstliche Lebensperiode Gregor's des Grossen hat *Wolfsgruber* wesentlich mit Zugrundelegung von dessen Briefen dargestellt, in ansprechender Weise, doch ohne viel Neues bieten zu können; und da, wo er, namentlich in chronologischer Beziehung, von der Tradition abweicht, vermissen wir jedwede Motivirung. Warum wird z. B. die von Beda erzählte bekannte Geschichte mit den angelsächsischen Sklaven auf dem römischen Markte, die in dem damaligen Mönche Gregor den Gedanken einer Mission in England weckten, in den Papat Benedict's I., also ca. 576 verlegt, statt, wie bisher allgemein üblich, in denjenigen Pelagius II. (also ca. 586)? Wie kann Pelagius II. im Jahr 577 den Gregor zum Apokrisiarius in Constantinopel geweiht haben, da er doch erst 578 Papst wurde? — Auf eine wichtige Quelle zur Geschichte Gregor's und seiner Mission in England macht *Ewald* aufmerksam. Er weist darauf hin, dass Joh. Diaconus eine in England entstandene Tradition der vita Gregor's kannte, dass diese vita mit einer in einem St. Galler Codex erhaltenen, aus dem eng-

lischen Kloster Streoneshalch stammenden vita identisch und noch älter sei als die vitae der Diacone Paulus und Johannes. Was uns diese älteste vita Gregorii Neues über die Gregorianische Mission in England berichtet, führt Verf. in dem etwas fehlerhaften und verrenkten Urtexte vor. — In diesem Zusammenhange sei auch die Fortsetzung der *Duchesne*'schen Ausgabe des liber pontificalis notirt, die in ihrem vorliegenden 3. Fascikel Text und Commentare der Pontifikate von Vigilius bis Hadrian I. enthält, und deren Trefflichkeit auch von *Waitz* anerkannt wird, obschon er trotz der neuen Untersuchung von Duchesne an seinen Gründen gegen das hohe Alter und die Ursprünglichkeit des catalogus Felicianus festhält.

G. Schepss, Priscillian, ein neuaufgefundener lat. Schriftsteller des 4. Jahrh. 26 S. Würzburg, A. Stuber. ℳ 1,50. — *A. Rösler*, der kath. Dichter Aurelius Prudentius Clemens . . . XVI, 486 S. Freiburg, Herder. ℳ 7. — *J. Dräseke*, über die theol. Schriften des Boethius. (JPrTh. XII, S. 312—334.) — *G. Schepss*, Geschichtliches aus Boethiushandschriften. (NADG. XI, S. 123—140.) — *R. Foss*, über den Abt Hilduin von St. Denis u. Dionysius Areopagita. 21 S. 4°. (GPr.) Berlin, Gärtner. ℳ 1. — † *S. W. Duffield*, Venantius Fortunatus and his latin hymns. (PrR. Juli, S. 475—482.) — *J. Hilberg*, kann Theodoros Prodromos der Verfasser des Χριστὸς πάσχων sein? (Wiener Studien. S. 282—314.) — † *H. Hecker*, zur Geschichte des Kaisers Julianus. Eine Quellenstudie. 48 S. 4°. (GPr.) Kreuznach. — † *A. Réville*, l'empereur Julien. (RHR. Juli, S. 1—25.) — † *H. G. Kleyn*, keizer Justinianus I. en de christelijke kerk. (ThSt., S. 383—396.) — *Gass*, Zacharias Scholastikus. (RE. XVII, S. 404—407.)

Unter den Einzeluntersuchungen steht voran der Vortrag, den *Schepss* über eine höchst interessante Handschrift der Universität Würzburg publicirt hat. Es enthält dieser Pergamentcodex 11 Tractate, die zwar namenlos sind, aber von Sch. mit überzeugenden Gründen dem Priscillian zugeschrieben werden. Wir erhalten damit zum ersten Male zuverlässige Kunde über jenen Mann, der 385 in Trier seinen ketzerischen Glauben mit dem Tode büssen musste; und was uns Sch. aus den Tractaten mittheilt, lässt manche der dem Priscillian bisher zugeschriebenen Lehren, wie z. B. das Verbot der Eheschliessung und des Fleischessens, eher als Uebertreibungen oder Unterschiebungen der Gegner erscheinen. Besonders wichtig sind die beiden ersten Tractate, der eine eine Rechtfertigungsschrift an ein Collegium wahrscheinlich spanischer Bischöfe, der andere an den Papst Damasus gerichtet. Wir sehen den weiteren Mittheilungen des Verf. und namentlich der Publication der Tractate in dem Wiener corpus script. lat. mit hohem Interesse entgegen: die Kirchen- und Dogmengeschichte und auch die Geschichte des neutestamentlichen Kanons werden manchen Gewinn daraus ziehen; rechneten die Priscillianisten doch zum Kanon eine Reihe kirchlicherseits verworfener Apokryphen, namentlich einen Brief des Paulus an die Laodicener. — Wie sehr

es zu begrüssen ist, wenn die Anschauungen Priscillian's einmal urkundlich feststehen, beweist auch die Arbeit *Rösler's*, in der wiederholt von der „abscheulichen und schmutzigen" Häresie der Priscillianisten die Rede ist. Diese neueste Biographie des Prudentius Clemens ist uns erst in letzter Stunde zugekommen, und wir können nur nach flüchtiger Durchsicht constatiren, dass sie zwar sehr fleissig und mit Benutzung alles vorhandenen Materials, aber von einem einseitigen katholischen Standpunkte aus geschrieben ist und keinen Fortschritt über Brockhaus hinaus bedeutet. — In einem Ueberblicke über die Verhandlungen betreffend die Echtheit der theologischen Schriften des Boëthius stellt *Dräseke* gegen Nitzsch, der die völlige Unechtheit behauptete, die handschriftlichen und inhaltlichen Gründe zusammen, die die vier Schriften: de trinitate, contra Eutychen et Nestorium und zwei ad Johannem diaconum als echt erscheinen lassen, und stimmt darin dem jüngsten Biographen, Hildebrand (s. JB. V, 162) bei. D. stützt sich namentlich auf das von Usener herausgegebene anecdoton Holderi und auf dessen Glaubwürdigkeit, die aber nach den Auslassungen von *Schepss* nicht über allen Zweifel erhaben sein dürfte. — In seiner Studie über Dionysius Areopagita schliesst sich *Foss* vollständig den Ausführungen Engelhardt's in seiner bekannten Monographie an, hält gegen Hipler (1861) daran fest, dass der Autor eine pia fraus verübt habe und giebt dann in Kürze eine Charakteristik der eigenthümlichen Anschauungen der betreffenden Schriften. In Verbindung damit behandelt er den Abt Hilduin von St. Denis, der 819 oder 822 Erzcapellan am Hofe Ludwig's des Frommen wurde und im Auftrage seines Fürsten eine vita des Dionysius schrieb, dessen angebliche Schriften im Kloster St. Denis aufbewahrt wurden. — Die Ansicht von Brambs (s. JB. V, 158), dass Theodoros Prodromos der Verf. des *Χριστὸς πάσχων* sei, sucht *Hilberg* durch Hinweis auf die erheblichen metrischen Unterschiede als unrichtig nachzuweisen. — Aus der Realencyklopädie gehört hierher der Artikel von *Gass* über Zacharias Scholasticus, Bischof von Mitylene (ca. 530), und über dessen Hauptwerk, den Dialog Ammonius.

B. Schmid, Grundlinien der Patrologie. 2. verm. A. XI, 153 S. Freiburg, Herder. ℳ 1,60. — † *P. Batifoll*, Canones Nicaeni pseudoepigraphi. 91 S. Paris, Leroux. — *G. Krüger*, Lucifer, Bischof von Calaris u. das Schisma der Luciferianer. VI, 130 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. ℳ 2,40. — *Vogel*, Zeno von Verona. (RE. XVII, S. 491—494.) — *J. Dräseke*, Beron u. Pseudohippolytos. (ZwTh. XXIX, S. 291—319.) — *W. A. Meyer*, Hypatia von Alexandrien . . . VIII, 52. Heidelberg, Weiss. ℳ 1,40. — † *A. Gardner*, Synesius of Cyrene, philosopher and bishop. 12°. London, christ. knowledge society. 12 sh.

Die Dogmengeschichte hat dies Jahr keine grosse Ausbeute zu verzeichnen. *Schmid* hat seinen guten und übersichtlichen Abriss der Patrologie in zweiter Auflage herausgegeben und durch einige

neu aufgenommene kirchliche Schriftsteller bereichert. — Eine ausgezeichnete, den Stoff und das gesammte literarische Material beherrschende Arbeit ist diejenige von *Krüger* über Lucifer und die Luciferianer, jene äusserste Rechte der Athanasianischen Partei, die in ihrer starren Orthodoxie bis zur leidenschaftlichsten Opposition gegen die kaiserliche Politik und bis zum Schisma fortschritt. Verf. bespricht zunächst die spärlichen Nachrichten über die Person und die Schicksale des Lucifer, mit dem die Kirche von Sardinien zum ersten Male in das Licht der Geschichte tritt, sodann seine Schriften, — rücksichtslose Pamphlete, die uns zugleich in dem Autor einen blinden Eiferer zeigen, der nicht einmal über die tiefere Bedeutung der theologischen Streitfragen im Klaren war, sich schliesslich mit seinen bisherigen Freunden entzweite und factisch zum Schismatiker wurde, den aber die Insel Sardinien heute noch als einen Heiligen verehrt und die katholische Kirche wenigstens nicht zu verwerfen gewagt hat (s. Anhang III). Er hat nun auch einer allerdings nicht gerade bedeutenden schismatischen Partei den Namen gegeben, die gegen die Friedensbestimmungen des Concils von Alexandrien protestirte und alle vom Arianismus übertretenden Bischöfe nicht mehr als Bischöfe anerkennen wollte. Kr. unterzieht die Quellen des Schisma's einer sachkundigen Erörterung, behandelt sodann seine kurze Geschichte, seine Ausdehnung in Sicilien und auch in Rom, wo es mit dem Ursinischen Schisma in Zusammenhang gebracht wurde (bei welcher Gelegenheit Verf. gegen Langen und auch gegen Rade Stellung nimmt), weiter die Hauptvertreter der Partei, namentlich Gregorius von Elvira, und charakterisirt endlich die Bewegung durchaus richtig als eine Reaction gegen die Verweltlichung der Kirche, gegen die Leichtfertigkeit der Bischöfe, je nach der Zeitströmung den Glauben zu wechseln wie ein Gewand. Aus den vier Excursen im Anhang heben wir neben dem ersten über die Literatur, die Schriften und die handschriftliche Ueberlieferung des Lucifer namentlich den zweiten über den Luciferianischen Kanon hervor. — Die Verhandlungen über die Abfassungszeit und den Autor der zuerst 1508 herausgegebenen Predigten des Zeno von Verona recapitulirt *Vogel*. Die Ballerini lassen Zeno im Jahr 362 Bischof werden und das ist ziemlich allgemeine Annahme geworden. V. entscheidet die Frage nicht endgültig; doch neigt er sich der Ansicht Dorner's zu, wonach die 93 echten Schriftstücke aus der Mitte des 3. Jahrh. stammen. — Die christologisch nicht unbedeutende, bisher dem Hippolytus beigelegte Schrift gegen Beron weist *Dräseke* in das 4. Jahrh. und nennt als möglichen Verf. den Bischof Theodotos von Antiochia (ca. 420—30). — Insofern der Neuplatonismus auch in der christlichen Dogmengeschichte eine Rolle spielt, darf wohl auch in diesem Zusammenhang auf die Arbeit *Mayer's* über Hypatia aufmerksam gemacht

werden. Auf Grund des kritisch gesichteten Quellenmaterials giebt er zunächst eine Darstellung vom Leben der Philosophin und untersucht namentlich eingehend die Frage nach der eigentlichen Ursache ihres tragischen Lebensendes. Ihm ist zweifellos der Bischof Cyrill der intellectuelle Urheber und er schliesst sich in der Motivirung ganz an Hoche's Arbeit über Hypatia an (1879); doch ist ihm entgangen, dass seither Kopallik in seiner Monographie Cyrill's (s. JB. I, 76) die Gründe Hoche's angefochten und mit gleicher Entschiedenheit die Unschuld des alexandrinischen Bischofs behauptet hat. Was nun die Lehren der Hypatia anbetrifft, so kann Verf. nur constatiren, dass uns keine philosophischen Schriften derselben erhalten sind, dass auch aus den Schriften des Synesius kein Schluss auf seine Lehrerin erlaubt ist, dass aber auch weder das System Jamblich's, noch dasjenige Plotin's einfach bei Hypatia wiederkehrt, sondern am ehesten ihre Anschauungen mit denen des Hierokles verwandt sind.

Th. Mommsen, Aktenstücke zur Kirchengeschichte. (NADG. XI, S. 361—368.) — † *F. Stöber*, Quellenstudien zum laurentianischen Schisma (498—514). 81 S. Wien, Gerolds Sohn. ℳ 1,20. — *Funk*, die Katechumenatsklassen u. Bussstationen im christl. Alterthum. (ThQ. LXVIII, S. 353—391.) — *F. Görres*, einige echte Züge altchristlicher u. mittelalterlicher Aszese. (ZwTh. XXIX, S. 319—360.)

Die für die kirchliche Praxis, namentlich für die Primatstellung des röm. Bischofs wichtigen Actenstücke aus dem Cod. Cap. Novar. 30 (s. JB. V, 161), die Amelli zuerst veröffentlichte, hat *Mommsen* in correctem Texte herausgegeben, zugleich mit den beiden Schreiben, die die Bischöfe Flavian von Constantinopel und Eusebius von Doryläum nach ihrer Verurtheilung in Sachen des Eutyches an Papst Leo I. richteten und die dann dem Concil von Chalcedon im Jahre 451 riefen. — *Funk* führt zunächst seine früher (s. JB. III, 122) ausgesprochenen Ansichten über die Katechumenatsclassen und Bussstationen der alten Kirche weiter aus: Die sich zur Aufnahme in die Kirche Meldenden hiessen Katechumenen und es gab unter ihnen keine fixirten Classenunterschiede; an diese Katechumenen schlossen sich dann die Taufcandidaten, competentes, an, die manchen Orts schon zu den Gläubigen gerechnet wurden. Diese Ansichten vertheidigt F. namentlich gegen Kurz's 9. Aufl. der Kirchengeschichte und gestützt auf Isidor von Sevilla's Buch de ecclesiasticis officiis. Was die Bussstationen betrifft, so lässt sich ihr Ursprung nicht vor das Nicänum setzen und es beschränkt sich die Bussordnung auf den Orient und war durchaus nicht, wie bisher angenommen wurde, eine allgemein kirchliche Einrichtung. Erst am Anfang des Mittelalters erstrebten die Abendländer etwas der griechischen Bussordnung Aehnliches; es ist daher die Ansicht von Schmitz (s. JB. III, 149; V, 449) durchaus zu

verwerfen, wornach die abendländischen Bussordnungen des 9. Jahrh. schon in früherer Zeit bestanden hätten und auf frühere abendländische Bussordnungen zurückzuführen seien. Im Morgenland selber fand die Bussstationenordnung mit der Aufhebung des Busspriesteramtes durch den Patriarchen Nectarius von Constantinopel am Ausgang des 4. Jahrh. so ziemlich ihr Ende. — Bei der Ascese sowohl des Alterthums als des Mittelalters unterscheidet *Görres* eine echte und eine falsche, eine echte, die aus schwärmerischer, selbstloser, fanatischer Begeisterung für das vermeintlich christliche Ideal der Selbstentäusserung, die andere, die aus unlauteren Beweggründen hervorgegangen oder doch damit vermischt war. Als Bausteine zu einer Geschichte der Ascese stellt Verf. eine Reihe von Zügen echter Ascese zusammen, die theils in freiwilliger Dahingabe von Leib und Leben, Hab und Gut, theils in Verzichtleistung auf irdischen Lebensgenuss, theils endlich in einzelnen Acten naiver Demuth und Frömmigkeit bestehen.

Görres, Leovigild, König der Westgothen in Spanien und Septimanien (569—586), der letzte Arianerkönig. (JPrTh. XII, S. 132—174.) — *Ders.*, Leander, Bischof von Sevilla und Metropolit der Kirchenprovinz Bätica. (ZwTh. XXIX, S. 32—50.) — *F. Nève*, l'Arménie chrétienne et sa littérature. VII, 403 S. Louvain, Peeters. fr. 8. — *C. Kayser*, die canones des Jakob von Edessa . . . III, 185 u. 31 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 8. — *C. v. Arnhard*, Liturgie zum Tauffest der äthiopischen Kirche. (ID.) XVI, 47 S. 4°. München, Th. Ackermann. ℳ 3,60. — *L. Horst*, des Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom Beweis der Wahrheit des Glaubens. Uebers. u. eingel. XXVIII, 127 S. Kolmar, Barth. ℳ 3,60.

Zur Geschichte einzelner christlicher Landeskirchen sind folgende Beiträge zu verzeichnen. *Görres* giebt eine Zusammenfassung seiner vielfachen erfolgreichen Studien über den geistvollen und thatkräftigen Arianerkönig Leovigild, Studien, die in mehrfacher Beziehung die bisherige Tradition umstossen und z. B. die erste Gattin des Arianers, die Katholikin Theodosia, die auch noch bei Krafft, „westgothisches Reich“ (RE. XVI, 850) erscheint, als fingirte Persönlichkeit erscheinen lassen. — Ebenso verdienstvoll sind des Verf. Untersuchungen über Leander, den Bischof von Sevilla (584—600), den Organisator der westgothisch-spanischen Orthodoxie, den Bekehrer des Hermenegild, des älteren Sohnes des Leovigild. — Von den drei Beiträgen zur Geschichte der monophysitischen Landeskirchen giebt *Nève* einen Ueberblick über die reichhaltige armenische Literatur. — *Kayser* behandelt in seiner sorgfältigen Arbeit den Jacobus von Edessa, sein Leben, so weit es uns bekannt ist, und seine canones, ihre syrische Textesgestalt und ihre Bedeutung. Aus der sehr guten Uebersetzung erhellt, dass sie für die Kirchen- und Culturgeschichte nicht unwichtige Actenstücke sind. Ausser den von Lagarde und Lamy bereits edirten erscheinen im Anhang noch einige unedirte. —

Dass die abyssinischen Christen nicht, wie früher und auch noch neuerdings durch den Afrikareisenden Rohlfs behauptet wurde, Wiedertäufer sind, geht aus der von *Arnhard* publicirten Tauffestliturgie hervor. Es ist das eine Liturgie für die jährliche Feier der Taufe Christi im Jordan, für welche die Abyssinier sich das Wasser eines Teiches weihen lassen, um sich darin zu baden, oder um es zu trinken und als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten zu verwenden. Dieses jährlich wiederkehrende Fest hat Veranlassung gegeben zu der irrthümlichen Ansicht, als ob die Taufe überhaupt wiederholt würde. — Ein interessantes Schriftstück aus Nestorianischen Kreisen, allerdings dem Mittelalter angehörig, ist der Beweis der Wahrheit des Glaubens, den *Horst* in seiner trefflichen Einleitung mit zureichenden Gründen dem Elias von Nisibis (gestorben nicht, wie es S. XXIV heisst, 7. Mai 1049, sondern wie in der RC. berichtigt wird, einige Jahre später) zuschreibt. Die Schrift ist eine Apologie des Nestorianischen Christenthums gegen Muhammedaner, Juden, Jacobiten und Melkiten und zugleich charakteristisch für den Geist der damaligen orientalischen Kirchen. Dogmatischer Intellectualismus und Formalismus sind die Hauptzüge im Christenthum des Verf., der zwar milde ist gegen die Muhammedaner, aber ungemein scharf gegen das Abendland, in welchem er den Herd aller Ketzereien sieht. Die Uebersetzung ist sehr lesbar und die Anmerkungen erleichtern das Verständniss.

Gelzer, zur Zeitbestimmung der griechischen notitiae episcopatuum. (JPrTh. XII, S. 337—373; 528—576.) — *Ders.*, Kallistos' Enkomion auf Johannes Nesteutes. (ZwTh. XXIX, S. 59—89.) — *J. Dräseke*, der Dialog des Soterichos Panteugenos. (ib. XXIX, S. 224—237.) — *Zöckler*, Zonaras. (RE. XVII, S. 555 f.) — *H. Zotenberg*, Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph. 106 S. Paris, imp. nationale. fr. 7.

Die griechische Kirchengeschichte sowohl der alten Zeit als des Mittelalters ist nur durch wenige Arbeiten bereichert worden. *Gelzer* behandelt die für die hierarchische Rangordnung der orientalischen Kirche wichtigen notitiae episcopatuum und versucht für die wichtigsten derselben eine chronologische Fixirung. — Dass die byzantinische Kirche des Mittelalters durchaus nicht so verknöchert war, wie die traditionelle Anschauung es darstellt, sondern auch lebendiges, werkthätiges Christenthum übte, zeigt *Gelzer* an dem im Urtext herausgegebenen Enkomion, das der Patriarch Kallistos auf den am Ausgang des 11. Jahrh. lebenden Asceten Johannes Nesteutes, den Gründer des Petraklosters in Constantinopel, abfasste, und von dem man bisher annahm, es handle von dem bekannteren ökumenischen Patriarchen Johannes Nesteutes. — Ebenfalls ein Beweis von der geistigen Regsamkeit der griechischen Kirche, vor Allem im Zeitalter

der Komnenen, ist der Dialog des Soterichos Panteugenos, der von Nicolaus von Methone in nicht weniger als drei Schriften bekämpft wird und den *Dräseke* neuerdings in vielfach verbesserter Gestalt herausgiebt. Die Streitfrage selber, die zur Amtsentsetzung des Soterichos führte, gedenkt Verf. später eingehend zu behandeln. — Ein anderer hervorragender Gelehrter aus dem Zeitalter der Komnenen ist der Geheimschreiber Zonaras, auf dessen Bedeutung als Historiker und Kanonist *Zöckler* hinweist. — In den sogenannten Hesychastenstreit des spätern Mittelalters führen uns die Auseinandersetzungen *Zotenberg*'s über das Buch des Barlaam und Joasaph mit Auszügen aus dem griechischen Text und den arabischen und äthiopischen Uebersetzungen.

K. R. Hagenbach, Kirchengeschichte des Mittelalters. 3. umgearb. A., hrsg. von F. Nippold. 2. Bd.: das Mittelalter. VIII, 723 S. Leipzig, Hirzel. ℳ 7. — *B. Jungmann*, dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. Tom. VI. 488 S. Regensburg, Pustet. ℳ 4,30. — *Ch. Schmidt*, précis de l'histoire de l'église d'Occident pendant le moyen-âge. XI, 452 S. 1885. Paris, Fischbacher. fr. 12. — † *W. Guettée*, histoire de l'église depuis la naissance de J. Chr. jusqu'à nos jours. 5. Bd.: 451—787. 624 S. Ebda. fr. 12. — † *Nielsen*, haandbog i Kirkens historie. 2. Bd.: Mittelalter. 1. H. Kopenhagen, Schönberg. — *R. Sohm*, die Kirche im Mittelalter. (Allg. kons. Monatsschr. H. 10. 11.) — *G. Kurth*, les origines de la civilisation moderne. 2 Bde. XLVI, 387 S.; LIX, 316 S. Paris, Lecoffre. fr. 12. — *D. Rattinger*, der Untergang der Kirchen Nordafrika's im Mittelalter. (ZkTh., S. 481—496.) — *M. Scott*, the most recent studies in church history (Current discussions in theology. Vol. III. S. 131—203. Chicago, Revell). — *Ch. Sepp*, bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. XIV, 508 S. Leyden, Brill.

Zur **Kirchengeschichte des Mittelalters** übergehend, ist unter den allgemeinen Bearbeitungen vor Allem der 2. Band der *Hagenbach*'schen Kirchengeschichte, in dritter Auflage von *Nippold* herausgegeben, zu nennen. Die Vorzüge dieser populären Darstellung der Kirchengeschichte sind bekannt und auch die Verdienste des Herausgebers um die neue Auflage sind bereits früher (s. JB. V, 138; 302 f.) gewürdigt worden. Der vorliegende 2. Band umfasst das Mittelalter, von Papst Gregor I. bis zur Vorreformation, dasjenige Gebiet, in das sich Hagenbach mit ganz besonderer Vorliebe versenkte, „um das dem protestantischen Bewusstsein Fremde, das Mittelalter, durch liebevolle Versenkung in seinen Ursprung den Glaubensgenossen verständlich zu machen". Der Text ist in der neuen Auflage, so weit wir verglichen haben, mit Ausnahme weniger Zusätze in den Anmerkungen, derselbe geblieben. Dagegen hat der Herausgeber in dem literarisch-kritischen Anhang (S. 653—723), von dem einzelne Abschnitte unter dem Titel „einige Hauptprobleme der mittelalterlichen Kirchengeschichte" in der PrK. (S. 611—615, 657—659, 665—671) erschienen sind, überall den gegenwärtigen

Stand der Forschung dargelegt und mit seiner umfassenden Belesenheit das gesammte literarische Material nachgetragen, so dass das Buch auch für die wissenschaftliche Welt von hohem Interesse ist. Ausser der Vorbemerkung, in der N. in treffender Weise die unheilvolle Bedeutung des vaticanischen Dogmas auch für die Kirchengeschichtschreibung hervorhebt, sind ganz besonders beachtenswerth die Ausführungen über die christlichen Sendboten in Deutschland und namentlich über Bonifatius, über das Verhältniss der Karolinger zu den Päpsten, über Dunstan und über die verschiedenen vorreformatorischen Parteien und Persönlichkeiten. — Die *Jungmann*'sche Kirchengeschichte behandelt im 6. Bande, den Dissertationen 30—36, den Pontificat von Bonifatius VIII., die Päpste von Avignon, das grosse abendländische Schisma, das Concil von Constanz, die Synoden von Basel und Florenz und den Zustand der Kirche am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrh. Wir haben keine Veranlassung, das schon wiederholt, zuletzt JB. V, 163 gefällte Urtheil über dieses fanatisch papistisch geschriebene Werk zu ändern. — Um so freudiger begrüssen wir den Abriss der Kirchengeschichte des Mittelalters aus der Feder des verdienten Strassburger Forschers *Schmidt*. Wir haben hier eine „das Facit eines unermüdlichen Gelehrtenlebens ziehende, zusammenfassende Kirchengeschichte", die ebenso sehr durch die souveräne Beherrschung des Stoffes, durch die unparteiliche und elegante Darstellung, wie durch jene Kunst des wahren Historikers sich auszeichnet, die einzelnen Erscheinungen im Lichte ihrer Zeit zur Anschauung und zum Verständniss zu bringen. In vier Perioden theilt Verf. seinen Stoff, der von Karl d. Gr. bis zur Reformation reicht, und setzt als Grenzsteine Gregor VII., Bonifatius VIII. und das Concil von Pisa. Die Dogmengeschichte ist nur nebenbei berücksichtigt. — Einen Gang durch die Geschichte der Kirche im Mittelalter und eine Charakteristik ihrer wichtigsten Erscheinungen giebt *Sohm* in seiner kürzeren Skizze. — *Rattinger* und *Kurth* behandeln zwei Segmente derselben, der Erstere den Untergang der afrikanischen Kirche und der Letztere in gut katholischem Sinn und Geiste, aber mit geschickter Mache die Culturgeschichte vom Ende des römischen Reiches bis zur Karolingerzeit, um nachzuweisen, dass die gesammte moderne wirkliche Cultur und Civilisation einzig und allein der Kirche, und zwar der katholischen Kirche, zu verdanken sei. — *Scott* verbreitet sich in dem von den Professoren des theologischen Seminars in Chicago herausgegebenen theologischen Handbuch über die neuere kirchengeschichtliche Literatur, die, namentlich was das Mittelalter betrifft, wenn auch nicht vollständig, so doch in den Haupterscheinungen, aufgeführt und sehr sachkundig verwerthet wird. — Eine Uebersicht endlich über das, was die Niederländer auf dem Gebiet der Kirchengeschichte im Allgemeinen, sowie derjenigen ihres

Landes im Speciellen geleistet haben, giebt *Sepp*, und zwar nicht etwa eine dürre Aufzählung von Titeln, sondern eine systematische Betrachtung und Kritik der verschiedenen Schriften, wobei auch die wichtigsten Zeitschriftenartikel berücksichtigt sind. Ein genaues Register erhöht die Brauchbarkeit des Buches.

† *J. A. Wylie*, history of the scotish nation. Vol. I. Pre-historic, Druidic, Roman and early christian Scotland. XV, 262 S. Edinburgh. — † *A. Edgar*, old church life in Scotland: lectures on kirk-session and presbytery records. 2 series. 414 S. London, Gardner. 7 sh. 6 d. — *Seebass*, zu Columba von Luxeuil Klosterregel. (ZKG. VIII, S. 459—465.) — *S. Eckleben*, die älteste Schilderung vom Fegefeuer des heil. Patricius. (ID.) 28 S. Halle, Hendel. — *Christlieb*, Wilfrid. (RE. XVII, S. 130—132.) — *F. Vogel*, Chlodwig's Sieg über die Alamannen u. seine Taufe. (HZ. LVII, S. 385—404.) — *Hauck*, Willibrord. (RE. XVII, S. 175—179.) — *Klippel-Hauck*, Willibald. (ib. S. 173—175.) — *Ders.*, Willehad. (ib. S. 143—145.) — *H. Leo*, der heil. Fridolin. XII, 284 S. Freiburg, Herder. *M* 2. — Die beiden Slavenapostel als Bekehrer von Böhmen. (HBl. 96, S. 120—142.)

Unter den Beiträgen zur abendländischen Mission ist Bonifatius diesmal leer ausgegangen. Einzig *Nippold* hat im literarisch-kritischen Anhang zu Hagenbach's Kirchengeschichte (S. 661—672) die gegensätzlichen Anschauungen, die mit einander über die Person des „Apostels der Deutschen" im Streite liegen, in ihren Hauptvertretern einander gegenübergestellt und sich selbst, wie schon früher, im Sinne der Werner'schen Bonifatius-Biographie ausgesprochen. — Keine neuen Untersuchungen über Patricius bringt *Eckleben* in seiner Inauguraldissertation, *Seebass* vertheidigt gegen Schmitz seine Ansicht von der Echtheit der Klosterregel des Columba von Luxeuil (s. JB. III, 126) und *Christlieb* betont neben der Missionsthätigkeit Wilfrid's seine energische Beförderung des päpstlichen Einflusses und römischer Gebräuche in England. — Dass der für die germanisch-romanischen Völker so ungeheuer wichtige Sieg Chlodwig's über die Alamannen und seine Taufe von Gregor von Tours sagenhaft ausgeschmückt wird, wurde schon wiederholt hervorgehoben. *Vogel* untersucht Gregor's Berichte neuerdings, vergleicht sie namentlich mit den Briefen des Avitus von Vienne und Theoderich's an Chlodwig und mit dem von Ennodius auf Theoderich gehaltenen Panegyricus und kommt zu dem Resultate: Die jedenfalls nicht bei Zülpich geschlagene Schlacht fand nicht, wie bisher angenommen wurde, 496, sondern nach 500 statt, wahrscheinlich 506 und am Weihnachtsfeste 506 liess sich Chlodwig unter dem Einflusse seiner Gemahlin taufen, einerseits aus Dankbarkeit für den Sieg, andrerseits um des politischen Vortheils willen, da er die Westgothen angreifen wollte und in ihrem Reiche bereits eine katholische Partei existirte, die im Verdachte stand, zur Behauptung ihrer kirchlichen Interessen auch vor Landesverrath nicht zurückzuschrecken. —

In seinem Artikel über Willibrord hat *Hauck* die für dessen Charakteristik nicht unwichtige Frage nach seinem Verhältniss zu seinem jüngeren Gehülfen Bonifatius und die diesbezügliche Controverse, sowie in der Literatur neben der tendenziös-papistischen Auffassung Alberdingk Thijm's die treffliche Darstellung Moll's in seiner Kerkhistorie van Nederland seltsamer Weise mit Schweigen übergangen. Auch in dem Artikel über Willibald vermissen wir eine vollständige Literaturangabe, z. B. die neueste Ausgabe und Uebersetzung des Hodöporicon durch Brückl (s. JB. II, 135). — Zum ersten Male hat *Leo* den hl. Fridolin, den ältesten der oberdeutschen Apostel, einer monographischen Darstellung unterzogen. Mit grossem Fleisse ist die gesammte einschlägige Literatur, auch die protestantische, beigezogen und in dem letzten Abschnitte über die Reliquien und die Verehrung des hl. Fridolin auch manche private Mittheilung benutzt worden, so dass das Buch über die Fridolinfrage sehr gut orientirt. Seinen Resultaten können wir allerdings nicht zustimmen. Was wir von Fridolin wissen, beruht fast ausschliesslich auf der im 10. Jahrh. von dem Mönche Balther verfassten vita, die wir, sie mag nun auf einer noch älteren vita beruhen oder nicht, für durchaus unzuverlässig halten, ohne dass wir deswegen den Namen Fridolin's ganz aus der Kirchengeschichte Alamanniens streichen möchten. Leo will der positiven Kritik dienen, sucht wesentlich im Anschluss an Hefele die Glaubwürdigkeit der angefochtenen Biographie nachzuweisen und baut darauf sein Lebensbild auf. Die Wirksamkeit Fridolin's verlegt er in die Zeit Chlodwig's I., lässt ihn in Irland geboren sein, wobei er natürlich energisch gegen Ebrard's Darstellung der altirischen Kirche Stellung nimmt, setzt den Abschluss der Thätigkeit des Heiligen in Poitiers, die Wiederherstellung der Hilariuskirche, vor 507 (ausgehend von der Ansicht, die Taufe Chlodwig's habe Weihnachten 496 stattgefunden, s. o. S. 147) und seinen Tod ins Jahr 538, so dass Fridolin, da er nach einer alten Ueberlieferung 74 Jahre alt wurde, ca. 464 geboren worden wäre. — Mehr eine charakteristische Zeiterscheinung, als wissenschaftlich werthvoll ist ein in den HPBl. geführter Streit über die Bedeutung von Methodius und Cyrill für den böhmischen Katholicismus. Bei Anlass der Feier des tausendsten Todestages des Methodius erliessen einige vornehme böhmische Katholiken einen Aufruf zu Wallfahrten an sein Grab, wurden aber in einem Protest in den HPBl. (95, S. 236—240) belehrt, dass die Verehrung des Cyrill in Böhmen gar keine Grundlage habe und die des Methodius auf einem historisch abgethanen Irrthume beruhe. Darauf erfolgte dann eine Entgegnung, in welcher die Verdienste namentlich des Methodius auch um die Christianisirung Böhmens hervorgehoben wurden, die unseres Erachtens auch dann sich nicht bestreiten liessen, wenn die Taufe des Herzogs Boriswoi und seiner

Gattin Ludmilla durch den Slavenapostel als zweifelhaft fallen gelassen würde. Wir sehen in jenem Protest nur ein neues Beispiel der modernen römischen Geschichtsconstruction, der auch die beiden Slavenapostel um ihrer autonomen Stellung willen zum Opfer fallen müssen, indem einerseits ihre weltgeschichtliche Bedeutung so viel als möglich heruntergedrückt, andererseits ihre Nachgiebigkeit gegen Rom am Schlusse ihres Lebens in durchaus unwahrer Weise ausgebeutet wird.

B. Plaine, de veritate consultationis a Pippino, ut rex inungeretur, ad Zachariam directae. (StMBC. VII, I, S. 26—42; 269—292.) — *Hauck*, Zacharias. (RE. XVII, S. 403 f.) — *W. Martens*, die drei unächten Kapitel der vita Hadrian's I. (ThQ. LXVIII, S. 601—621.) — *B. Simson*, Pseudoisidor u. die Geschichte der Bischöfe von Le Mans. (ZKR. XXI, S. 151—169.) — *Ders.*, die Entstehung der pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans. V, 138 S. Leipzig, Duncker & Humblot. ℳ 3,20. — † *A. Nissl*, der Gerichtsstand des Klerus im fränk. Reiche. XV, 247 S. Innsbruck, Wagner. ℳ 4,80. — † *E. Bourgeois*, Hugues l'abbé, margrave de Neustrie et archichapelain de France à la fin du IXe siècle. 50 S. Caen. — *Gasquet*, Jean VIII. et la fin de l'empire carolingien. 42 S. Clermont, Mont-Louis.

Die Kirchengeschichte in der Karolingerzeit hat sich wesentlich mit dem Verhältniss der fränkischen Fürsten zum Papste und mit der pseudoisidorischen Fälschung zu beschäftigen. *Plaine* kommt auf Grund einer erneuten Quellenuntersuchung zu dem Resultate, dass man die Anfrage Pippin's bei Papst Zacharias als eine festbeglaubigte Thatsache ansehen müsse. — *Martens* erhärtet, wie uns scheint, mit durchschlagenden Gründen die schon früher (s. JB. I, 84; II, 138) begründete Annahme, dass die cap. 41, 42 und 43 der vita Hadriani I. unecht seien, und also das Versprechen Karl's des Grossen, die von seinem Vater gemachte promissio auszuführen und dem Papste die Herrschaft über fast ganz Mittel- und Unteritalien nebst einem Theil von Oberitalien zu geben, dahinfalle, — eine Ansicht, der bekanntlich auch Ranke in seiner Weltgeschichte beistimmt. — *Simson* hebt eine Reihe von Beziehungen hervor, welche zwischen der Geschichte der Bischöfe von Le Mans, den pseudoisidorischen Decretalen und verwandten Sammlungen, z. B. Benedikt's Capitulariensammlung existiren, wie ihnen namentlich die Tendenz gemeinsam ist, die Bischöfe dem Einflusse der weltlichen Macht zu entziehen und dem römischen Stuhl zu unterstellen und andererseits die Rechte und die Macht der Chorbischöfe so viel als möglich zu verringern. Verf. plaidirt deshalb in seiner zweiten Arbeit für die Entstehung der falschen Decretalen in Le Mans und lehnt die Entstehung in Mainz ab, wogegen Wasserschleben in seiner Kritik (Th.Lz. S. 25) mit Recht darauf hinweist, dass Simson viel zu wenig die Ansicht berücksichtigt habe, nach welcher zwei Sammlungen zu unterscheiden sind, eine

ältere, in Mainz fabricirte und bis Damasus reichende und eine jüngere, welcher u. A. die Vorrede angehört und die in Westfranken zusammengestellt wurde. — *Gasquet* behandelt die Beziehungen Johann's VIII. zu den fränkischen Königen einerseits und den griechischen Kaisern andererseits. Erst dann krönte dieser Papst Karl den Kahlen, als der Bruch des Photius mit Rom ihn jeder Rücksicht auf Ostrom entband.

B. Niehues, Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaiserthum u. Papstthum im Mittelalter. 2. Bd. VIII, 526 S. 1887. Münster, Koppenrath. ℳ 6. — † *O. Delarc*, le pontificat de Niclas II. (1059—1062). (RQH. 1886, S. 341—402.) — *C. J. v. Hefele*, Conciliengeschichte 5. Bd. 2. A., bes. v. A. Knöpfler. XII, 1206 S. Freiburg, Herder. ℳ 14. — † *C. M. Schneider*, Gregor VII., der Heilige. Ein Lebensbild. XII, 372 S. Regensburg, Manz. ℳ 5,80. — † *L. de Mattheis*, S. Gregorio VII. e il pontificato Romano. 649 S. Siena, tip. S. Bernardino. — *H. Delbrück*, histor. u. polit. Aufsätze. 2 Bde. 61 u. 141 S. Berlin, Walther & Apolant. ℳ 3,50. — *W. Martens*, die Besetzung des päpstlichen Stuhles unter den Kaisern Heinrich III. u. Heinrich IV. (ZKR. V, S. 139—255; VI, S, 1—98.) — *Scheffer-Boichorst*, kleinere Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. (MOG. VI, S. 521—582.) — *E. Engelmann*, der Anspruch der Päpste auf Konfirmation u. Approbation bei den deutschen Königswahlen (1077—1379). 138 S. Breslau, Köbner. ℳ 3. — *A. Wagner*, die unteritalischen Normannen u. das Papstthum in ihren beiderseitigen Beziehungen, von Viktor III. bis Hadrian IV. 1086—1156. (ID. Breslau.) 54 S. — *C. Rodenberg*, Kaiser Friedrich II. u. die deutsche Kirche. (Hist. Aufs. G. Waitz gewidmet. S. 228—248. Hannover Hahn.) — *L. Weiland*, Friedrich's II. Privileg für die geistl. Fürsten. (ib. S. 249—276.) — *U. Tammen*, Kaiser Friedrich II. u. Papst Innozenz IV in den J. 1243—1245. (ID. Leipzig.) 51 S. — *J. Felten*, Papst Gregor IX. XII, 409 S. Freiburg, Herder. ℳ 6. — *M. Maurer*, Papst Calixt II. 1. Th.: Vorgeschichte. (ID. München.) 83 S. — *A. Pokorny*, die Wirksamkeit des Legaten des Papstes Honorius III. in Frankreich u. Deutschland. (Pr. d. Realschule Krems.) 41 S.

Als Einleitung zu der Geschichte des Papstthums und seiner Kämpfe mit dem Kaiserthum bis zum Untergange der Hohenstaufen ist das *Niehues*'sche Werk zu betrachten, das uns allerdings nur aus Referaten bekannt ist und vom katholischen Standpunkte aus das Verhältniss zwischen imperium und sacerdotium von der Wiedererneuerung des abendländischen Kaiserthums im Jahre 800 bis zur Gründung des römisch-deutschen Kaiserthums durch Otto den Grossen behandelt. — Den Zeitraum von Gregor VII. bis Innocenz IV. (1073—1250) umfasst der 5. Band der Conciliengeschichte von *Hefele*, bearbeitet in 2. Aufl. von seinem Schüler *Knöpfler*, der vor einigen Jahren den 23. Band von Rohrbacher's Universalgeschichte der katholischen Kirche herausgab. Seit dem Erscheinen der 1. Auflage des vorzüglichen Werkes sind nun 23 Jahre verflossen und die in dieser Zeit neu publicirten Quellen und Hülfsmittel hat der Herausgeber gewissenhaft, wenn auch nicht vollständig benutzt, so dass 48 neue Synoden, darunter 16 einigermassen bedeutende beigefügt

werden konnten und die Seitenzahl von 1071 der 1. Aufl. auf 1206 stieg; und zwar sind es namentlich die drei ersten Abschnitte, die Synoden von 1074—1152, die die meisten Zusätze und Weiterungen erfahren haben, während die drei letzten Abschnitte fast unverändert geblieben sind. Aber auch ausser den Zusätzen im Einzelnen ist Manches geändert und in ein anderes Licht gestellt worden; wir nennen nur die Darstellung Gregor's VII. Trotzdem haben wir seinem ganzen Charakter und seiner Geschichtsauffassung nach noch das alte Werk; „hinsichtlich der historischen Methode suchte ich den Grundsätzen und Regeln des Verf. treu zu bleiben". Auch in der neuen Auflage berührt wohlthuend das Streben nach möglichster Objectivität und wenn auch auf die Päpste so wenig Schatten als immer möglich geworfen wird, so ist doch die Beurtheilung von Personen und Verhältnissen eine ziemlich unparteiische. Man vergleiche z. B. nur die Behandlung der Kämpfe zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. mit derjenigen in andern katholischen Geschichtswerken, die verhältnissmässig massvolle Beurtheilung Friedrich's II., die Verwerfung Konrad's von Marburg gegenüber verschiedenen katholischen Rettungsversuchen, z. B. Kaltner's u. A. Allerdings wäre dem Buche eine noch intensivere Benutzung auch der wichtigsten der in den letzten Jahren erschienenen Monographien von Gewinn gewesen: Deutsch's Abälardmonographie ist nur angeführt, aber nicht verwerthet und überhaupt der ganze Abschnitt über Abälard nicht auf der Höhe; auch die übrige im JB. I—V verzeichnete diesfällige Literatur hat Knöpfler absichtlich oder unabsichtlich fast gar nicht berücksichtigt und dadurch im Einzelnen Manches übersehen. Trotz dieser Ausstellungen bleibt das Werk indessen eine wissenschaftliche Leistung von hoher Bedeutung. — Wie sehr übrigens gerade in entscheidenden Punkten des grossen mittelalterlichen Streites die Ansichten noch erheblich differiren, tritt uns schon beim Papstwahldecret Nicolaus II. zu Tage, das den Ausgang des Investiturstreites bildet. Allgemein ist allerdings die auch von *Scheffer* gegen Panzer (s. JB. V, 169) vertretene Annahme, dass nur ein solches Wahldecret, und zwar auf der Ostersynode 1059, erlassen worden sei. Aber in welchem Sinne? das ist die Frage. Erhielt der deutsche König dadurch ein arbiträres Bestätigungsrecht oder, wie Knöpfler will, nur ein relatives, das sich nur auf die Prüfung der Wahl bezog, ob sie frei und legitim gewesen sei oder nicht. Auch *Martens* stimmt ihm im Ganzen bei in seinen quellenkundigen Auseinandersetzungen über die Papstwahlen unter Heinrich III. und IV. Heinrich III. bezeichnete jeweilen auf die Bitten der Römer eine ihm genehme Persönlichkeit, die dann gewählt wurde, ohne dass die Römer dadurch auf ihr Wahlrecht verzichteten, wie sie denn auch, ohne den Kaiser zu fragen, die Päpste Stephan IX. und Nicolaus II. wählten. Unter dem Letzteren fanden drei Lateransynoden statt, 1059,

1060 und 1061; auf der ersteren wurde dem Kaiser keineswegs ein vor der Wahl auszuübendes Consensrecht eingeräumt, das dann die Synode von 1060 wieder aufgehoben hätte; vielmehr sollte der Kaiser erst nach der in Rom frei geschehenen Wahl dem Gewählten auf erfolgte Anzeige hin seine Anerkennung aussprechen, ohne dass jedoch die Verweigerung derselben die Wahl annulliren würde. So hat denn auch Gregor VII., bei dessen Wahl im Uebrigen verschiedene Bestimmungen der Lateransynode von 1059 verletzt wurden (so Martens gegen Knöpfler), dem deutschen Kaiser seine Wahl angezeigt und ist von ihm bestätiget worden, und die bei der Absetzung durch die Wormser Synode (1076) erhobenen Anklagen sind durchaus grundlos. — Mit neuen Gründen und überzeugend weist *Delbrück* in einem Aufsatz über Canossa nach, dass die Busse Heinrich's nicht ein Triumph des Papstes, sondern eher eine Niederlage desselben war. — *Wagner* schildert das Verhältniss der Päpste zu den Normannen und *Maurer* behandelt als ersten Theil einer Biographie Calixt's II. seine Vorgeschichte, seine Wirksamkeit als Erzbischof von Vienne, die bereits den energischen und vermöge seiner Abstammung und Verwandtschaft mächtigen Vertreter der Hildebrand'schen Ideen zeigt. — Die successive Steigerung der päpstlichen Ansprüche auf Mitwirkung bei den deutschen Königswahlen wird von *Engelmann* ungemein klar und anziehend entwickelt. Gregor VII. war noch mit der blossen Confirmation zufrieden; Innozenz III. benutzte dann die günstige Gelegenheit der politischen Doppelwahl des Jahres 1198, um die approbatio, die blosse Bestätigung, zur reprobatio zu erweitern, zur Prüfung hinsichtlich der Würdigkeit, und trotz der energischen Opposition Friedrich's II. gegen die päpstlichen Ansprüche gewann die Curie bei der neuen Doppelwahl des Jahres 1257 den neuen Fortschritt, dass ihr bei zwiespältigen Wahlen das judicium, die schiedsrichterliche Entscheidung factisch zugestanden wurde. Bonifatius VIII. übertrug dann die bei den Doppelwahlen ausgebildeten Begriffe auch auf die einfachen Wahlen und setzte seine Ansprüche gegen Albrecht I. durch; Johann XXII. und Gregor XI. traten in seine Fusstapfen und zur Zeit Karl's IV. fehlte eigentlich nur noch ein Schritt, um das Wahlrecht der Kurfürsten vollständig zu Gunsten des Papstes zu vernichten. In dieser Geschichte der sich stetig entwickelnden päpstlichen Ansprüche bezeichnet allerdings die verschieden beurtheilte Regierungszeit Friedrich's II. einen Stillstand. Von römisch-katholischer Seite scheint es unmöglich zu sein, diesem genialen Herrscher auch nur einigermassen gerecht zu werden und seine hohen politischen Ideale wenigstens zu verstehen. Auch *Felten* stellt sich vollständig auf die Seite Gregor's IX., lässt alles Licht auf den Papst und allen Schatten auf den Kaiser fallen und versteht es nicht ungeschickt, protestantische Geschichtschreiber, wie Winkelmann, Reuter u. A., als

Autoritäten ins Feld zu führen, so oft in einem einzelnen Punkte ihr Zeugniss sich gegen Friedrich II. verwerthen lässt; sein Werk ist insofern das Pendant zu Schirrmacher's Biographie Friedrich's II.: beide Autoren haben nicht als Geschichtschreiber, sondern als Anwälte, der Eine für den Papst, der Andere für den Kaiser geschrieben. Aber abgesehen von dem Standpunkte Felten's ist seine Arbeit eine ungemein verdienstliche und bedeutsame. Nicht nur ist sie die erste deutsche Monographie über Gregor IX. — wir besassen bisher nur die italienische von Balan —, sondern sie beruht auch auf eingehendem Studium des bisher veröffentlichten Quellenmaterials; und es ist ja in der letzten Zeit von Böhmer, Winkelmann, Pertz-Rodenberg u. A. viel gethan worden, gerade zur Aufhellung der Regierungszeit dieses Papstes. In 5 Abschnitten behandelt F. seinen Stoff; als Marksteine bezeichnet er die Erhebung Gregor's auf den päpstlichen Thron (und zwar nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, in seinem achtzigsten, sondern, wie Verf. es wahrscheinlich macht, in seinem sechzigsten Jahre), der Friede von Ceperano (warum nicht, wie gebräuchlich, Friede von San Germano genannt?), der Krieg Friedrich's II. gegen die Lombarden und Friedrich's zweite Excommunication. Die Darstellung wäre wahrscheinlich noch eine übersichtlichere geworden, wenn der kirchenpolitische Kampf, nach dem Verf. seinen Stoff gruppirt, noch mehr in den Vordergrund träte und nicht so viel und so ausführlich die Rede wäre von der übrigen mehr untergeordneten Thätigkeit Gregor's in fast allen Ländern der Erde, gegenüber den Häretikern, den Orden, der Mission, für die kirchliche Gesetzgebung, den Cultus und die Disciplin. Vor lauter Stoff bekommt man doch kein rechtes Gesammtbild. Gregor wird zu einer Bedeutsamkeit hinaufgeschraubt, die er denn doch in Wirklichkeit nicht besessen hat. — Wenn übrigens Friedrich II. auch mit dem zweiten Nachfolger Gregor's, mit Innozenz IV., dessen Wahl er freudig begrüsst hatte, sofort wieder in Streit gerieth, so liegt der Grund nicht in dem Eigensinn des Kaisers, sondern in dem System der Kurie, die einen Frieden nicht durch gegenseitige Zugeständnisse, sondern nur durch bedingungsloses Nachgeben des Kaisers wollte, wie *Tammen* nachweist. — Diese Stellung zum Papstthum war auch verhängnissvoll für die Stellung Friedrich's II. zur deutschen Kirche. *Rodenberg* zeigt, wie Friedrich II. in den ersten Jahren seiner Regierung in vollkommenster Harmonie mit den geistlichen Fürsten Deutschlands stand und ihnen mannigfache Vergünstigungen zukommen liess. Dieses freilich zum Theil durch die Verhältnisse erzwungene Wohlwollen des Kaisers findet seinen vollkommensten Ausdruck in dem Privileg für die geistlichen Fürsten vom Jahre 1220, dessen Echtheit zwar neuerdings von Philippi („zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern". Münster 1885) angefochten, aber ebenso entschieden von *Weiland* und Winkelmann in den GGA.

(1885 S. 795 ff.) vertheidigt wird. Auch während der Abwesenheit Friedrich's II. von Deutschland (1220—1235) wurde von seinen Stellvertretern seine Politik fortgesetzt. Erst mit dem Jahre 1235 tritt eine Wendung des Verhältnisses ein. Der allmähliche Bruch des Kaisers mit dem Papste, schon mit Gregor IX. und dann vollends mit Innozenz IV. zog auch den Abfall vieler geistlicher Würdenträger von Friedrich II. nach sich und brachte auf die deutschen Bischofsitze Männer, die dem Papste unbedingt ergeben waren. — Speciell für die Geschichte der päpstlichen Legaten giebt die Arbeit *Pokorny's* brauchbare Beiträge.

G. Hüffer, der heil. Bernard von Clairvaux . . . . 1. Bd.: Vorstudien. XVI, 247 S. Münster, Aschendorff. ℳ 5. — *E. Vacandard*, Saint Bernard et la seconde croisade. (RQH. XXXVIII, S. 398—457.) — † *Ders.*, Saint Bernard et l'art chrétien. (Précis anal. des traveaux de l'acad. des sciences de Rouen. 1885. S. 215—244.) — *R. Röhricht*, die Kreuzzüge der Grafen Theobald von Navarra u. Richard von Cornwallis nach dem heil. Lande. (FDG. XXVI, S. 67—103.) — *Ders.*, zur Geschichte der Kreuzzüge. (NADG. XI, S. 571—579.) — *Wagenmann*, Wilhelm von Tyrus. (RE. XVII, S. 138—142.) — *E. Pears*, the fall of Constantinople being the story of the fourth crusade. XVI, 413 S. London, Paris. 6 sh. 1 d. — *C. Wolfram*, Kreuzpredigt u. Kreuzlied. (Zeitschr. f. deutsch. Alt. XXX. N. F. XVIII, S. 89—132.) — † *J. H. Trebe*, les trouvères et leurs exhortations aux croisades. (RealGPr. Leipzig.) 23 S. — † Recueil des historiens des croisades publié par les soins de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Historiens occidentaux. Tom. 5. Partie I. 343 S. Paris, imp. nationale.

Zur Geschichte der Kreuzzüge schildert *Vacandard* auf Grund der Quellen und der diesfälligen deutschen Bearbeitungen den zweiten Kreuzzug, seinen Ursprung, die Verdienste des hl. Bernard um denselben und die Gründe seines Misslingens; besonders beachtenswerth ist der Nachweis, dass weder Bernard noch der Papst, sondern Ludwig VII. von Frankreich als der Urheber desselben zu betrachten sei. Jedenfalls aber hat Bernard — so ist der Name zu schreiben, denn dieser französischen Schreibweise folgt er selbst, und seine Freunde und Zeitgenossen — durch Wort und That das deutsche Volk zum zweiten Kreuzzuge hingerissen. Dies geht neuerdings aus den Vorstudien hervor, die *Hüffer* als ersten Band einer dreibändigen Monographie über den Heiligen herausgegeben hat. Die trefflichen Untersuchungen haben den doppelten Zweck, einerseits den grundlegenden Quellenstoff durch neue Funde abzuschliessen, andrerseits Bernard's geschichtliche Bedeutung an der Hand der gesammten Ueberlieferung festzustellen. Die alten Bernard-Leben, die alten Bernard-Legenden und ungedruckte Bernard-Briefe — das sind die drei Theile der Studien des Verf., die übrigens zum grössten Theile schon früher im HJG. erschienen sind. Neu eingefügt sind einige neu entdeckte Briefe und der Bericht über die Kreuzpredigt in

Deutschland, die historia miraculorum in itinere Germanico patratorum, wobei Hüffer nicht umhin kann, ein kräftiges Wort zu Gunsten der durch Bernard bewirkten Wunder einzulegen. — Im Einverständniss mit dem gebannten Friedrich II. unternahmen trotz päpstlichen Widerspruches Theobald von Navarra und Richard von Cornwallis zwei Kreuzzüge, den einen 1240, den anderen 1241. Sie erreichten nach der Schilderung *Röhricht's* Manches, theils durch Kampf, theils durch einen Vertrag Richard's mit dem Sultan von Aegypten, den Verf. im Wortlaute vorlegt; aber mit der Eroberung Askalons durch die Aegypter (15. Oct. 1247) ging Alles wieder verloren. — Ebenso publicirt *Röhricht* zwei bisher unbenutzte Briefe, einen vom Sultan Saladin an Friedrich I. und einen von Ludwig IX. an Friedrich II., von denen wenigstens der erstere unzweifelhaft echt und nicht uninteressant ist. — *Pears* beklagt die Eroberung Constantinopels durch die Lateiner im vierten Kreuzzuge als das grösste Verbrechen des Mittelalters; denn das war der erste Schritt zur Vernichtung der griechischen und zur Einführung der türkischen Herrschaft in Europa. — *Wolfram* endlich constatirt, dass die Kreuzlieder des 12. und 13. Jahrh., von denen einige von ihm datirt werden, fast ausschliesslich auf den Kreuzpredigten und päpstlichen Bullen jener Zeit beruhten.

L. Pastor, Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 1. Bd. XLVI, 723 S. Freiburg, Herder. ℳ 10. — *W. Altmann*, der Römerzug Ludwig's des Baiern. VIII, 152 S. Berlin, Gärtner. ℳ 4. — *Silbernagel*, Wilhelm von Occam's Ansichten über Kirche u. Staat. (HJG. VII, 423—433.) — *R. Weitbrecht*, das religiöse Leben des deutschen Volkes am Ausgange des Mittelalters. (VFP.) 58 S. Heidelberg, Winter. ℳ 1. — *Isotae Nogarolae* Veronensis opera quae supersunt omnia. Collegit A. Apponyi, edidit et praefatus est E. Abel. 2 Bde. CLXXII, 269; 477 S. Wien, Gerold & Co. ℳ 24. — *L. Schulze*, das Reformatorium vitae clericorum. (ZWL. S. 98—112. 131—137. 189—205.) — *Monumenta conciliorum generalium* saeculi XV. Edid. Caes. Acad. scient. socii delegati. Concilium Basileense. Tom. III. Pars 1. 398 S. 4°. Wien, Gerold's Sohn. ℳ 20. — † *L. Fumi*, Pio II. e la pace di Orvieto. (Studi e docum. di storia e diritto. V, S. 249—272.) — † *Th. Hagen*, die Papstwahlen von 1484 u. 1492. 31 S. (GPr. Brixen.)

Die Kirchengeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts hat in erster Linie das *Pastor*'sche Werk zu verzeichnen, das in 6 Bänden die Papstgeschichte von der Renaissance bis zur Gegenwart behandeln will und dadurch mit dem epochemachenden Werk Ranke's in Parallele tritt. Verf. selber begründet das Erscheinen seiner Arbeit damit, dass Ranke in seinen neuen Auflagen nur wenig geändert und im Wesentlichen den gleichen Standpunkt festgehalten habe, den die Forschung vor 40 Jahren einnahm, und dass ihm namentlich die durch Leo XIII. gestattete Wiedereröffnung des päpstlichen Geheimarchivs noch nicht zu Statten gekommen sei, dass also

eine Neubearbeitung der Papstgeschichte sich als ein Bedürfniss herausgestellt habe. Dagegen sind nun allerdings vielfach Stimmen laut geworden, die dem Pastor'schen Werke einfach die Aufgabe vindiciren, vom katholischen Standpunkte aus der Ranke'schen Geschichte der Päpste entgegen zu treten und eine dem papalen Infallibilismus mundgerechte Darstellung der Papstgeschichte zu liefern; und der vorliegende 1. Band giebt diesen Stimmen nicht Unrecht. Er umfasst die Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl von Pius II. (1458) und schildert nach einer Einleitung über die literarische Renaissance in Italien und ihr Verhältniss zur Kirche (S. 1—49) zunächst in einem Rückblicke die Papstgeschichte vom Beginn des avignonesischen Exils bis zur Beendigung des grossen Schisma's, 1305—1417 (1. Abschnitt, S. 53—159), sodann die Wiederherstellung der päpstlichen Macht, ihren Kampf mit der conciliaren Opposition und die Anfänge der Renaissance in Rom, 1417—1447 (2. Abschnitt, S. 163—270), den Begründer des päpstlichen Mäcenats, Nicolaus V., 1447—1455 (3. Abschnitt, S. 273—490) und endlich Calixt III., den Vorkämpfer der Christenheit gegen den Islam, 1455—1458 (4. Abschnitt, S. 493—619). Mit ungeheuerem Fleisse hat Verf. das gesammte bisherige gedruckte Material benutzt und noch viel ungedrucktes Material aus einer Reihe von Bibliotheken, namentlich aus römischen Bibliotheken und Archiven beigezogen. Der Anhang allein (S. 623—708) enthält 86 ungedruckte Actenstücke und archivalische Mittheilungen, und eine grössere Sammlung von Papstdocumenten soll später separat publicirt werden. Pastor giebt daher nicht nur das Bekannte in einer ansprechenden gefälligen Form, sondern auch sehr viel Neues; namentlich heben wir die treffliche Darstellung von Nicolaus V. hervor. Auch lässt sich ein gewisses Streben nach Objectivität nicht leugnen; die persönlichen Schwächen der Päpste und auch manche kirchlichen Missstände werden ohne Vertuschung anerkannt. Aber im Ganzen erscheint uns das Werk doch als eine feine, selten zudringliche Apologie des infallibeln Papstthums, was namentlich in der Behandlung der sog. Reformconcilien hervortritt, wo der Verf. ganz aus seiner Rolle als Geschichtschreiber herausfällt und zum beredten Anwalt des Papalsystems gegen die „revolutionäre" Idee der Gerson, d'Ailli und anderer Vertreter des Concilsystems, dieser „Concilsfanatiker" wird. Daher ist denn auch die Behandlung der Reformconcilien, namentlich desjenigen von Constanz, durchaus einseitig und diese Einseitigkeit wird selbstverständlich in den folgenden Bänden noch schärfer zu Tage treten. — Der Kampf Ludwig's von Bayern mit den avignoneser Päpsten ist in den letzten Jahren wiederholt von hervorragenden Historikern behandelt worden, in den werthvollen Arbeiten Riezler's, Preger's und Müller's und zuletzt hat auch der Römerzug Ludwig's durch Tesdorpf (s. JB., V, 173)

monographische Bearbeitung erfahren. Indessen waren dem Verf. die Reinkens'schen Auszüge aus den Urkunden des vaticanischen Archivs, die Preger zuerst 1882 publicirte, noch nicht bekannt. Diese werthvollen Actenstücke, sowie die ganze bisherige Literatur sind nun äusserst sorgfältig benutzt und verwerthet in der bemerkenswerthen neuen Monographie *Altmann*'s, die ein quellenmässiges Bild giebt all' der Schachzüge, die Ludwig der Bayer und Johann XXII. gegen einander ausspielten. — Den eifrigen literarischen Parteigänger Ludwig's, Wilhelm von Occam, nimmt *Silbernagel* gegen die auch von Dorner (s. JB. V, 181) vertretene Ansicht in Schutz, als ob er die kirchliche Autorität angegriffen und dadurch das Fundament des katholischen Glaubens untergraben und in gewissem Sinne Luther vorgearbeitet habe; vielmehr habe er, wozu wir indess mehr als ein Fragezeichen machen, nach seinem Dialog das unfehlbare Lehramt der Kirche, die Unfehlbarkeit der Concilien, ja sogar die Unfehlbarkeit des Papstes bei Entscheidung von Glaubensstreitigkeiten, ebenso die Entscheidung der Ehestreitigkeiten durch geistliche Richter anerkannt und nur die geistliche und weltliche Gewalt, weil beide gleicher Weise unmittelbar von Gott stammen, scharf geschieden. — Das religiöse Leben in Deutschland im 15. Jahrh. charakterisirt *Weitbrecht;* doch scheinen uns seine Schlüsse etwas übereilt zu sein, da er sie einseitig nur aus der in den letzten Jahren allerdings reichlich zur Publication gelangten Erbauungsliteratur jener Zeit zieht. Dagegen spiegeln sich in treffender Weise die innerkatholischen reformatorischen und die humanistischen Bestrebungen in den folgenden beiden Werken, in dem durch *Schulze* behandelten reformatorium vitae clericorum, einer im Geiste Geiler's und der Brüder des gemeinsamen Lebens von dem Basler Professor Philippi 1494 herausgegebenen Schrift und in den Briefen der *Isota Nogarola*, einer der vornehmsten Vertreterinnen des Humanismus des 15. Jahrh. in Italien, die auch mit den Päpsten Nicolaus V. und Pius II. im Briefwechsel stand. — Endlich ist von der durch *Birk* edirten Wiener Ausgabe der grossen Chronik des Basler Concils von Iuan de Segovia, dem Abgeordneten der Universität Salamanca, nach mehr als 10 Jahren wieder ein neuer Band, enthaltend die Bücher 13—25, erschienen.

† *C. Pfister*, de Fulberti Carnotensis episcopi vita et operibus. 141 S. Nancy, Sordoillet. — *Hauck*, Wolfgang von Regensburg. (RE. XVII, S. 286—288.) — *Ders.*, Willigis v. Mainz. (ib. S. 179—183.) — *W. Sommerwerck*, der heil. Bernward v. Hildesheim als Bischof, Fürst u. Künstler. 50 S. 1885. Hildesheim, Borgemeyer. ℳ 1. — *E. Sackur*, Richard, Abt von Vannes. (ID. Breslau.) 98 S. — *F. W. E. Roth*, der heil. Petrus Damiani, Kardinalbischof von Ostia. (StMBC. VII, I, S. 110—134. 357—375; II, S. 43—67.) — *R. Rocholl*, Rupert von Deutz. Beitrag z. Gesch. der Kirche im 12. Jahrh. VII, 335 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 5. — *A. Sieber*, Bischof Ivo von Chartres u. seine Stellung zu den kirchenpolitischen Fragen seiner Zeit. (ID. Königsberg.) 41 S. —

O. Schmied, Zacharias Chrysopolitanus u. sein Kommentar zur Evangelienharmonie. (ThQ. LXVIII, S. 531—548.) — *H. J. Wurm*, Gottfried, Bischof von Langres († 1165). (ID. Tübingen.) 52 S. — *F. Vogel*, Erzbischof Ludolf von Magdeburg (1192—1205). (ID. Leipzig.) 48 S. — *J. Egger*, Bischof Heinrich II. von Trient (1274—1289). (GPr. Innsbruck.) 42 S. — † *G. Erler*, Dietrich's von Niem Schrift contra dampnatos Wiclivitas Pragae. (Ztschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterthümer. XLIII, S. 178—198.) — *H. V. Sauerland*, Anmerk. zu Dietrich von Nieheims Werke de scismate. (HJG. VII, S. 59—66.) — *Ders.*, fünf Fragmente aus d. Chronik des Dietrich von Nieheim. (MOG. VI, S. 583—615.) — † *A. Fritz*, zur Quellenkritik der Schriften Dietrich's von Niem. 68 S. Paderborn, Schöningh. ℳ 1,60. — *L. Salembier*, Petrus de Alliaco. XLIV, 384 S. Lille, Lefort. ℳ 4,80. — *P. Tschackert*, Zabarella. (RE. XVII, S. 401 f.) — *F. Schurer*, Elisabetha Bona von Reute. 356 S. Stuttgart, Schott. geb. ℳ 2. — *S. Luce*, Jeanne d'Arc à Domremy. Paris. fr. 10. — *J. Fabre*, Jeanne d'Arc, libératrice de la France. VIII, 319 S. Paris. fr. 10. — *M. A. Mignaty*, Cathérine de Sienne . . . 144 S. Paris, Fischbacher. — † *H. J. Liessem*, Hermann von dem Busche. 1. Th. Schluss. (GPr. Köln.) S. 51—70.

Ueber die zahlreichen, namentlich in Dissertationen reichlich vertretenen Einzelbiographien referiren wir nur, sofern sie nicht ausschliesslich localhistorischen, sondern auch allgemein kirchengeschichtlichen Werth haben. *Hauck* würdigt die kirchlichen Verdienste zweier hervorragender Bischöfe am Ausgange des 10. Jahrh., des Wolfgang von Regensburg und Willigis von Mainz, *Sommerwerk* hebt die künstlerische Bedeutung Bernward's von Hildesheim († 1022) als Schöpfer der Bernwardsthüren am Dom zu Hildesheim hervor, und *Sackur* schildert die Verdienste Richard's von Vannes († 1046) um die Reform der ober- und niederlothringischen Klöster im Sinne von Cluny und giebt eine Kritik zahlreicher Quellenstellen. — Aus dem 12. Jahrh. hat die originelle Mönchsgestalt des im stillen Kloster sich seine eigenen Gedanken spinnenden Rupert von Deutz in *Rocholl* einen begeisterten Biographen gefunden. Kein Schriftsteller des Mittelalters, auch nicht Bernard von Clairvaux ist so viel edirt worden, keiner hat sich solche Verdienste als populärer Exeget der hl. Schrift erworben, wie Rupert. Wenn er trotzdem bis jetzt noch nie monographisch dargestellt wurde, so liegt der Grund sowohl in einer gewissen Vernachlässigung jener Zeit von Seiten der kirchengeschichtlichen Forschung, als auch in den wenigen Nachrichten über Rupert's äussern Lebensgang. R. hat nun mit ebenso grossem Fleiss als Geschick diese Nachrichten, sowie verschiedene zerstreute Notizen aus Rupert's Schriften zu einem ansprechenden Gesammtbilde verarbeitet, das er auf dem lebendig gezeichneten Hintergrunde der Cultur und Theologie jener Zeit uns vorführt. Ein eigentliches Glaubenssystem Rupert's zusammenzustellen, davon hat Verf. Umgang genommen und dessen Schriften, was bei diesem Autor entschieden den Vorzug verdient, in historisch-chronologischer Reihenfolge in das Lebensbild eingeschaltet und jeweilen am entsprechenden Orte charakterisirt und

theilweise ausgezogen. Eine werthvolle Zugabe zu der trefflichen Arbeit ist der literarische Anhang (S. 298—335). In Bezug auf die von Bethmann in der Stadtbibliothek von Cambray entdeckten und von Dümmler (s. JB. V, 170) herausgegebenen Gedichte spricht sich R. entschieden für die Autorschaft Rupert's aus. — Vertritt der Letztere die praktische Mystik seiner Zeit, so ist sein Zeitgenosse Ivo von Chartres ein Vertreter des kirchendisciplinaren Bestrebungen; seine versöhnliche, mehr opportunistische Stellung in den kirchenpolitischen Fragen auf Grund einer chronologischen Fixirung der Briefe schildert *Sieber*. — Auf einen andern Zeitgenossen, den wenig bekannten französischen Theologen Zacharias, gebürtig aus Besançon (daher der Zuname), von 1130—1157 wirkend und zuletzt im Kloster St. Martin in Laon thätig, macht *Schmid* aufmerksam, um demnächst dessen Hauptwerk, einen Commentar zur Evangelienharmonie zu besprechen. — In das Ende des Jahrhunderts gehört das entschieden nationale Wirken des mit Bewusstsein den hierarchischen Ansprüchen entgegentretenden Erzbischofs Ludolf von Magdeburg, den neuerdings *Vogel* behandelt, in den Hauptresultaten mit Kohlmann (s. JB. V, 176) übereinstimmend. — Die Literatur über Dietrich von Niem, einen der deutschen Vertreter der kirchlichen Reform zur Zeit des grossen abendländischen Schisma's, behandelt *Sauerland* in kurzer Uebersicht, wobei sich die Bemerkung aufdrängt, dass das handschriftliche Material bisher ununtersucht geblieben ist. Verf. macht nun mit dem wichtigsten Werke de scismate den Anfang und weist hin auf die bisher unbekannt und unbenutzt gebliebenen Handschriften in Rom, Stuttgart und Gotha, durch welche die erste (Basler) Ausgabe mehrfach geändert werden muss; ferner hat er in einem Codex der Wiener Bibliothek fünf Fragmente entdeckt, die der Chronik Dietrich's angehören. — Ueber den Zeit- und Gesinnungsgenossen von Dietrich, über Zabarella berichtet *Tschackert*, dessen frühere Biographie von Peter d'Ailli durch *Salembier* nicht überholt wird, wenigstens nicht im biographischen Theil, während allerdings die literarische Thätigkeit des französischen Kanzlers zum ersten Male vollständige Würdigung findet. — Unter den Darstellungen hervorragender Frauen ist das Werk *Schurer's* über Elisabetha Bona von Reute ein der Erbauung dienendes Heiligenleben aus dem 14. Jahrh., *Luce* und *Fabre* geben zur Geschichte der Jungfrau von Orleans zahlreiche interessante Documente und *Mignaty* preist in Catharina von Siena die trotz ihrer engen religiösen Formen edle Vertreterin der wahren Humanität.

S. Löwenfeld, Gesch. des päpstlichen Archivs bis zum J. 1817. (HT. V, S. 305—327.) — *H. Denifle*, die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrh. u. das Inventar derselben vom J. 1339. III, 105 S. Berlin, Weidmann. ℳ 2,40. (Aus AKM. II, S. 1—120.) — † *G. Digard*, la série des registres pontificaux du XIIIe siècle. (Bibl. de l'éc. des chartes.) 47 S. Paris. — *M. Faucon*,

la librairie des papes d'Avignon; sa formation, sa composition, ses catalogues (1316—1420). Tom. I. XXI, 264 S. Paris, Thorin. fr. 8,50. — *H. V. Sauerland*, Anmerk. zum päpstlichen Urkunden- u. Finanzwesen. (HJG. VII, S. 636—641.) — *J. v. Pflugk-Harttung*, zur Plumbierung älterer Papstbullen. (Histor. Aufs. G. Waitz gewidmet. S. 611—621.) — *Ph. Jaffé*, regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum 1198. Ed. II. Fasc. 9—12. S. 121—480. 4°. Leipzig, Veit & Co. à ℳ 6. — *E. Berger*, les registres d'Innocent IV., recueil des bulles de ce pape. Fasc. 7. S. 131—262. 4°. Paris, Thorin. fr. 8.50. — *M. Prou*, les registres d'Honorius IV., recueil etc. Fasc. 1. S. 1—256. 4°. Ebda. fr. 9,60. — *E. Langlois*, les registres de Nicolas IV., recueil etc. Fasc. 1. S. 1—136. 4°. Ebda. fr. 10,20. — *Digard*, *Faucon*, *Thomas*, les registres de Boniface VIII., recueil etc. Fasc. 3. S. 625—850. 4°. Ebda. fr. 9,50. — † *L. Delisle*, les registres d'Innocent. (Bibl. de l'école des chartes. XLVI, S. 84—94.) — Regestum *Clementis Papae V.* ex Vaticanis archetypis cura et studio monachorum ord. Bened. Annus II. et III. VI, 182 u. 397 S. 4°. Romae, tip. Vat. fr. 50. — *J. v. Pflugk-Harttung*, acta pontificum Romanorum inedita. Urk. der Päpste v. Jahre ca. 590—1197. III. Bd. 1. Abth. 410 S. Stuttgart, Kohlhammer. ℳ 18. — *E. Werunsky*, Auszüge aus den Registern der Päpste Clemens VI. u. Innocenz VI. zur Gesch. des Kaiserreichs unter Karl IV. VI, 170 S. Innsbruck, Wagner. ℳ 4. — *G. Schmidt*, päpstliche Urkunden u. Regesten aus den J. 1295—1352. XII, 491 S. Halle, Hendel. ℳ 12. — *S. Löwenfeld*, elf Papstbullen; päpstl. Privileg. aus dem 7. bis 10. Jahrh. (NADG. XI, S. 369—388.) — *J. v. Pflugk-Harttung*, zwei Papstbullen. (HJG. VII, S. 233—237.) — *F. Kaltenbrunner*, röm. Studien. III: die Briefsammlung des Berardus de Napoli. (MOG. VII, S. 21—118.)

Die Sammlungen von päpstlichen Urkunden nehmen auch dies Jahr einen breiten Raum ein. Wir schicken einige Arbeiten über das päpstliche Bibliothek- und Registerwesen voraus. *Löwenfeld* giebt, anknüpfend an die Oeffnung der päpstlichen Archive durch Leo XIII., eine hübsche kleine Uebersicht der Geschichte des päpstlichen Archivs von seinen Anfängen im 5. Jahrh. bis zu seiner Rückkehr aus Paris nach Rom im Jahre 1817. — Bisher galt unter den Inventaren, welche päpstliche Registerbände anführen, das vom Jahre 1369 als das älteste. *Denifle* hat nun noch ein älteres aus dem Jahre 1329 entdeckt, dessen Geschichte und Bestand er beschreibt, um dann das Inventar folgen zu lassen. — *Faucon* setzt die Studien Ehrle's über das päpstliche Bibliothekwesen (s. JB. V, 177) fort und giebt eine Geschichte der päpstlichen Bibliothek von Bonifaz VIII. bis Benedict XIII., sowie vollständig den 2105 Nummern umfassenden Katalog der Bibliothek Urban's V. — *Sauerland* macht wesentlich an der Hand von Dietrich von Niem's Schrift de scismate Mittheilungen über päpstliches Urkundenwesen während des grossen Schisma's und *Pflugk* über die Plumbirung der Papstbullen vom 9. bis 12. Jahrh. — Die treffliche *Jaffé*'sche Regestensammlung, in zweiter Auflage unter Wattenbach's Leitung herausgegeben, reicht in den vorliegenden 3 Fascikeln bis 15. März 1180. — Von der bekannten, durch die bibliothèque des écoles Françaises d'Athènes et de Rome veranstalteten und auf

Grund der Originalmanuscripte des Vatican und zum Theile auch der Nationalbibliothek bewerkstelligten grossen Ausgabe päpstlicher Register sind die Fortsetzungen der Register von Innocenz IV. und Bonifatius VIII. erschienen, und neu begonnen wurden die Register von Honorius IV. und Nicolaus IV. — Die von Leo XIII. protegirte Edition der Regesten Clemens V. entspricht auch in ihrer Fortsetzung (s. JB. V, 180), die Zeit vom Nov. 1306—1308 umfassend, den Ansprüchen nicht, die man billiger Weise an ein solches Werk stellen konnte. Sie begnügt sich mit den Urkunden des vaticanischen Archivs, enthält daher gerade in den vorliegenden 2 Bänden wenig von Bedeutung, fast nur Ehe- und Beneficialsachen und ist z. B. in den Acten betreffend den Templerprocess, wie schon anderswo bemerkt worden ist, durchaus unvollständig. — Der neue Band der *Pflugk*'schen Sammlung enthält 487 Actenstücke, ist meistens italienischen Archiven entnommen und bezieht sich darum auch zumeist auf Italien, in einzelnen Stücken auch auf Frankreich, England, Spanien und Deutschland. — Nur für die Localgeschichte der heutigen Provinz Sachsen und der Umlande von Bedeutung ist die *Schmidt*'sche Urkundensammlung.

R. Fucken, die Philosophie des Thomas von Aquin u. die Kultur der Neuzeit. III, 54 S. Halle, Pfeffer. ℳ 1,20. — *Thomae Aquinatis* opera omnia jussu impensaque Leonis XIII. Tom. III. XL, 455 u. CXLVIII S. 4°. Romae. (Freiburg, Herder.) ℳ 17,60. — *Thomae Aquinatis* summa theologica diligenter emendata Billuart et aliorum notis selectis ornata. Tom. V. 824 S. Aug. Tur., Marietti. L. 5. — † *Jean de Saint Thomas*, cursus theologicus in summam theologicam D. Thomae. Nova editio. Tom. 7. 985 S. Paris. — *C. M. Schneider*, Thomas v. Aquin, die kath. Wahrheit u. die theol. Summa. 1. Bd. 434 S. Regensburg, Verlagsanstalt. ℳ 5. — *Ders.*, die theol. Summa des heil. Thomas v. Aquin. 76 S. Ebda. ℳ —,90. — *Ders.*, das Wissen Gottes nach der Lehre des heil. Thomas v. Aquin. 3. Abth. 621 S. 1885. 4. Abth. VII, 558 S. Ebda. à ℳ 8. — *F. Morgott*, der Spender der heil. Sakramente nach der Lehre des Thomas v. Aquin. IV, 181 S. Freiburg, Herder. ℳ 3. — *P. A. M. Dummermuth*, Thomas et doctrina praemotionis physicae. 759 S. Paris. fr. 10. — *F. Biehler*, die Rechtfertigungslehre des Thomas v. Aquin mit Hinblick auf die trident. Beschlüsse. (ZWL., S. 417—434.) — *W. Kahl*, die Lehre vom Primat des Willens bei Augustinus, Duns Skotus u. Descartes. XI, 126 S. Strassburg, Trübner. ℳ 2,50. — *O. F. Fritzsche*, Anselmi libri duo cur deus homo. 2. A. XIV, 94 S. Zürich, Schulthess. ℳ 1,40. — *F. Liebermann*, Anselm von Canterbury u. Hugo v. Lyon. (Hist. Aufs. Waitz gewidmet. S. 156—203.) — † *A. Freemann*, der heil. Thomas von Canterbury u. seine Biographen (übers. in *Locher*, zur Gesch. des Mittelalters. Strassburg, Trübner). — *F. Ehrle*, bibliotheca theologiae et philosophiae scolasticae, selecta atque composita: Aristotelis opera omnia illustrata a Silv. Mauro, ed. opera F. Beringer. Tom. II. 790 S. Regensburg, Pustet. — *P. Fournier*, un adversaire inconnu de saint Bernard et de Pierre Lombard. (Bibl. de l'école d. chartes. XLVII, S. 394—418.) — *Bonaventura*, der Lebensbaum. Aus dem Lat. übers. nebst 1 Tafel in Lichtdruck. VIII, 64 S. Freiburg, Herder. ℳ 1,50. — † *F. Prosper*, la scolastique et

les traditions franciscaines; Saint Bonaventure. 98 S. Amiens, Rousseau-Leroy. — *B. Hauréau*, les oeuvres de Hugues de Saint-Victor. IX, 238 S. Paris, Hachette. fr. 5.

Die Scholastik hat ihren Höhepunkt in Thomas von Aquin. Das würde es schon an sich rechtfertigen, ihn in unserem Referate voranzustellen, auch wenn nicht die katholische Kirche gegenwärtig sein Studium mit fieberhaftem Eifer betriebe und die Umkehr der Wissenschaft zu seinem System auf allen Lehrstühlen und in allen Seminarien predigte. In ganz vorzüglicher, sachkundiger Weise ist diesen Versuchen, das Mittelalter wieder aufleben zu lassen, *Eucken* in seiner Umarbeitung der in der AZ. erschienenen trefflichen Artikel entgegengetreten. Die hohe Bedeutung des Thomas anerkennt Verf. vollständig; aber ebenso entschieden und klar führt er aus, dass die von ihm angestrebte Verknüpfung Aristotelischer Philosophie und der christlichen Lehre, wenigstens wie Thomas sie auffasste, durchaus misslingen musste, weil das System des Griechen ebenso sehr ein System der Immanenz, wie dasjenige des Scholastikers ein solches der Transcendenz war. Thomas hat den Aristoteles als Ganzes durchaus nicht verstanden; doch auch abgesehen davon hat sein System seine Zeit gehabt. Unser ganzes Geistesleben, Kultur und Wissenschaft, hat seit Thomas solche Wandlungen durchgemacht, dass es sich nicht um eine Versöhnung der modernen Weltanschauung und der des Thomas, sondern nur um ein Entweder — Oder handeln kann. Das besonnene Wort Eucken's wird natürlich in keiner Weise die Hochfluth der Thomas-literatur auch nur einigermassen einzudämmen vermögen; der Papst hat gesprochen und Thomas neuerdings als den doctor universalis erklärt, und so werden wir auch Jahr für Jahr eine Zunahme der diesbezüglichen katholischen Arbeiten zu constatiren haben. — Von der unter den Auspicien Leo's XIII. unternommenen Gesammtausgabe der Werke des Thomas liegt nun der 3. Band vor, der die Commentare zu den Aristotelischen Büchern de coelo, de mundo, de generatione et corruptione und meteorologicorum libr. IV. umfasst. — Die neue Ausgabe der summa von Billuart und Andern ist mit dem vorliegenden 5. Bande vollendet. Eine deutsche Uebertragung derselben hat *Schneider* begonnen, der auch in der nun traditionellen katholischen Art eine Würdigung derselben giebt und seine Arbeiten über das Wissen Gottes nach der Lehre des Thomas mit einer Zusammenfassung des Ganzen abschliesst. — Die übrigen in katholischen Zeitschriften, namentlich in dem katholischen „Jahrbuch für Philosophie und speculative Theologie" zerstreute Literatur glauben wir übergehen zu dürfen und notiren nur noch als symptomatisch die wieder neu erwachte, seit dem Ende des 15. Jahrh. unter dem Namen Thomismus und Molinismus bekannte Kontroverse über Gnade und Freiheit. Nachdem der Jesuit Schneemann 1881 den Standpunkt der Molinisten

neuerdings energisch vertreten hatte, ist ihm in *Dummermuth* ein ebenso energischer Gegner erstanden. — Von protestantischer Seite hat *Biehler* die Rechtfertigungslehre des Thomas mit derjenigen des tridentinischen Concils verglichen und sie im Ganzen übereinstimmend gefunden. — Im Uebrigen verweisen wir auf die seit 2 Jahren unter dem Titel „divus Thomas" erscheinende Zeitschrift, deren einziger Zweck — auch ein charakteristisches Zeichen der Zeit — die Darstellung und Erklärung der Lehre des Thomas und eine vollständige Bibliographie der Thomasliteratur ist. — Neben der Ueberschätzung des Thomas von Aquin fällt die Unterschätzung seines Antipoden, des Duns Scotus um so mehr auf. Die Literatur kann nur selten ein Werk über diesen Scholastiker verzeichnen. Neuerdings hat *Kahl* die Arbeit Werner's (s. JB. I, 100) fortgesetzt und in einer fleissigen Monographie den Primat des Willens im skotistischen Systeme behandelt. Nachdem schon der Wiener Gelehrte in seinem Werke mit aller Schärfe betont hat, dass Duns ebenso sehr dem Willen den Vorrang vor dem Intellecte zuschrieb, als Thomas das Gegentheil behauptete, so verfolgt nun Kahl die Streitfrage zurück bis Augustin, dessen epochemachende Bedeutung er darin findet, dass er zuerst gegenüber dem Intellectualismus und Determinismus der früheren philosophischen Systeme das Recht und die Unabhängigkeit des freien Willens und darum die hohe Bedeutung der Psychologie für die Erkenntnisstheorie betonte. Diesen Ansichten huldigten auch im Mittelalter die Gegner des Aristotelismus und namentlich war es Duns (S. 70—107), der energisch sowohl beim Menschen als im Wesen Gottes den Primat des Willens betonte und auch auf Grund beachtenswerther psychologischer Studien begründete. — Die übrige Literatur zur Scholastik ist im Ganzen von geringerer Bedeutung. Neben der neuen Londoner Ausgabe von Anselms Cur deus homo (s. JB. V, 179) hat *Fritzsche* seine Handausgabe in 2. Auflage edirt, mit grossem Fleisse durchgesehen und den alten Text des Mauriners Gerberon noch mit 3 Züricher Handschriften verglichen. — In einer interessanten Abhandlung weist *Liebermann* nach, wie Anselm, unter dem geistigen Einflusse des Primas der gallicanischen Kirche, Hugo's von Lyon, dem staatskirchlichen Despotismus des englischen Königs entgegentrat und dadurch gewissermassen ein Bahnbrecher auch der späteren politischen Freiheit wurde. — *Fournier* berichtet von einem aus dem Ende des 12. Jahrh. stammenden Manuscript in Grenoble, aus dem hervorgeht, dass damals noch eine Anzahl Theologen die heterodoxen trinitarischen Ansichten des auf dem Concil von Rheims verdammten Gilbert de la Porrée theilten. Der Unbekannte, der in jenem Manuscripte die Verurtheilung des Gilbert erzählt, erweist sich als ein heftiger Gegner sowohl des hl. Bernard als des Lombarden. — Die neue, recht gute und geschmackvoll ausgestattete Uebersetzung des in katholischen Kreisen

viel gelesenen Lebensbaumes von Bonaventura enthält zugleich einen Lichtdruck der bildlichen Darstellung, welche sich in dem Refectorium des Franciskanerklosters zu Santa Croce in Florenz befindet. — Rein bibliographischer Natur ist die Arbeit *Hauréau's*, eine Untersuchung über Echtheit und Unechtheit der Werke Hugo's von St. Victor.

H. Denifle, über die Anfänge der Predigtweise der deutschen Mystiker. (AKM. II, S. 641—652.) — *F. Jostes*, Beiträge zur Kenntniss der niederdeutschen Mystik. (Germania. XXXI, S. 1—41. 164—204.) — *H. Denifle*, Meister Eckeharts lat. Schriften u. d. Grundanschauung seiner Lehre. (AKM. II, S. 417—615.) — *Ders.*, Akten z. Prozesse Meister Eckehart's. (ib. S. 616—640.) — *Ders.*, das cusanische Exemplar lat. Schriften Eckehart's. (ib. S. 673—687.) — *P. E. Puyol*, de imitatione Christi libri IV., ad fidem codicis Aronensis. LVIII, 508 S. Paris, Retaux-Bray. fr. 25. — *J. P. A. Madden*, lettres d'un bibliographe suivies d'un essai sur l'origine de l'imitation. XV, 310 S. Paris, Leroux. — *E. Fromm*, die Ausgaben der imitatio Christi in der Kölner Stadtbibliothek. XVI, 129 S. Köln, Du Mont-Schauberg. *M* 5. — *B. Hölscher*, die Handschrift der imitatio auf der Gäsdonker Bibliothek v. J. 1427. (Ztschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterthumskunde. LIV, S. 162—170.) — *Schultze*, bisher unbekannte geistl. Lieder des Thomas a Kempis. (BH., S. 82—85.)

Die eigenthümliche Predigtweise der deutschen Mystiker findet *Denifle* nicht in ihrer bewussten Opposition gegen die Scholastik, sondern in ihrer anfänglichen Wirksamkeit fast ausschliesslich in Frauenklöstern begründet. — *Jostes* giebt Auszüge und Mittheilungen niederdeutscher mystischer Handschriften: eine Schrift über die Gelassenheit vom Jahre 1501 und ein Compendium der Mystik aus Franciskanerkreisen (2. Hälfte des 15. Jahrh.). — Die neuen Veröffentlichungen *Denifle's* über Eckehart, den Begründer der deutschen Mystik, haben den Zweck, ihm alle Originalität abzusprechen und ihn in den Rahmen der Scholastik zurückzudrängen, der er alles Gute verdankte. Verf. versucht den Nachweis auf Grund einer Anzahl von ihm in Erfurt und Cues entdeckter lateinischer Schriften Eckehart's (während bisher nur deutsche bekannt waren), namentlich auf Grund von Bruchstücken des grossen, „opus tripartitum" betitelten Hauptwerkes. Denifle giebt zahlreiche Auszüge aus diesem Werke, stellt die Eckehart'schen Anschauungen über Gott, dessen Verhältniss zur Welt, die Schöpfung und das Sein der Dinge zusammen, — aus den lateinischen Schriften, die klarer und genauer sind als die deutschen — und kommt zu dem Schlusse, dass die ganze Bedeutung und Originalität der deutschen Mystiker darin bestand, die scholastischen Gedanken deutsch auszudrücken. Man wird nicht behaupten können, dass dem Verf. der Beweis gelungen sei. Er wirft zwar seinen Gegnern, Preger u. A. vor, dass sie entweder nichts von der Scholastik, oder nichts von der Mystik oder von Beidem wenig verstehen; aber unbeschadet aller Ergänzungen durch neu zu entdeckende mystische Schriften darf der Grundcharakter der deutschen Mystik als fest-

stehend und auch ihr Gegensatz zur vulgären Scholastik als unbestreitbar angesehen werden. Daraus erklärt sich ja auch zum Theil der grosse Erfolg der Mystiker. Oder will uns Denifle wirklich glauben machen, den deutschen Zuhörern, namentlich in Frauenklöstern, sei es ein „wahrer Leckerbissen" gewesen, zum ersten Male mit der scholastischen Speculation bekannt zu werden, und darin liege der Grund der Zugkraft der mystischen Predigten. Wir können uns je länger, je mehr des Verdachtes nicht erwehren, dass die Denifle'schen Forschungen im Ganzen nicht im Dienste der Wissenschaft, sondern lediglich der katholischen Kirche stehen. Das schliesst nicht aus, dass sie im Einzelnen höchst verdienstlich sind; und es gilt dies namentlich auch von der vorliegenden Arbeit; ebenso von dem Nachweise, dass vor 1326 kein Process gegen Eckehart stattfand, dass vielmehr erst 1326 von Seiten des Erzbischofs von Cöln der Process eingeleitet wurde, aus dessen Akten Denifle einige Stücke reproducirt. — Die Beiträge zur Thomas- a Kempisliteratur haben mit Ausnahme der neuen grossen *Puyol*'schen Ausgabe nur bibliographischen Werth.

Die Kulturarbeit der Mönche. (HBl. 97, S. 893—910; 98, S. 58—82.) — † *C. Schmidt*, über die wissenschaftliche Bildung des heil. Benedikt, des Gesetzgebers der Mönche im Abendlande. (Pr. Studienanstalt Metten.) 30 S. — *O. Ringholz*, des Benediktinerstiftes Einsiedeln Thätigkeit für die Reform der deutschen Klöster vor dem Abte Wilhelm von Hirschau. 53 S. Freiburg, Herder. ℳ 1. — † *F. Cucherat*, Cluny au XIe siècle, son influence religieuse, intellectuelle et politique. 4. ed. 280 S. Autun, Dejussieu. — *Giseke*, über den Gegensatz der Cluniacenser u. Cisterzienser. (GPr. Magdeburg.) 41 S. — *F. W. E. Roth*, die Schriftsteller der ehemaligen Benediktiner- u. Cisterzienserklöster (12.—18. Jahrh.). (HJG. VII, S. 210—232.) — † *P. Capello*, vita di san Brunone, fondatore dei Certosini, libri tre. VII, 424 S. Neuville-sous-Montreuil, Duquat. — † *Godefroy Madelaine*, histoire de Saint Norbert, fondateur de l'ordre de Prémontré. XII, 564 S. Lille, Desclée. — † *P. Saulier*, vie de Saint Ph. Benizi, propagateur de l'ordre des Servites. XVI, 639 S. Paris, Berche et Tralin. — *L. Chérancé*, Saint François d'Assise. 5. A. XXIV, 468 S. Paris, Poussielgue frères. — Saint François d'Assise. XVI, 438 S. Paris, Plon. ℳ 40. — *Auer*, der seraphische Franziskus v. Assisi. IV, 509 S. 16°. Augsburg, Huttler. ℳ 1. — † *E. Gebhardt*, une renaissance religieuse au moyen-âge: L'apostolat de Saint François d'Assise. (Rev. d. d. mondes. Sept., S. 101—139.) — † *L. Palomes*, San Francesco d'Assisi e la nuova poesia italiana. 2. A. 46 S. Palermo, Armonia. — *Ehrle*, die Spiritualen, ihr Verhältniss zum Franziskanerorden u. zu den Fraticellen. (Schluss.) (AKM. II, S. 105—164.) — *Ders.*, die „historia septem tribulationum ordinis minorum" des Fr. Angelus de Clarino. (ib. II, S. 249—337.) — *F. Tocco*, alcuni capitoli della cronaca delle tribolazioni. (Arch. stor. Ital. XVII, S. 12—36.) — *Ehrle*, Ludwig der Bayer u. die Fraticellen u. Ghibellinen von Todi u. Amelia i. J. 1328. (Schluss.) (AKM. II, S. 653—670.) — *Ders.*, zur Vorgesch. des Concils von Vienne. (ib. II, S. 353—416.) — † *J. P. Isnard*, Saint Bertrand de Garrigue, des frères prêcheurs, compagnon de S. Dominique. XVII, 476 S. Valence, Lantheaume. fr. 5. — † *F. Dirks*, histoire littéraire et bibliographique des frères Mineurs de l'observance de St. François en Belgique et dans les Pays-Bas. 454 S. Anvers, Van Os-De Wolf. fr. 7. — *H. Denifle*, Quellen zur

Gelehrtengesch. des Predigerordens im 13. u. 14. Jahrh. (AKM. II, S. 165—248.) — † *C. Douais*, les frères prêcheurs en Gascogne au XIIIe et au XIVe siècle. S. 254—509. Paris, Champion. fr. 7,50. — *J. Heidemann*, die Beguinenkonvente Essens. 196 S. Essen, Bädeker. ℳ 1,50. — *H. Schmidt*, Windesheim. (RE. XVII, S. 202—207.) — *E. Leitsmann*, Ueberblick üb. d. Gesch. u. Darst. der pädag. Wirksamkeit der Brüder des gemeins. Lebens. (ID. Leipzig.) 72 S. — *O. A. Spitzen*, de Dordtenaer-Windesheimer Hendrik Mande . . . (De Katholiek, S. 89—113. 160—172.) — *N. C. K. de Basel*, een verloren geacht werkje van H. Mande; met eene bibliographie van H. Mande. 36 S. Leyden, Brill.

Neben der Thomistischen Literatur ist es namentlich die Literatur zu den Mönchsorden, die Jahr um Jahr besonders auf katholischer Seite einen breiteren Raum einnimmt. Ein Anonymus in den HPBl. hebt die unleugbaren Verdienste der Mönche um die Cultur hervor und kommt dann zu dem eigenthümlichen Schlusse, dass das Mönchthum im Jesuitenorden seine zeitgemässe Erneuerung gefunden habe. — *Ringholz* weist in seiner früher in den StMBC. (VII, 50—79; 269—292) erschienenen Arbeit darauf hin, dass zu gleicher Zeit wie Cluny und lange vor Wilhelm von Hirschau das Benedictinerkloster Einsiedeln eine Klosterreform in einer Reihe neu gegründeter oder doch in den Kreis seiner Thätigkeit hineingezogener Klöster durchführte. Die Grundgedanken dieser Reform, die consuetudines, Regeln zur Verbesserung des Klosterlebens, finden sich theilweise noch in einem Einsiedler Codex, den uns Verf. mittheilt und aus dem hervorgeht, dass Einsiedeln im Unterschiede von der cluniacensischen Reform seinen Klöstern eigene Aebte zugestand. — *Giseke* betrachtet die Bestimmungen, welche die bewusste Opposition der Cistercienser gegen die Gewohnheiten und Sitten der Cluniacenser bekunden und zeigt, dass fast in allen Punkten die Gebräuche Cluny's nicht eine Verschärfung, sondern vielmehr eine ansehnliche Ermässigung der ursprünglichen Regeln Benedict's bedeuten. — Unter den Biographien verschiedener Ordensgründer wird derjenigen über Norbert nachgerühmt, dass sie nach Originalmanuscripten und -documenten gearbeitet sei. — Die Franciscusbiographien bieten nicht viel Neues. Die überschwängliche, schon früher ins Deutsche übersetzte (s. JB. IV, 149), nun in 5. Auflage vorliegende Arbeit *Chérancé's* liegt auch dem bei Plon erschienenen Prachtwerke zu Grunde, das in eleganter Ausstattung eine Reihe von herrlichen Stichen enthält. — Zur innern Geschichte des Franciskanerordens, namentlich der an die Namen der Spiritualen und Fraticellen sich anknüpfenden Bewegung behandelt *Ehrle* in Fortsetzung seiner Studien (s. JB. V, 184) die historia septem tribulationum ord. min. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Angelo de Clarino die Schrift geschrieben, frühestens 1323, und zwar liegt ihre Hauptbedeutung in der 5. und 6. Verfolgung, über die Verf. als Augenzeuge berichtet, während er im Uebrigen nicht immer zu-

verlässig ist. Die sechste Verfolgung publicirt Ehrle vollständig, hernach auch noch die dritte, vierte und fünfte. Gegen *Tocco*, der die historia aus Bruchstücken zusammengesetzt sein lässt und die Autorschaft des Fra Angelo bestreitet, vertheidigt Ehrle seine Ansicht nochmals und giebt im Anhang eine kurze Auseinandersetzung und das erste Capitel des in der historia erwähnten oraculum angelicum Cyrill's, das in den Ideenkreis des Abtes Joachim von Floris hineingehört. Ebenso bringt er noch weitere Actenstücke aus dem 1328 gegen die Fraticellen in Todi wegen ihrer Parteinahme für Ludwig den Bayern gerichteten Process. Bekanntlich wurden die Spiritualen auf dem Concil zu Vienne (1311—1312) namentlich wegen der doctrinellen Extravaganzen des von ihnen hoch verehrten Joh. Olivi verdammt. Leider sind die Verhandlungen dieses Concils uns nur in dürftigen Ueberresten bekannt. Zwei bisher unedirte Hauptdocumente in Betreff der Lehre Olivi's theilt *Ehrle* mit, nämlich die Anklageschrift der Ordenscommunität gegen die Spiritualen und im Besonderen gegen Joh. Olivi (1. März 1311) und die für die letzteren von Ubertino von Casale verfasste Vertheidigungsschrift. — Fast ausschliesslich nur für die Specialgeschichte des Dominicanerordens bedeutsam sind die Quellenausgaben *Denifle's*, die das grosse Quétif-Echard'sche Werk scriptores ord. Praed. ergänzen sollen. Es sind 3 Quellenschriften, die Verf. veröffentlicht und bespricht: zunächst eine Liste der Magister der Theologie aus dem Predigerorden von 1229—1360, herrührend von Stephan von Salanhaco und fortgesetzt von Bernard Guidonis; dann das weit zuverlässigere, aus der 1. Hälfte des 14. Jahrh. stammende Verzeichniss eines Unbekannten, das in der Abtei Stams in Tyrol aufgefunden wurde und mit Ausnahme der Reihenfolge dieselben Bestandtheile aufweist, wie das bekannte Verzeichniss von Bischof Pignon († 1449), und endlich ein Verzeichniss von Büchern, die die einzelnen Brüder im Kloster zu Barcelona nach der Mitte des 13. Jahrh. zum Privatgebrauche besassen. — Was die übrigen religiösen Vereinigungen ausser den Mönchsorden betrifft, so schickt *Heidemann* seinen interessanten Mittheilungen über die Beguinenconvente in Kettwig, Alten-Hagen, Neuen-Hagen, Dunkhaus u. s. f. eine längere Einleitung über die Geschichte der Beguinen voraus, die aber den Gegenstand durchaus nicht erschöpft. In Bezug auf die Bedeutung des Namens befürwortet er die alte, im Allgemeinen verlassene Herleitung von dem angeblichen Stifter Lambrecht-le-Begue. — Die Häuser und Stifte der Brüder des gemeinsamen Lebens hat *Leitsmann* übersichtlich zusammengestellt und ihre pädagogische Wirksamkeit betrachtet. Er unterscheidet zwei Perioden: in der ersten, bis kurz über die Mitte des 15. Jahrh. reichend, ist die Tendenz der Brüder eine vorwiegend religiöse und bewegt sich in den Bahnen mittelalterlicher Scholastik; in der zweiten dagegen, die durch die

Reformation abgeschlossen wird, treten unter dem Einflusse des Humanismus bei einer Anzahl Brüderschaften die eigentlich pädagogischen Bestrebungen in den Vordergrund. Windesheim zieht Verf. nicht in den Kreis seiner Betrachtung; seine Entstehung und vielfach überschätzte „reformatorische" Bedeutung findet dagegen bei *Schmidt* eine besonnene, richtig abwägende Würdigung. — Von Hendrik Mande (geb. ca. 1360 zu Dortrecht), der unter den Brüdern des gemeinsamen Lebens das mystische Element repräsentirt, giebt *Spitzen* eine treffliche vornehmlich aus dem chronic. Windes. geschöpfte Biographie. — Die von *de Basel* zu Gäsdonck gefundene Handschrift ist eine Uebersetzung von Mande's Tractat „de intimis Domini nostri" und trägt den Titel: „die bijnnenste ons lieven heren en de seven wegen die daertoe leijden"; doch enthält das Manuscript nur die 7 Wege und der erste Theil ist noch nicht gefunden worden.

† *C. A. Bert*, le nom Vaudois et l'église italique. 16 S. Nice, imp. des Alpes-Maritimes. fr. —,50. — *K. Müller*, die Waldenser u. ihre Gruppen bis zum Anfange des 14. Jahrh. XII, 172 S. Gotha, Perthes. ℳ 3. — *F. Jostes*, die Tepler Bibelübersetzung. Eine zweite Kritik. 43 S. Münster, Schöningh. ℳ 1. — *H. Haupt*, der waldensische Ursprung des codex Teplensis u. der vorluth. Bibeldrucke gegen Jostes vertheidigt. 45 S. Würzburg, Stahel. ℳ 1,20. — *M. Rachel*, über die Freiberger Bibelhandschrift . . . 31 S. (GPr. Freiberg.) — *L. Keller*, die Waldenser u. die deutschen Bibelübersetzungen . . . VIII, 189 S. Leipzig, Hirzel. ℳ 2,80. — † *E. Denis*, les origines de l'unité des frères bohêmes. 73 S. Angers, Burdin. — *Lechler*, Wiclif. (RE. XVII, S. 54—74.) — † *V. Vattier*, John Wycliffe, sa vie, ses oeuvres et sa doctrine. VI, 347 S. Paris, Leroux. fr. 10. — *J. Loserth*, Joh. Wyclif tractatus de ecclesia. XXXII, 600 S. London, Trübner. ℳ 15. — *Ders.*, Wiclif's Buch „von der Kirche" u. die Nachbildungen desselben in Böhmen. (Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. XXIV, S. 301—418.) — *A. W. Pollard*, Joh. Wyclif dialogus sive speculum ecclesiae militantis. XXVII, 107 S. London, Trübner. — *E. Harris*, Wyclif tractatus de benedicta incarnacione. XXX, 271 S. Ebda. — *L. Krummel*, Joh. Hus. . . . 56 S. Basel, Riehm. ℳ —,80. — *Usener*, chronistische Aufzeichnungen über die Jahre 1414—1420. (StMBC. VII, I, S. 171—176.)

Unter den Vorreformatoren hat sich die Forschung in den letzten Jahren wesentlich Wiclif und den Waldensern zugewandt. Einer Reihe von neuen, überraschenden Gesichtspunkten begegnen wir in der wohlfundirten *Müller*'schen Arbeit über die Waldenser. In dem ersten Theil, die Anfänge der Bewegung, kommt Verf. zu folgenden Resultaten: Gestiftet von Waldes (ca. 1177), der wie später Franz von Assisi den Herrn und die Apostel nachahmen und besitzlos, Busse predigend, durch die Welt ziehen wollte, hat sich die Bewegung frühzeitig auch nach Oberitalien verpflanzt und einige Kreise des Humiliatenordens erfasst, die sich dann in Folge der auf dem Lateranconcil (1179) gegen sie gefallenen Entscheidung der sehr monarchisch gebildeten Genossenschaft des Waldes anschlossen. Aber

ihr stark ausgeprägtes Unabhängigkeitsgefühl, das z. B. die selbständige Ernennung der leitenden Organe verlangte, brachte sie bald in heftigen Streit mit Waldes. Es kam zur Separation und als „lombardische Arme" lösten sich die Widerstrebenden von der französischen Stammgenossenschaft los, constituirten sich selbständig (vor 1211) und bildeten ihre eignen Ansichten, z. B. von der Abhängigkeit der Wirkung der Sacramente von dem spendenden Subjecte noch weiter aus. Der Tod des Waldes (ca. 1217) gab den Anstoss zu Unionsverhandlungen zwischen den beiden Zweigen, die in Bergamo abgeschlossen werden sollten; aber neue Differenzen zerstörten definitiv das begonnene Werk. Beide grosse Hauptzweige, der französische und der lombardische, zu welch' letzterem auch die sog. Ortlieber gehören, werden dann vom Verf. in ihren Hauptzügen charakterisirt und ihre Geschichte bis zum Anfange des 14. Jahrh. verfolgt. Der Anhang endlich giebt eine Kritik der späteren von der Mitte des 13. Jahrh. an vorliegenden Quellen. Was die Bedeutung der Waldenser für die Reformation der Kirche anbetrifft, so findet Müller, dass sie bisher bedeutend überschätzt worden sei; auch stammt seiner Ansicht nach die ganze angebliche waldensische Literatur in der vorhusitischen Periode aus katholischen Kreisen und ist nie waldensisch gewesen. Damit hat Verf. auch in dem Streite über die Tepler Bibelübersetzung (s. JB. V, 188) sich nach anfänglichem Schwanken auf die Seite von *Jostes* gestellt, der neuerdings gegen *Haupt* seine Positionen zum Theil mit neuen Gründen behauptet. Hat z. B. Haupt auf verschiedene Ausdrücke wie „Sohn der Maid" oder „Angst und Pein" (die Uebersetzung von Gehenna) als specifisch waldensisch hingewiesen, so finden sich nach Jostes diese Ausdrücke auch in früheren Uebersetzungen und können nicht zu Gunsten der Waldenser angeführt werden. Ebenfalls auf die Seite von Jostes schlägt sich *Rachel*, der die der Tepler an Inhalt und Alter verwandte Freiberger deutsche Bibel beschreibt und zu dem Schlusse kommt, dass die äusseren Momente entweder ganz entschieden für den katholisch kirchlichen Ursprung oder doch jedenfalls nicht dagegen sprechen. Andrerseits sucht *Keller* die Haupt'sche These durch neue Gründe zu erhärten, indem er namentlich darauf hinweist, dass die Stellen der Luther'schen Bibelübersetzung, auf die Emser in seinen Annotationen seinen Vorwurf der picardischen Ketzerei stützt, mit dem Tepler Codex übereinstimmen und also ein neues Zeugniss für dessen Herkunft aus waldensischen Kreisen bilden. Werthvoller als durch diese etwas kühne Behauptung ist das Keller'sche Buch durch seine neuen, höchst interessanten Beiträge zur Geschichte der trotz des Widerstandes des Clerus von oppositionellen Kreisen lebhaft betriebenen Uebersetzung und Verbreitung der Bibel vor der Reformation. — Die vorliegende Streitfrage aber, die auch von ausländischen Forschern, z. B. von *Comba*

(RiCr. XIV, 185—192) und von *Berger* (Rev. hist. Febr.) und zwar gegen Jostes behandelt wird, halten wir noch lange nicht für spruchreif. Ganz abgesehen von den persönlichen Leidenschaften, die namentlich von Jostes ins Feld geführt werden, bedarf es noch einer viel gründlicheren Vergleichung des Codex Teplensis mit der gleichzeitigen oder früheren Literatur, ehe die Specialfrage erledigt werden kann. Jostes hat zu dem Zwecke eine umfassende Geschichte der deutschen Bibelübersetzung im Mittelalter versprochen. — Aus der Wiclifliteratur haben wir ausser dem trefflichen Artikel *Lechler's* drei neue Ausgaben der englischen Wiclifgesellschaft zu nennen. Sie sind alle drei gleich sorgfältig nach den Handschriften hergestellt, mit Einleitungen, Anmerkungen und Indices versehen. Besonders wichtig ist der tractatus de ecclesia, der die Grundlage der Husitischen Lehre bildet und den Hus in seiner gleichnamigen Schrift fast wörtlich ausgezogen hat, wie dies früher schon von *Loserth* nachgewiesen und in seiner neuen Ausgabe in den Anmerkungen Stelle um Stelle belegt worden ist. Die Einleitung findet sich in deutscher Uebersetzung in den oben angeführten Mittheilungen. — Den kleinen Tractat *Krummel's* nennen wir nur wegen der beigefügten zwei Reden von Hus: einer Synodalrede über Matth. 22, 37 und einer Predigt über Joh. 16, 22—30. — Von einem eifrigen Gesinnungsgenossen des Hus stammen die aus der Bibliothek des Stiftes Raigern von *Usener* veröffentlichten Notizen über die Jahre 1414—1420.

Falk, Kulturthätigkeit der Kirche im Mittelalter. (HBl. 98, S. 177—186.) — *C. Douais*, Bernardus Guidonis practica inquisitionis heretice pravitatis. XII, 370 S. Paris, Picard. ℳ 9,60. — *W. Wattenbach*, über Ketzergerichte in Pommern u. der Mark Brandenburg. (SAB. IV, S. 47—58.) — *J. C. Moffat*, the crusade against the Albigenses. (PrR., S. 657—689.) — *H. Weber*, die Verehrung der heil. 14 Nothhelfer. IV, 132 S. Kempten, Kösel. ℳ 2. — † *G. Bossert*, die Kirchenheiligen Würtembergs bis 1250. (Württ. Vierteljahrsschr. f. Landesgesch. 1885, S. 282—289.) — *Kawerau*, Wilsnack. (RE. XVII, S. 183—187.) — † *Lecoy de la Marche*, la chaire française au moyen-âge, specialement au XIIIe siècle. Paris, Laurens. fr. 8. — † *B. Todt*, Berthold von Regensburg . . . 25 S. (GPr. Wetzlar.) — *A. E. Schönbach*, altdeutsche Predigten. 1. Bd.: Texte. XVIII, 531 S. Graz, Styria. ℳ 9. — *F. W. E. Roth*, das Gebetbuch der heil. Elisabeth von Schönau. 76 S. Augsburg, Huttler. ℳ 3.

Für die Culturgeschichte des Mittelalters ungemein wichtig ist die 1321 von dem Dominicaner Bernhard Guidonis verfasste Schrift „practica inquisitionis". Sie giebt eine eingehende Darstellung der Praxis der Inquisition, eine Art Unterweisung für die Inquisitoren und ausserdem werthvolle Notizen über die verschiedensten ketzerischen Richtungen, namentlich auch über die Waldenser. *Douais* hat diese Schrift nun zum ersten Male herausgegeben, nach den Toulouser Handschriften, allerdings ohne andere Handschriften beizu-

ziehen, auch ohne Einleitung oder sonstige Erörterungen über die Originalität oder Zuverlässigkeit der Nachrichten Guidonis. Dass der letztere ein grosser Compilator sei, darauf hat Müller in der ThLz. No. 6 hingewiesen und in seiner neuesten Schrift (s. o. S. 168 f.) tritt er den Nachweis wenigstens in Bezug auf die Darstellung der Waldenser in der practica an. — Aus einer Wolfenbüttler Handschrift theilt *Wattenbach* Einiges mit über die 1393 und 1458 in Pommern und Brandenburg gegen die Waldenser vor und nach ihrer Verbindung mit den böhmischen Brüdern geführten Processe mit. — Die Entstehung der Verehrung der 14 Nothhelfer verlegt *Weber* nach Italien, näher nach Sicilien, in das 14. Jahrh. und er nimmt an, dass die furchtbaren Verwüstungen der Pest der äussere Grund waren zu der gemeinsamen Anrufung aller der Heiligen, welche bisher einzeln als Helfer verehrt worden waren in den leiblichen und geistigen Nöthen, die den schwarzen Tod begleiteten. In Deutschland finden wir zuerst in München einen 1348 gestifteten Vierzehn-Nothhelfer-Altar. Die Verehrung breitete sich dann immer weiter aus, worüber die zahlreichen vom Verf. aufgeführten Kirchen, Capellen, Altäre und Bruderschaften Zeugniss ablegen. Auch die legendarischen Lebensbilder, sowie die künstlerischen Darstellungen der Heiligen hat Weber fleissig zusammengestellt. — Ueber die Wilsnacker Wunderblutgeschichte giebt *Kawerau* eine gute Uebersicht, in der namentlich das charakteristische Moment hervorgehoben wird, dass gegenüber den Reformbemühungen des Erzbischofs von Magdeburg der Papst die Wallfahrten nach Wilsnack sanctionirte. — Für die Geschichte der Liturgie und Kirchenmusik nicht unwichtig ist das von *Roth* aus einer Originalhandschrift des 12. Jahrh. herausgegebene Gebetbuch der Elisabeth v. Schönau.

P. Ladewig, Regesta episcoporum Constantiensium. 1. Bd. 1. Lief. (bis 1095). 80 S. 4°. Innsbruck, Wagner. ℳ 4. — *F. Böhmer*, regesta archiepiscopum Maguntiensium. 2. Bd. 3. Lief. (umfassend die Jahre 1253—1288). S. 321—467. 4°. Ebda. ℳ 12,40. — *O. Döring*, Beiträge zur ältesten Gesch. des Bisthums Metz. V, 150 S. Ebda. ℳ 3,60. — *K. Klaiber*, das Kloster Hirsau . . . XI, 129 S. Tübingen, Fues. ℳ 1,20. — *F. v. Weech*, Codex diplomaticus Salemitanus . . . 2. Bd. (geht v. J. 1267—1300). Mit 15 Tafeln. 684 S. Karlsruhe, Braun. ℳ 13. — *Warminski*, urkundl. Gesch. des ehem. Cisterzienserklosters Paradies. 323 S. Meseritz, Wild. ℳ 3,50. — *M. Faigl*, Urkundenbuch des regulierten Chorherrenstiftes Herzogenburg. IV, 557 S. Wien, Mayer & Co. ℳ 6,80. — *F. W. E. Roth*, die Schriftsteller d. ehemaligen Benediktiner- u. Cisterzienserklöster Nassau's (12. bis 18. Jahrh.) (HJG. VII, S. 210—232.) — *M. Kinter*, Studien u. Mittheilungen aus dem Benediktiner- u. Cisterzienserorden. 2 Bde. Würzburg, Wörl. ℳ 7.

Die Literatur zur Geschichte einzelner Klöster und Bisthümer führen wir auch diesmal nur in obigen wichtigeren Repräsentanten an. Aus den StMBC. nennen wir noch folgende Auf-

sätze: *J. Grashof*, das Benedictinerstift Gandersheim und Hrosvitha (I, 87—109; 393—406; II, 67—84); *P. A. Lindner*, die Schriftsteller des Benedictinerordens im heutigen Königreich Württemberg (II, 84—108) und *P. W. E. Roth*, die Handschriften der ehemaligen Benedictiner- und Cistercienser-Klöster Nassau's zu Wiesbaden (I, 434—444; II, 172—181). — Aus der holländischen Literatur verdienen Erwähnung: *L. v. Stasselt*, het necrologium van het Karthuizer Klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht (bijdr. van het hist. genootschap te Utrecht, IX, 126—392) und *S. Müller*, catalogus von het archief van het Kapitel van St. Pieter, eine sorgfältige Beschreibung des reichen Inhaltes des für die mittelalterliche Kirchengeschichte nicht unwichtigen Archives von St. Peter in Utrecht. (XV, 144 S. s'Gravenhage.)

Kirchengeschichte von 1517 bis 1700

bearbeitet von

D. **Karl Benrath,**
Professor der Theologie in Bonn.

I. Zur allgemeinen Geschichte der Reformation und ihres Zeitalters.

1. Darlegungen verschiedenen Inhalts.

F. Nippold, zu den Aufgaben der heutigen reform. geschichtl. Forschung. (ZwTh. S. 366—371.) — *H. Holstein*, die Reformation im Spiegelbilde d. dramat. Lit. d. 16. Jahrh. VIII, 287 S. (RGV, No. 14—15.) ℳ 5. — *G. Bonet-Maury*, le monde malade et mal pansé, ou la comédie prot. au XVIe siècle. (Bull., S. 210 bis 222.) — *A. G.*, die Reformation u. d. bildende Kunst. (HBl. Bd. 57 u. 58 passim, 4 Art. in 9 Abth., s. u. Abth. I, 3.) — *J. Crespin*, Histoire des Martyrs persécutez et mis à mort pour la vérité de l'Evangile depuis le temps des Apostres iusques à présent (1619). Ed. par *Benoit*. T. I. LVI, 744 S. zu 2 Sp. 1885. Toulouse, Soc. des livres relig. (Das Ganze, auf 3 Bde. berechnet, fr. 50.) — *Joh. Janssen*, Gesch. des deutschen Volkes etc. Bd. V. S. Abth. III, 1, a. — *W. Friedensburg*, der Regensburger Convent von 1524. (Hist. Aufs., G. Waitz gew., S. 502—539.) — *A. Stern*, Thomas Münzer. (ADB. Bd. XXIII, S. 41—46.) — *St. Ehses*, Landgraf Ph. v. Hessen u. Otto v. Pack. Eine Entgegnung. XI, 164 S. Freiburg, Herder. ℳ 3. — *A. v. Druffel*, die baier. Politik im Beginn der Ref.-Zeit. (ABA. III, 17, 3, S. 597 ff.) — *A. Heidenhain*, die Unionspolitik Ldgr. Ph. des Grossmüthigen u. die Unterstützung der Hugenotten im 1. Religionskriege. III, 122 S. Breslau, Koebner. ℳ 3. — *M. Lenz*, der Rechenschaftsbericht Philipp d. Gr. über d. Donaufeldzug 1546 u. seine Quellen. 50 S. 4°. 1885. Marburg, Elwert. ℳ 2. — *F. v. Bezold*, Geschichte der deutschen Reformation. 1. Lief. S. 1—160. (Oncken, allg. Gesch. Berlin, Grote.) Subskr.-Pr. ℳ 3. — *M. Ritter*, deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation u. des 30jähr. Krieges. 1. Lief. S. 1—80. (Bibl. deutscher Gesch. hsg. von Zwiedineck-Südenhorst.) Stuttgart, Cotta. ℳ 1. — *K. Hartfelder*, der Historiker Hub. Th. Leodius. (FDG. 1885, S. 175—289.) — † *A. Horawitz* u. *K. Hartfelder*, der Briefwechsel des Beatus Rhenanus (aus Schlettstadt). XXIV, 700 S. Leipzig, Teubner. ℳ 28. — *A. Horawitz*,

zur Gesch. des Humanismus in den Alpenländern. I, 52 S. Wien, Gerold i. C. — *H. Hagen*, Briefe von Heidelb. Proff. . . . 129 S. 4°. Bern, Collin. — *M. Lossen*, Briefe von A. Masius u. seinen Freunden 1538—1573. (Publ. d. Ges. f. rhein. Geschichtskunde, II.) XX, 537 S. Leipzig, Dürr. ℳ 11,40. — *J. Diefenbach*, der Hexenwahn vor u. nach der Glaubensspaltung, s. u. Abth. III, 3.

Anknüpfend an eine Besprechung der Ausgabe der Jonasbriefe von Kawerau steckt *Nippold*[1]) der **gegenwärtigen reformationsgeschichtlichen Forschung** das Ziel: die Thätigkeit der Gehülfen und Mitarbeiter unserer Reformatoren genau zu eruiren, ihre Correspondenzen und Schriften mit perfecter Akribie herauszugeben, kurz alle Kräfte der Einzelforschung zuzuwenden. Das ist gewiss eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Aber die eigene Bekanntschaft *N.'s* mit dem, was das verflossene Jahr gebracht hat, event. ein Blick auf dasjenige, worüber wir hier zu berichten haben, wird darthun, dass — wenigstens was die Arbeit der Kirchenhistoriker auf dem Gebiete der deutschen Reformationsgeschichte angeht — dieser Wink nur allzu stricte Beachtung gefunden hat. Wie gering ist die Zahl derer, welche da einen allgemeinen Gedanken verfolgen und ihrer Forschung umfassendere Aufgaben stellen! Freilich, zwei Gesamtdarstellungen — abgesehen von dem Fortschreiten der Janssen'schen Publikation — brachte das Jahr je in den ersten Lieferungen, aber beide von Profanhistorikern. Wie beschränkt man sich sonst auf das Kleine und Kleinste und bohrt sich ein an einem Punkte, ohne sich weiter um das Allgemeine zu kümmern! Eine rühmliche Ausnahme macht *Holstein*, der den fruchtbaren Gedanken, einmal im Zusammenhange zu untersuchen, wie sich die Reformation in der zeitgenössischen dramatischen Literatur abspiegelt, mit Sachkenntniss und Hingabe verfolgt. Nachdem die „Einleitung" über das Drama im 14. und 15. Jahrh. orientirt und Cap. 1 und 2 die Stellung des Humanismus zur Reformation sowie die der Reformatoren zur „Komödie" charakterisirt hat — Luther trat in dem Dessauer Streit (s. u. Abth. I, 3) entschieden zu Gunsten solcher „*neutralia*" ein —, macht Cap. 3 uns mit dem Wesen und der Verbreitung der Schuldramen, Cap. 4 mit dem humanistischen Drama, Cap. 5 mit den dramatischen Productionen des Hans Sachs, Cap. 6 mit dem biblischen, Cap. 7 mit dem allegorischen, Cap. 8 mit dem kirchlich-polemischen und Tendenzdrama, Cap. 9 mit dem novellistischen und Cap. 10 mit dem didaktisch-satirischen Drama bekannt. Wie tief die reformatorische Bewegung in das deutsche Volk eingedrungen

[1]) *N.* hatte (vgl. JB. V, 269) im verflossenen Jahre sich begnügen müssen, zu den Rubriken „die deutsche Papstkirche" und „Interconfessionelles" die sehr reichhaltige Literatur von 1885 ohne den Text zu geben. Wie dort in Aussicht gestellt, ist dieser inzwischen (JPrTh., S. 576—614) erschienen und empfiehlt sich dringend der Beachtung unserer Leser.

war, wie sehr der grosse Gegensatz alle Verhältnisse und alle Anschauungen beinflusste, das geht kaum aus andern Darlegungen so überzeugend hervor. Und dass andrerseits wieder die Pflege des Dramas eins der vorzüglichsten Mittel war, die neuen Gedanken in weitere Kreise zu tragen und ihnen eine feste Stätte zu bereiten, zeigt der Umstand, dass die Jesuiten, welche sehr genau wussten, was auf dem religiösen Gebiete nachhaltig wirksam ist und was nicht, sofort in ihren Schulen sich dieses Mittels bemächtigten und klassische oder biblische Stoffe, ja sogar — ein Gegenstück zu unsern Lutherspielen! — das Leben ihres Ordensstifters auf die Bühne brachten (vgl. Cap. 11). Die eingehenden, durch zahllose Belege gestützten Darlegungen *H.'s* genügen zugleich, um das hämische Urtheil Janssen's, dass „im 16. Jahrh. die Schauspielkunst wie alle übrigen Künste in Deutschland verwilderte", zurückzuweisen. *H.* hat sich, obwohl er gleichartiger Reformationsspiele in Frankreich (vom J. 1524 S. 193, von 1540 S. 196) sowie in England (S. 160, 198) gedenkt, doch im Wesentlichen auf Deutschland beschränkt. Ein charakteristisches französisches Tendenzdrama hat *Bonet-Maury* im Zusammenhang mit der Gesamtentwickelung des Protestantismus behandelt: er zeigt, wie solche Dramen und Satiren trotz des anfänglich strengen Verbotes durch Calvin überall eindrangen, sogar in Genf, wo dieses Stück 1568 aufgeführt wurde, nachdem ihm das „vom sterbenden Papst" 1561 vorangegangen war. — Eine allgemeine Darstellung von der Märtyrergeschichte des Protestantismus sollte das Werk von *Crespin* werden und ist dies in der That trotz vielfacher Lücken geworden, wenn auch Frankreich selbstverständlich in erster Linie berücksichtigt worden ist. Nachdem der treffliche, 1886 verstorbene E. Fick aus diesem selten gewordenen Werke im J. 1880 „La persécution de l'Eglise à Paris" (1559) neu gedruckt hatte, wird jetzt von der evang. Gesellschaft in Toulouse ein Gesamtneudruck ins Werk gesetzt.

Auf das Gebiet der **allgemeinen** und der **politischen Entwickelung der Reformationsperiode in Deutschland** führen uns die folgenden Beiträge zurück. Der erste und umfangreichste derselben ist freilich in Folge theils der Natur des Stoffes, theils der Gruppirung und leitenden Gedanken im Wesentlichen ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und soll denn auch unter diesen (Abth. III, 1, b) seine Stelle finden. Den Verfassern der beiden folgenden Beiträge sind die Leser des JB. schon begegnet. Mehrfach *Ehses* (I, 131; II, 193; IV, 172; V, 221), der H. Schwarz zum Trotz auch jetzt wieder das fahle Pferd tummelt: der Landgraf selbst habe Pack zu dem bekannten Schwindel angestachelt. Es giebt keine Conjectur, sie sei noch so schlecht, für die sich nicht irgend etwas vorbringen liesse; aber Neues von Bedeutung kann *E.* eben nicht beibringen. Auch der schroffe Brief des Herzogs Georg vom J. 1528 beweist nichts für

die *E.*'sche These; im Gegentheil, dem Schreiber wie auch den übrigen Gegnern Philipp's liegt offenbar der Gedanke fern, dass das „erdichtete Bündniss" den Landgrafen selber zum intellectuellen Urheber habe. — *Friedensburg,* dessen frühere Untersuchung über die Vorgeschichte des Torgauer Bündnisses (vgl. JB. IV, S. 173) in ihren Resultaten u. A. zu einem schwerwiegenden Momente der Entlastung Philipp's von der Ehses'schen Anklage geworden, geht in der diesmaligen einen Schritt weiter zurück, um den Punkt ausfindig zu machen, an welchem die Reaction seitens der Altgläubigen zuerst in gemeinsame politische Action umsetzte. Er findet diesen und damit den Ausgangspunkt für die politische Gegenreformation in dem Regensburger Convent von 1524, dessen Bedeutung nach dieser Seite hin übrigens auch Ranke bereits (D. Gesch. im Z. d. Ref. III. B. 5. Cap.) vollauf gewürdigt hatte. Neu ist, dass *Fr.* genau die von Rom ausgehenden Machinationen (meist nach *Balan*, Mon. Ref. Luth.) nachweist; ausserdem ist *Fr.* in der Lage, für die Schilderung der Verhandlungen selber aus einem bisher unbenutzten Originalberichte zu schöpfen (S. 517, A. 3) und beleuchtet Wesen und Tragweite der gefassten Beschlüsse im Einzelnen. Als wie tief eingreifend dieselben dem Erzherzog Ferdinand erschienen, zeigt sein Brief vom 30. Juli 1524 an den Papst, welcher meldet: jetzt sei erreicht, was er in Nürnberg vergeblich versucht habe, nämlich die Anbahnung zur Unterdrückung des ketzerischen Wesens in Deutschland. — Mit dem nämlichen Regensburger Convente beschäftigt sich in seinem Aufsatze auch *v. Druffel*, welcher ihm nicht so grosse Bedeutung zuschreibt, da „viele katholische Fürsten und Städte sich nicht anschlossen und auch die Theilnehmer keineswegs einig waren über das, was sie wollten". Ueber die Stellung der bayerischen Herzöge zur Frage der Reformation, deren erstes Sichgeltendmachen auch in Bayern in diese Zeit fiel, besonders in Ingolstadt, geben Text und Beilagen (Briefe von L. Eck u. A.) belangreiche Aufschlüsse. — Dagegen führt *Heidenhain* in seiner umsichtigen Arbeit in die Zeit nach dem Augsburger Religionsfrieden hinüber. Er zeigt, wie dessen unzulängliche Bestimmungen gerade über die praktisch wichtigsten Fragen des gegenseitigen Verhältnisses der Confessionen und die in Folge davon schon bald laut werdenden Klagen einen politisch geschulten Mann wie Philipp auf den Gedanken der Solidarität aller Protestanten und damit der Förderung der Union führen mussten. Er legt die Schwierigkeiten dar, welche besonders der Kurfürst von Sachsen und die flacianisch Gerichteten erhoben; daneben die unermüdlichen, endlich von Erfolg gekrönten Bemühungen des Landgrafen, wenigstens den Kurfürsten von der Pfalz und den Herzog von Württemberg für die Unterstützung der Hugenotten zu gewinnen. Die Darstellung beruht zum grössern Theile auf Acten des Marburger Archivs. Das jetzt Vorgelegte ist „einer umfassenderen Darstellung

entnommen“ (Bl. 1), deren Veröffentlichung man gern entgegen sehen wird. — Zu dem Rechenschaftsberichte vom J. 1547 über den ersten Theil des Feldzuges der Schmalkaldener weist *Lenz* die Quellen einerseits in den kurzen Briefen nach, welche der Landgraf vom Lager aus an den Bundesschreiber Aitinger richtete und von denen Rommel im „Urkundenbuch“ zwei mittheilt, andrerseits in einem Vortrage, welchen der Landgraf dem Gesandten der Bundesstände im Feldlager bei Giengen hielt, als letzten Versuch, um die Einigung noch herbeizuführen. Im „Anhang“ (S. 34—43) folgen 11 Stücke aus der hessischen Feldkanzlei zwischen 21. August und 22. November 1546 geschrieben. — Dass endlich wieder einmal ein unparteiischer Historiker sich an die Gesamtgeschichte der deutschen Reformation wagt, und dass zugleich ein zweiter die der Gegenreformation in Deutschland zu schreiben unternimmt, ist mit Freude zu begrüssen. Werthvolle Notizen wird der Eine in dem ausgedehnten Briefwechsel des gelehrten Schlettstädter Humanisten, und werden Beide in dem des vielgereisten clevischen Agenten mit ihren zahlreichen Correspondenten finden.

2. Zur Geschichte der Theologie, der Literatur und des Unterrichts.

A. W. Dieckhoff, der Ablassstreit. VIII, 260 S. Gotha, F. A. Perthes. ℳ 6. — *Th. Harnack*, Luther's Theologie mit bes. Beziehung auf seine Versöhnungs- u. Erlösungslehre. 2. Abth.: L.'s Lehre von d. Erlöser u. d. Erlösung. IV, 486 S. Erlangen, Deichert. ℳ 8. — *Joh. Gottschick*, Hus', Luther's u. Zwingli's Lehre von d. Kirche. (ZKG., S. 345—394. 543—616.) — *F. P.*, Luther u. d. Concordienformel. (LW., S. 193—205.) — † *A. Wagner*, die Lehre der Concordienformel von d. Gnadenwahl. (Hannov. Past.-Corresp. passim, vgl. ThLZ., Sp. 239.) — *L. Wirth*, Joh. Fischart's rel.-pol.-satir. Dichtungen. (Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen, S. 69—112.) — *H. Holstein*, die Ref. im Spiegelb. der dramat. Lit. (s. oben Abth. I, 1). — *Th. Kolde*, welches Büchlein sandte Ldgr. Philipp 1529 an Karl V.? (ZKG., S. 477—481), s. Abth. II, 4. — *G. C. Pisanski*, Entwurf einer preuss. Lit.-Gesch. (ed. Philippi). XXIII, 722 S. Königsberg, Hartung'sche Druckerei. ℳ 10. — *Fr. Koldewey*, braunschweig. Schulordnungen von den ältesten Zeiten bis 1828 mit Einl. u. s. w. 1. Bd.: Schulordnungen der Stadt Braunschweig. CCV, 602 S. 4 Tab. (Monumenta Germaniae paedag. ed. Kehrbach, I.) Berlin, Hofmann & Co. ℳ 24. — *Toepke*, die Matrikel der Univ. Heidelberg von 1386—1662. II.: von 1554—1662. Im Anhang: Matric. studios. theol. 1556—1685. Promotiones factae in Fac. theol. 1464—1686. 622 S. Heidelberg, C. Winter. ℳ 25. — *H. Steiner*, der Züricher Prof. J. H. Hottinger in Heidelberg 1655—1661. (Festschrift zum Heidelb. Jubil.) 61 S. 1 Bl. 4°. Zürich, Schulthess. ℳ 2,40. — *de Wal*, Nederlanders Studenten te Heidelberg. (HM., 183 S.) — † *C. W. L. Stocker*, die theol. Fakultät an der grossherzogl. Univ. Heidelberg. v. 1386—1886. II, 44 S. Heidelberg, Koester. ℳ 1. — † *C. Engel*, das Schulwesen in Strassburg vor 1538. 76 S. 4°. Strassburg, Heitz. ℳ 2. — † *O. Meltzer*, die Kreuzschule zu Dresden bis 1539. IV, 60 S. Dresden, Tittmann. ℳ 1. — *J. u. E. Löbe*, Gesch. der Kirchen u. Schulen des Herzogth. Sachsen-Altenburg, I. Bd. IV, 642 S. Altenburg, Bonde. ℳ 12. — *Wagenmann* (Schrader), Reformation. (Encyklop. d. ges. Erz.- u. Unterrichtswesens hsg. von Schmid. 2. A. Bd. VII,

S. 339—387.) — † *Joh. Janssen*, aus dem deutschen Univ.-Leben des 16. Jahrh. (Frankf. zeitgem. Brosch. VII, 12.) 31 S. Frankfurt a. M., Fösser. ℳ —,50. — † *G. Bauch*, Caspar Ursinus Velius, der Hofhistoriogr. Ferdinand's I. u. Erzieher Max.'s II. 84 S. Budapest, Kilian. ℳ 2. — † *Ders.*, Laur. Corvinus, der Breslauer Stadtschr. u. Humanist, sein Leben u. seine Schriften. (Ztschr. des Vereins f. Gesch. Schlesiens. XVII, S. 230—302.) — Erasmus. (WW. IV, Sp. 729—744.)

Bei Beurtheilung der neuerdings so viel ventilirten Frage nach der katholischen Ablasslehre, wie Luther sie vorfand, geht *Dieckhoff* davon aus, dass die protestantischerseits meist gemachte Concession, das Verwerfliche im Ablass liege in der Confundirung des Erlasses von zeitlichen Kirchenstrafen mit Sündenstrafen, unhaltbar sei. Luther habe vielmehr den Kern der Lehre bekämpft, indem er die falsche scholastische Lehre von der Reue angriff; denn diese vernichte den Ernst der wahren Busse, indem sie auch denjenigen, welche blos unvollkommene Reue (attritio) fühlen, unter gewissen Bedingungen den Weg zur Sündenvergebung öffne. Von hier ausgehend behandelt *D.* scharfsinnig die Hauptpunkte in der Entwickelung des Streites: die 95 Thesen (S. 40—71), den Schriftenstreit (S. 72—200), die Verhandlungen mit Cajetan (S. 201—230), den Sermon von der Busse (S. 231—241) und die Altenburger Verabredung mit Miltiz. Bei der fundamentalen Bedeutung, welche somit die scholastische Lehre von der Reue für die ganze Frage erhält, ist es nun allerdings, wie Bratke (Th.LZ. Sp. 109 f.) hervorhebt, zu bedauern, dass *D.* eingehend nur die Lehre des Gabriel Biel darstellt und damit das Fundament für seine Beweisführung viel zu enge aufbaut. Im Uebrigen ist die Darlegung in hohem Grade der Beachtung werth und besonders Solchen zu empfehlen, die sich durch Janssen's Fechterkünste (besonders „An meine Kritiker" S. 66 ff.) den springenden Punkt verschleiern lassen könnten. — Das positive Gegenstück zu Luther's Angriffen auf die scholastische Lehre von der Busse bildet seine Lehre vom Glauben und von der Rechtfertigung, welche von *Harnack* in dem jetzt endlich dargebotenen zweiten Bande (der 1. erschien 1862) als das Ziel, dem Alles zustrebt, an den Schluss der ganzen Darlegung gestellt wird. Es ist erklärlich, dass der Verf. das Bedürfniss fühlt, sich zunächst betreffs des im 1. Bd. Dargestellten, der Lehre von Gott, mit Ritschl's Darstellung der Lehre Luther's (in „Rechtfertigung und Versöhnung") auseinander zu setzen; er thut dies im „Vorwort" nicht ohne persönliche Angriffe, giebt aber dem Gegner den Hauptpunkt zu: dass in Luther's Gotteslehre sich zwei Strömungen, die traditionelle scholastische von dem „schrecklichen Gotte" und die ihm eigene von dem in Christo geoffenbarten auch noch während seiner späteren Entwickelung bekämpfen. Indem nun die vorliegende zweite Abtheilung „Luthers Lehre von der Versöhnung und Erlösung der Welt durch Christus"

darzustellen hat, gliedert der Stoff sich in folgender Weise: 5. Buch *Grundlegung.* Die Welt ausser Christus (S. 59—79); die Grossthat der Liebe Gottes in Christo (S. 80—108). 6. Buch: *Jesus Christus der Erlöser.* Christi Person (S. 126—206); die beiden Stände (S. 207—242). 7. Buch: *Jesus Christus die Erlösung.* Der Mittler und seine Aemter (S. 245—287); der Träger und Ueberwinder des Conflicts (S. 288—322); die geschichtliche Thatsache der Versöhnung (S. 323—354); die Erlösung (S. 355—404). 8. Buch: *Christus unsere Gerechtigkeit.* Die Rechtfertigung: ihr Wesen und ihre Frucht (S. 407—482). — Die Resultate, zu welchen *Gottschick's* instructive Abhandlung gelangt, weichen von der üblichen, zuletzt noch von Buddensieg (Wiclif u. s. Zeit, S. 204) weitergegebenen Ansicht von dem betr. Abhängigkeitsverhältnisse beträchtlich ab. Nachdem *G.* als das Specifische des scholastischen, durch Thomas von Aquin vertretenen, Kirchenbegriffs dies herausgestellt hat: dass auch die kirchliche Rechtsordnung, wie sie in der hierarchischen Gliederung sich darstellt, absolute Geltung beanspruche — bestimmt er den von Hus gemachten Fortschritt dahin, dass Hus diese Schätzung zerstört hat, indem er die äussere Ordnung überhaupt als ein Secundäres für eine geistliche Gemeinschaft erweist. Aus einer genauen chronolog. Analyse der Entwickelung von Luther's Kirchenbegriff zieht dann *G.* weiter die Folgerung, dass Hus' Einfluss auf Luther nach dieser Seite ein sehr geringer gewesen, Luther vielmehr seinen Begriff von der Kirche aus seiner eigenen Heilslehre selbständig entwickelt habe. Und endlich, was bekannt, dass Zwingli erst durch den Kampf gegen die Wiedertäufer zur Fixirung des ihm eigenthümlichen Begriffs gedrängt worden sei, — bei dem freilich der Zwiespalt ungelöst bleibt, weshalb man denn die Kinder zur Aufnahme in die Kirche taufen muss —, dass er jedoch im Grossen und Ganzen seinen Kirchenbegriff in Abhängigkeit von Luther gebildet habe. — Bei den zwei folgenden Abhandlungen, die dem Ref. nicht zugänglich waren, bildet die dogmengeschichtliche Erörterung offenbar nur den Ausgangspunkt für die Weiterführung des bekannten, vor einigen Jahren ausgebrochenen Streites (vgl. JB. V, S. 371, wo weitere Verweisungen). — Fischarts liter. Thätigkeit zu Gunsten des Protestantismus war bekanntlich eine doppelte; der scharfe Satiriker hat auch positiv erbauend zu wirken gesucht. *Wirth* lässt jedoch diese Seite, der man das „Gesangbüchlein" und den „Katechismus" verdankt, ausser Betracht und charakterisirt nur die Streitschriften, „Der Barfüsser Sekten", „Von S. Dominici etc. Leben", „Das Jesuiterhütlein", den gelegentlich der Bartholomäusnacht verfassten „Reveille matin" u. s. w. — *Koldewey's* Beitrag leitet passend und würdig die Publication der Monum. Germ. paed. ein. Nicht allein ist die Entwickelung des Schulwesens in Braunschweig im Mittelalter von besonderem Interesse (vgl. a. a. O. S. XV—XLVI),

sondern hier war es auch, wo der vortreffliche Organisator Bugenhagen trotz der Einsprache des altgläubigen Landesherrn zuerst (1528) freies Feld fand, um eine reformatorische Schulordnung aufzustellen und durchzuführen (vgl. S. XLVI ff.), die sich dann den späteren Zeitbedürfnissen entsprechend weiter entwickelte und die Mutter eines blühenden Schulwesens geworden ist. Die Ordnungen der Reformationszeit (1528; 1535; 1543; 1545 u. s. w.) mit ihren Modificationen werden durch *K.'s* einleitende Ausführungen verständlich; man sieht, wie trotz manchen Einspruchs ihre Grundbestimmungen bis 1596 in Geltung blieben. Zu den sorgfältig abgedruckten Texten der einzelnen Ordnungen giebt *K.* von S. 539 an instructive Anmerkungen. — Die nächstfolgenden Beiträge kommen hier in Betracht, sofern sie über das theologische Studium in Heidelberg Auskunft geben. Die Matrikel, welche bis 1662 reicht — der hier einsetzende 5. Band ist verloren — ist vollständiger als das specielle Verzeichniss der Theologie-Studirenden, deckt jedoch nicht die nämliche Jahresreihe. Obwohl nur die Namen ohne andere nähere Bestimmung als die Angabe der Heimath aufgezählt werden, so bietet doch dies schon ein mehrfaches Interesse[1]); so z. B. wird ein Blick zeigen, wie sehr die Berufung Hottinger's aus Zürich auf den Besuch der Facultät durch Schweizer von Einfluss gewesen ist. Hottinger war, wie *Steiner* des Näheren aus Züricher Documenten ausführt, auf den Rath des Tossanus seitens des Kurfürsten erbeten worden, um die Facultät nach der Aufhebung im Kriege wieder aufzurichten. Indem H. dieser Aufgabe mit Erfolg seine Kräfte widmete, bemühte er sich zugleich eifrig, auf Anregung des Duraeus, eine Union der Confessionen herbeizuführen — freilich ohne Erfolg. *St.* weist u. A. nach, dass der von Tholuck erhobene Vorwurf (Akad. Leben des 17. Jahrh. II, 272), als habe H. nebst den reformirten Theologen der wilden Ehe des Kurfürsten mit L. von Degenfeld beigestimmt, grundlos ist. — Wenn bei dem Abdruck des Theologenverzeichnisses durch *Toepke* nähere Angaben fehlen (dem der Promovirten in der theologischen Facultät sind einzelne zugesetzt), so hat *de Wal*, indem er die Namen der niederländischen Studenten aus den Verzeichnissen zusammenstellte, höchst schätzenswerthe biographische und sonstige Bemerkungen zugefügt, so oft es sich um bekanntere Persönlichkeiten handelt (vgl. u. Abth. II, 4.) — Von dem Werke der beiden *Löbe* kommt für uns S. 31—58 in Betracht, sofern dort die Kirchengeschichte Altenburgs in der Reformationsperiode dargestellt ist. — Der grosse Einfluss auf

[1]) Belangreiche Auskunft über die Geschichte der theol. Fakultät vor und nach dem 30jähr. Kriege bietet *Winkelmann's* Urkundenbuch (Festschrift, 2 Bde.), besonders in den „Regesten". Die letzteren sind auch reich an sonstigen Notizen zur Reform.-Geschichte.

dem Gebiete des Erziehungs- und Unterrichtswesens im Allgemeinen, welchen die Reformation ausgeübt hat, wird von *Wagenmann-Schrader* eingehend dargelegt und zwar unter den drei Hauptgesichtspunkten, dass die Reformation 1) das Recht jedes Christen auf sittlich-religiöse Erziehung und geistige Ausbildung, sowie dem entsprechend die Pflicht der Gemeinschaft, dafür Sorge zu tragen, nachdrücklich betont, 2) das Ziel solcher christlich-humanen Erziehung klar erkannt, 3) die Mittel und Wege zur Erreichung desselben gewiesen und betreten hat.

3. Geistliche Dichtung; kirchliches Leben; bildende Kunst.

J. Linke, zum 300jähr. Rinkart-Jub. (BH., S. 54—60.) — *Ders.*, M. Rinkart's geistl. Lieder, nebst einer in Verb. mit *H. Rembe* bearb. Darstellung seines Lebens. X, 440 S. 12°. Gotha, F. A. Perthes. ℳ 4. — *K. Pahncke*, Paul Gerhardt, der geistl. Liederdichter. (DEBl., S. 163—176.) — *L. Schulze*, zu dem angebl. Luthervers: „Wer nicht liebt Weib etc." (ZWL., S. 258—260.) — — *Biltz*, zur Abf.-Zeit von „Ein feste Burg". (Arch. f. neuere Sprachen, S. 45—62.) — *J. Linke*, wann wurde „Ein feste Burg verfasst"? V, 192 S. Leipzig, Vereinshaus. ℳ 3. (S. JB. V, S. 201.) — *G. Buchwald*, zu dem Dessauer Streit über die Frage, ob der Christ Dichtungen u. Schauspiele, welche bibl. Stoffe behandeln, anhören u. schauen dürfe. (StKr., S. 568—572.) — *Kleinpaul*, Aus dem Leben der luth. Kirche im 30jähr. Kriege. (EK., 36. 37.) — *M. Zucker*, Dürer's Stellung zur Reformation. III, 80 S. Erlangen, Deichert. ℳ 1,50. — *A. G.*, die Reformation u. die bildende Kunst. (HBl. Bd. 97, S. 341—358. 397—416. 565—586. 688—708. 729—751. 829—852; Bd. 98, S. 1—16. 97—112. 186—200.) — † Passional Christi et Antichristi. L. Cranach's Holzschnitte mit dem Texte von Melanchthon (Nachbildung). Mit einer Einl. von *G. Kawerau*. (Deutsche Drucke ält. Zeit, hsg. von W. Scherer, III.) XXXII, 28 S. 1885. Berlin, Grote. ℳ 7.

Dem Dichter von „Nun danket Alle Gott" gebührte die Anerkennung, welche gelegentlich seines Gedenktages (er ist 1586 am 23. April geboren) ihm an vielen Orten in Deutschland und in zahlreichen Artikeln unserer kirchlichen Zeitschriften zu Theil geworden ist. Die bei der Gelegenheit erschienene *Linke*'sche Schrift, welche neben einer Uebersicht von R.'s Werken, einer Auswahl seiner geistlichen Lieder und seinen Compositionen auch eine eingehende Lebensbeschreibung bietet, ist um so verdienstlicher, da die Plato'sche Biographie von 1830 nicht zuverlässig und die Voerckel'sche (1857) allzu knapp gehalten ist. Gestützt auf die Collectaneen Voerckel's, dem die Schrift gewidmet ist, hat *L.* wohl so ziemlich Alles zusammen gebracht, was über Rinkart heute noch aufzutreiben ist. Sein Familienname — von dem 17 verschiedene Schreibungen nachgewiesen werden —, sein Stammbaum, seine Jugend- und Lehrjahre in Eilenburg und auf der Thomasschule zu Leipzig, sein theologisches Studium, seine Thätigkeit als Lehrer am Gymnasium und als Diaconus zu Eisleben, endlich seine Heirath am 30. August 1612 —: das sind die Hauptmomente

seines Lebens, bis er, in den Hafen der Ruhe eingelaufen, seine mannigfaltige literarische Thätigkeit begann. Diese nun hat im Verein mit der pastoralen, seit 1616 in Eilenburg geübten, sich über die ganze Zeit des Grossen Krieges erstreckt, da Rinkart in dessen Schlussjahr gestorben ist. Das berühmteste seiner geistlichen Lieder gehört nach *L.* dem Jubelfeste der Augsburgischen Confession an (1630), zu dessen Feier R. auch eine „Komödie" in Alexandrinern „Lutherus Augustus" gedichtet hatte. — Den König unter den Dichtern geistlicher Lieder, Paul Gerhardt, vergleicht seiner Eigenart nach *Pahncke* mit dem grossen Reformator und Dichter des „Ein' feste Burg"; er findet und führt das geistvoll durch, wie hier das gemeindliche, dort das individuell-erbauliche Element das Ganze durchströme. — Zu der Frage nach der Abfassungszeit des Lutherliedes hat *Biltz* noch einmal (vgl. JB. V, 201) das Wort ergriffen — er hält seinen früheren Standpunkt fest, wonach es 1528, als in Folge des Pack'schen Schwindels alle Welt sich unmittelbar vor einem Religionskrieg glaubte, gedichtet sei. Dagegen stellt *Linke* den Termin auf „das achte Reformationsfest", d. h. den 31. Oktober 1525 (vgl. JB. V, S. 201). — Zu dem dem Reformator mit Unrecht zugeschriebenen Verse bringt *Schulze* ein Gegenstück, inhaltlich verwandt (absque Venere et mero rite laetabitur nemo), aus dem „Reformatorium vitae Clericorum" vom J. 1494 bei, der ähnlich schon in dem früheren „Lavacrum conscientiae" enthalten ist und so die Verbreitung in vorlutherischer Zeit sicher stellt. — Zum Dessauer Streit (1543), über die Zulässigkeit biblischer „Komödien" (vgl. Abth. I, 1), hat *Buchwald* die Gutachten des H. Nopp und Paul Eber mitgetheilt, die sich wie die gleichzeitigen von Luther und Melanchthon erbetenen günstig aussprechen. — Um 100 Jahre weiter führt uns *Kleinpaul* in die Zeit, wo unter dem Druck der schweren Noth auch das geistliche Schauspiel, wie Alles, was nicht zum allernächsten Lebensbedarf gehörte, zu Grunde ging. Im Hinblick auf diese unselige Zeit ist ja ohne Weiteres zuzugestehen, dass sie mörderisch für die Kunstpflege war. Aber, wenn *A. G.* denselben Nachweis für die Reformationszeit liefern will, so muss seine Argumentation, wie geschickt er auch nach Janssen's Recept die „protestantischen" Stimmen gegen einander ausspielt, als misslungen bezeichnet werden. Freilich, „der Eine Dürer", dessen Durchdrungensein von protestantischem Geiste, ja dessen Zugehörigkeit zur Partei noch 1526 wieder *Zucker's* fleissige Arbeit nachweist, würde noch nicht hinreichen, um jene Zeit als eine Blüthezeit der Kunst erscheinen zu lassen — aber ob der Eine allein oder wie Viele wirksam gewesen, darum handelt es sich gar nicht, sondern nur darum, ob dasjenige, was die ganze Zeit an Kunstpflege in Deutschland geleistet und an Kunstblüthe hevorgebracht hat, thatsächlich vom protestantischen Geiste inspirirt war, und dann zweitens, wie dies als

Glied in der gesamten Kunstentwickelung zu werthen sei. Da geht nun bei *A. G.* der Grundgedanke hindurch: „Wir sind nicht auf die Höhe gelangt, welche die grossen italienischen Meister erklommen haben" — das ist richtig; wenn es dann aber weiter heisst: „wir wären aber vielleicht dorthin gelangt, wenn nicht die böse Reformation gekommen wäre" — so ist das ein Spielen mit Wenn und Aber, welches ein Beurtheiler des Geschehenen sich nur erlaubt, wenn er andere als wissenschaftliche Zwecke verfolgt.

4. Separatismus.

O. Haggenmacher, Sebastian Franck, sein Leben u. seine relig. Stellung. 40 S. (Sep.-Abdr. aus ZSchw.) Zürich, Meyer & Zeller. ℳ —,80. — Ein Brief des Faustus Socin. (Altpr. Mon., S. 487.) — † *Schimmelpfennig*, die huter. Wiedertäufer in Mähren, ed. P. Riedemann. (Jahresber. d. Schles. Ges. f. väterl. Kultur [1885], S. 295—315.)

Die anziehende, ja erbauliche Gestalt des stillen Gelehrten, die keinen Platz in den sich abschliessenden und befehdenden Kirchen der Reformationszeit finden konnte, führt *Haggenmacher* in einer ansprechenden Studie vor. Er zeigt, wie der Idealismus des Mannes mit den realen Forderungen der Zeit an ein Kirchenwesen, das Bestand haben wollte, auf Schritt und Tritt zusammenstossen musste und so den edlen Charakter unausweichlich der *rabies theologorum* überlieferte. Die Darstellung ist quellenmässig, aus den Schriften Franck's, gearbeitet, wenn auch neue Daten zur Lebensgeschichte nicht beigebracht sind. — Der von *Tschackert* mitgetheilte Brief Socin's an Moscorovius vom 5. Juni 1603 giebt Daten über des Schreibers dunkle letzte Lebenszeit.

II. Specielle Geschichte der Reformation; der Protestantismus im 17. Jahrh.

1. Deutschland.

a. Reformationsschriften; Briefe; Documente.

Dr. M. Luther's Werke. Kritische Gesamtausgabe. 4. Bd. VIII, 717 S. 1 Bl. Weimar, Böhlau. ℳ 18. — *D. Martini Lutheri* opera quae extant omnia et latina et germanica tam e codd. mscr. quam ex editt. . . . cum apparatu hist. et crit. instruxerunt Irmischer, Elsperger, Plochmann, H. Schmid, H. Schmidt, Enders, Linke. Exegetica opera, cur. *Linke*. T. 26—28: V, 466 S.; V, 431 S.; V, 323 S. Calw, Vereinsbuchh. à ℳ 4. — *Ders.*, wider Hans Wurst. Bearb., mit Einl. u. Anm. versehen von *K. Pannier*. 93 S. 16°. (Univ.-Bibl., No. 2088.) Leipzig, Reclam. ℳ —,20. — *Ders.*, Katechismus; kl. Katechismus, mit Erläuterungen, nebst Sprüchen u. s. w. in versch. Ausgaben. — *Ders.*, Betbüchlein, aus seinen eig. geist-, trost- u. lebensvollen Worten gezogen. 2. verm. A. VIII, 136 S. Calw, Vereinsbuchhandlung. ℳ —,50. —

G. Buchwald, die Lutherfunde der neuern Zeit, insbes. in der Zwickauer Rathsschulbibl. Vortrag. 18 S. Zwickau, Thost. ℳ —,50. — *C. Wendeler*, Luther's Bilderpolemik gegen das Papstthum von 1545. (Arch. f. Lit.-Gesch. Bd. XIV, S. 17—40.) — † Udvalg af *Dr. M. Luther's* Skrifter. Udgivet af *J. K. Kornbraekke* og *A. F. W. J. Prytz*. III. Den 118. Salme. Oversat af Edv. Brun. 96 S. Christiania, Malling. Kr. —,85. — † *Ph. Melanchthon*, der Ordinanden Examen, darin die Summa christlicher Lehre begriffen. VIII, 95 S. Leipzig, Richter. ℳ 1,20. — *K. Hartfelder*, Nachtrag z. Corpus Reff. (ZKG. 1885, S. 450—469.) — *E. Bodemann*, Handschriften Luther's. (ib. S. 292—300.) — *J. Koestlin*, Miscelle zu den Lutherhandschriften. (ib. S. 486.) — *L. Neustadt*, zu Luther's Briefwechsel. (ib. S. 466—476.) — *Th. Kolde*, Luther's Motto zu den Schmalk. Art. (ib. S. 318 ff.) — Ein Lutherbrief. (Ev. Gem. Blatt f. Rheinland u. Westf., No. 45.) — † *G. Buchwald*, drei Briefe vom Reichstag zu Augsburg 1550. (Ztschr. d. hist. Vereins f. Schwaben u. Neuburg, 12. H.)

Der vierte Band der neuen **Lutherausgabe** enthält den Rest der Psalmenvorlesungen (Ps. LXXXIV—CL) S. 1—462; dann den Abdruck der von Luther zu dem Quincuplex Psalterium des Faber Stapulensis (Ausg. v. 1519) eigenhändig gemachten Adnotationes (in dem Expl. der Dresdener Bibliothek befindlich, S. 463—526; dann die von Buchwald aufgefundene Praelectio in librum Judicum (vgl. JB. IV, 38) S. 527—586, und Sermone aus den Jahren 1514—1520 (S. 587—717). Die Redaction des Bds. ist von *Kawerau* besorgt worden. Derselbe hatte betreffs der Praelectio in librum Judicum, bezw. der Frage nach der Echtheit dieser Vorlesungen (JB. IV, 161 f.) inzwischen noch einmal das Wort ergriffen (Th.Lz. Sp. 416 f.) und nachgewiesen, dass ganze Stücke aus Augustin entnommen sind, auch ein für die Abfassungszeit der Zwickauer Abschrift belangreiches Datum (als *terminus a quo:* 1524) beigebracht. Ueberhaupt vgl. zu *Buchwald's* „Lutherfunden" die Anzeige von Kawerau (a. a. O. Sp. 415—417). — *Pannier's* Bearbeitung von L.'s „Wider Hans Worst" ist in der Art wie die JB. II, 173 notirte gehalten, die Anmerkungen etwas zu knapp. — Die Fortsetzung der Erlanger Ausgabe ist wieder in andern Verlag übergegangen, ebenso die *Enders'*sche Ausgabe von Luther's Briefwechsel. — Auf *Hartfelder's* Beitrag sei nachträglich aufmerksam gemacht, weil er aus einem zu Bretschneider's Zeit verlegten Bande der Münchener Hdschr.-Sammlung belangreiche Nachträge giebt: 16 Briefe von und an Melanchthon resp. seine Freunde (1542—1551) und ein Gutachten M.'s für Kurfürst Moritz (1552); endlich Käthe Luther an die Grafen von Mansfeld (2. Mai 1546) und Notizen. — *Bodemann* giebt drei Briefe Luther's genauer, als sie bisher vorlagen, wieder und zu einem vierten Varianten; sodann Aufzeichnungen L.'s von verschiedenem Inhalt. — *Neustadt* macht darauf aufmerksam, dass man zur Vervollständigung der Luther-Correspondenz noch sorgfältiger den Briefwechsel der zu ihm in Beziehung Gestandenen durchforschen müsse und giebt ein Ergebniss desf.

Bemühens: Georg von Brandenburg an L., 5. Jan. 1543 und L. an Georg, 13. Dec. 1542. — Der „Lutherbrief“ (1540) ist eine Empfehlung des Georg. Emylius auf Anfrage des Siegener Magistrats (gedr. bei de Wette, V, 280). — Zur Entzifferung des undeutlich geschriebenen Motto's macht *Kolde* zwei durchaus acceptable Conjecturen.

b. Biographisches.

W. Walther, Luther im neuesten röm. Gericht. 2. H. 176 S. (RGV., No. 13.) ℳ 2,40. — *J. v. Dorneth*, Martin Luther. Sein Leben u. sein Wirken. I. 2. A. 162 S. 1 Bl. Berlin, Deubner. ℳ 2. — † *G. Evers*, Martin Luther. Lebens- u. Charakterbild, von ihm selbst gezeichnet in seinen Schriften. 8. Hft.: der Reichstag zu Worms. (S. 305—528.) Mainz, Kirchheim. ℳ 2,25. — *P. Kalkoff*, die Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstage 1521. 212 S. (RGV., No. 17.) ℳ 3. — *J. Elter*, Luther u. d. Wormser Reichstag. (ID.) 72 S. Bonn, Cohen & S. ℳ 1,20. — *Th. Brieger*, zu Luther in Worms. (ZKG., S. 482 ff.) — *J. v. Gruner*, die Glaubwürdigkeit der L. in Worms zugeschr. Worte. (FDG., S. 141—145.) — *A. Pachy*, l'Edit de Worms. (Extrait de la Rev. des Sciences Ecclés. [Amiens-Paris] 1884, S. 209—229. 441—454. 504—528; 1885, S. 113—124.) — *G. Linder*, Luther's Beziehungen zu Basel mit bes. Berücksichtigung e. ungedr. Briefes L.'s an den Rath. (StKr., S. 735—774.) — *König*, Luther als Sprachreiniger unseres Volkes. (GPr. Treptow, S. 3—11.) — † *J. Koestlin*, Luther's Liv. VIII, 593 S. Christiania, Cammermeyer. Kr. 7. — † *A. Harnack*, Luther in s. Bedeutung f. die Gesch. d. Wissensch. u. d. Bildung. (Zus. mit dess. Verf. Vortrag über das Mönchthum.) 2. A. 88 S. Giessen, Ricker. ℳ 1,60. — *A. Kolbe*, was haben wir an Bugenhagen? 12 S. 4°. (GPr. Treptow.) — *König*, (Luther als Sprachreiniger und) Joh. Bugenhagen, Luther's Mithelfer am Werk der Ref. 17 S. 4°. (GPr. Dramburg.) — *M. Spiess*, Ursprung von Veit Winsheim's Nachricht über die Thätigkeit Melanchthon's als Correktor in Tübingen. (FDG., S. 688 ff.) — † *Ph. Schaff* (Saint Augustin), Melanchthon (Neander). 168 S. New-York, Funk & Wagnalls. geb. $ 1. — *Fr. Iken*, Heinrich von Zütphen. VI, 124 S. 1 Bl. (RGV., No. 12.) ℳ 1,20. — *K. Krafft*, Gesch. der Märt. Ad. Clarenbach u. P. Fliesteden. VII, 123 S. Elberfeld, Ev. Ges. ℳ 1,80. — *H. Eschbach*, Dr. J. Wier, ein Beitrag zur Gesch. der Hexenproz. (Beitr. z. Gesch. d. Niederrheins, S. 57—174.) — *Ledderhose*, Fr. Myconius. (ADB. XXIII, S. 123—127.) — *A. Landenberger*, Hans v. Ungnad. 16 S. Barmen, Klein. ℳ —,10. — † *L. Daae*, Agricolae Apophthegmata nonnulla. (UPr.) XVIII, 27 S. 4°. Christiania, Aschehoug. ℳ 1. — *T. Tschackert*, Joh. Albrecht I. von Mecklenburg . . . in seiner Bez. zur Reformation u. zum Herzogth. Preussen. (Altpr. Mon., S. 245 bis 257.) — *E. Engelhardt*, Veit Dietrich im Interim. (ZWL., S. 205—212.) — *G. Müller*, Quellenst. zur Gesch. der sächs. Hofprediger. (ib. S. 518—531.) — *Unruh*, Martin Chemnitz. (EK., Sp. 281—286.) — *E. Koch*, Mag. Stephan Reich, 1512—1588, I. (Mit Portr.). 40 S. 4°. (GPr. Meiningen.) — *Wagenmann*, Joach. Westphal. (RE. XVII, S. 1—6.) — *Ders.*, Joh. Wigand. (ib. S. 104—110.) — *C. Schmidt*, Hieronymus Zanchi. (ib. S. 415—417.) — *Ders.*, Matth. Zell. (ib. S. 485.) — Katharina Zell, die Kirchenmutter. 23 S. Barmen, Klein. ℳ —,10. — *Ed. Jacobs*, die Humanistenfamilie Reiffenstein. (Vierteljahrssch. f. Kultur u. Lit. d. Renaissance, S. 71—96.)

W. Beste, die bedeutendsten Kanzelredner der luth. Kirche des 17. Jahrh. (3. Bd. des Gesamtwerkes.) VIII, 385 S. Dresden, Dieckmann. ℳ 4,50. — *W. Horning*, Dr. Joh. Dorsch, Prof. d. Theol. zu Strassburg . . . IX, 198 S. Strass-

burg, Vomhoff. ℳ 2,60. — *Ders.*, Dr. Balth. Bebel, Prof. d. Theol. u. Münsterprediger zu Strassburg . . (Porträt.) VII, 66 S. Ebda. ℳ 1,50. — *K. Benrath*, Georg Calixt. (Ev. Gem.-Bl. f. Rheinl. u. Westf., Sp. 494—497.) — *Joh. Ph. Glökler*, Joh. Valentin Andreae. (Porträt.) IV, 183 S. Stuttgart, Hänselmann. geb. ℳ 3. — *A. Landenberger*, Joh. Valentin Andreae . . . VI, 98 S. Barmen, Klein. ℳ 1,60. — *K. Weitbrecht*, Joh. Valentin Andreae. (DEBl., S. 577—602.) — *W. Gussmann*, Reipubl. Christianae Descriptio. Eine Erinnerung an Joh. Val. Andreae. (ZWL., S. 326—333. 380—392. 434—442.) — *Spies*, Joh. Val. Andreae. (Ev. Gem.-Bl. f. Rheinl. u. Westf., Sp. 506 ff. 521 ff.) Ueber dens. Gegenst. Artt. in andern Zeitschr. — *G. Rosenthal*, König Gustav Adolf v. Schweden. 47 S. Barmen, Klein. ℳ —,10. — † *S. Witke*, Joh. Heermann, der grosse Kreuz- u. Trostsänger der ev. Kirche. Vortrag. IV, 20 S. Breslau, Dülfer. ℳ —,30.

Wenn es auch als eine Unmöglichkeit bezeichnet werden muss, all' den Entstellungen und Verdrehungen nachzugehen und sie zurechtzusetzen, welche seitens der Janssen, Evers, Gottlieb u. s. w. über **Luther** ausgegossen worden sind, so ist es doch verdienstlich, wie *Walther* dies schon früher (JB. IV, 187) gethan, einige der Hauptvorwürfe heraus zu heben, sie an der Hand der Quellen auf ihre Berechtigung hin zu untersuchen und bei dieser Gelegenheit die Taktik der Gegner ans Licht zu stellen. Die diesmalige Untersuchung gilt dem Vorwurfe, dass Luther ein kirchl. Revolutionär gewesen, dem jedes Mittel, auch das schlimmste, zur Erreichung seines Zieles gerade recht gewesen sei. — *v. Dorneth's* „Luther" I reicht bis zur Verbrennung der Bulle. Der Verf. macht Anspruch auf Selbständigkeit des Urtheils, nicht aber der Forschung. Bezüglich des Thatsächlichen legt er die bekannten neueren Werke zu Grunde. — Ein Hauptinteresse der Lutherforschung dreht sich noch immer um den Reichstag von 1521. Der Gedanke, die den Gelehrten bekannten Depeschen des päpstl. Nuntius nun auch dem grösseren Publikum zugänglich zu machen und so weiteren Kreisen Einblick in die Winkelgänge der Curialpolitik zu ermöglichen, war glücklich und ist durch *Kalkoff's* Uebersetzung, Einleitung, sowie die erforderlichen reichlichst gegebenen Erläuterungen trefflich durchgeführt worden. In der Einleitung orientiert K. auch über die Bemühungen der Gelehrten um die Herausgabe der Depeschen — dabei hätte er sich etwas klarer über die Reihenfolge der betr. Publicationen ausdrücken sollen. — *Brieger* bringt eine Notiz bei, der gemäss von Watzdorf und nicht, wie Köstlin vermuthete, Spalatin, Verf. der für die späteren Wormser Verhandlungen wichtigen Schrift „Etliche sunderliche" etc. sein würde. — Von den beiden Arbeiten zur Geschichte des Reichstags ist die von *Tachy* neuerdings in Separatabdruck erschienen; ob ihr in dieser Form Nachträge beigegeben sind, welche die neueren deutschen Publicationen berücksichtigen, ist nicht ersichtlich; dem Ref. liegt sie in der Originalform vor und da enthält sie nichts als eine Darlegung

vom Standpunkte Aleander's aus, ganz im Anschluss an dessen Depeschen; ihr Resultat lautet: „A. hat ehrenvoll seinen Auftrag erfüllt und in schwieriger Lage alle Eigenschaften eines wahren Diplomaten entwickelt" (am Schluss S. 124). — *Elter's* Dissertation giebt, gestützt auf die bekannten neueren Aktenpublikationen sowie Ausführungen bei Maurenbrecher und Baumgarten, eine sorgf. Darlegung des Ganges der Verhandlungen; dazu Excurse über Aleander's Rede vom 13. Febr. und Luther's Schlussworte, von deren traditioneller Fassung E. mit Waltz nur „Gott helf mir" stehen lässt. — *Linder* stellt aus der Correspondenz Luther's seit 1516 zunächst, sofern sie gedruckt vorliegt, dessen Beziehungen zu Baseler Persönlichkeiten zusammen. Sodann theilt er einen von Luther und Melanchthon unterschriebenen Brief an den Rath mit, „Montags nach pentecoste 1542" abgefasst, in welchem sich die Beiden zu Gunsten der in Noth lebenden Wittwe Carlstadt's verwenden. Anhangsweise wird ein die Wittenberger Concordienverhandlungen (s. Abth. II, 1, c.) betreffendes Schriftstück veröffentlicht, nämlich eine die ref. Abendmahlslehre in Schutz nehmende Confessio von 1536.

Die erste der zum Bugenhagen-Jubiläum (vgl. JB. V, 203 ff.) noch veröffentlichten Gedenkschriften, *Kolbe's* Rede, an der Stelle gehalten, wo das Gedächtniss des Reformators besonders lebendig ist, führt ihn vor als den ernsten, glaubensstarken Reformator und als ein Vorbild für den Lehrer auch unserer Zeit. In Anhang II werden bisher unberücksichtigte bibliographische Notizen gegeben. Eingehender als *Kolbe* und unter Schilderung der damaligen Zustände im Lande zeichnet *König* jene erste Seite von B.'s Thätigkeit. — *Spiess* weist nach, dass Melanchthon nicht den Nauclerus, sondern das Chronicon Carionis corrigirt hat. — Die Skizze *Schaff's* ist dem Ref. nicht zugegangen. — Dem ungenügenden „Essay" über den Märtyrer der Bremer Kirche von Wiesner (JB. IV, 180) ist jetzt eine wackere Monographie von *Iken* gefolgt. Die 3 ersten Kapp., des Helden „Heranbildung" (1—11), „Fortentwickelung in Wittenberg" (12—25) und „die Katastrophe in Antwerpen" (25—31) darstellend, leiten über zu dem Höhepunkte seiner „reformatorischen Wirksamkeit in Bremen" (32—74), dem alsbald der „Märtyrertod" (74—105) folgt. Dass sein Andenken nicht blos durch Auffrischung der Tradition und auf liter. Wege, sondern auch durch ein Denkmal an der Stelle, wo er den Tod erlitt, erneuert worden ist (1830), berichtet der „Schluss" (S. 105—108), dem Nachweise und Erläuterungen folgen (dazu: *v. Bippen's* Recension im Brem. Jahrb., S. 159 ff.). — Wenige Jahre nach H. von Zütphen starben in Köln Clarenbach und Fliesteden den Märtyrertod, denen der gelehrte Pfarrer *K. Krafft* ein liter. Denkmal für weitere Kreise gesetzt hat; in dass. ist zum Theil wörtlich dasjenige übergegangen, was der Verf. bereits in RE. Bd. VIII (vgl. JB. I, 127 f.), sowie in RhPr. V. (vgl. JB. II, 183) niedergelegt hatte. — In die

Rheinlande zu etwas späterer Zeit versetzt auch die Biographie Wier's (Weyer's), von *Eschbach* dem lange vergessenen ersten Bekämpfer des Hexenwahnes errichtet, kurz nachdem *Binz* denselben Gegenstand bearbeitet hatte (vgl. JB. V, 211). Man wird hier manche eigenartige Ergänzungen finden, auch in zwei Punkten Widerspruch: sowohl betr. des Namens, als des Confessionswechsels, den E. nicht zugiebt. — Dagegen führt in den Norden *Tschackert's* Vortrag, welcher vornehmlich aus *Schirrmacher's* im letzten JB. nicht berücksichtigtem „Joh. Albrecht I." (2 Thle., 775, 403 S. Wismar, 1885) schöpft und durch Mittheilungen ergänzt wird, die *Tsch.* zu mehreren von Schirrmacher beigegebenen Schriftstücken macht. (Altpr. Mon., S. 364—366.) — Unter den Phasen, welche die Reformation durchgemacht hat, empfiehlt sich zu eingehenderem Studium die trübe Zeit des Interims und der Widerstand, den dieses gefunden. Mehrere deutsche Archive, besonders das Marburger, sind reich an noch auszubeutendem Material. Inzwischen mögen Beiträge wie der von *Engelhardt,* der freilich nicht auf archiv. Studien beruht, in die Lücke treten. — *E. Koch* theilt die Ergebnisse sehr eingehender Bemühungen um die Lebensgeschichte eines bisher mangelhaft bekannten Theologen und Schulmannes mit. Geboren in Kahla, vorgebildet in Wittenberg, auf Melanchthon's Empfehlung hin einige Jahre Hauslehrer in Posen, trat Reich 1536 oder 37 ein Lehramt in Jena (bis 1540), 1547 das Pfarramt in seinem Geburtsorte an. Nach zehnjähriger Wirksamkeit traf ihn dort der vernichtende Schlag, dass seine Frau, des Ehebruchs angeklagt, öffentlich vom Henker gepeitscht wurde, worauf er selbst, von ihrer Unschuld überzeugt, mit ihr ins „Elend" wanderte. Von diesem Zeitpunkte an auf ausschliesslich literarische Thätigkeit verwiesen, gab er eine Reihe von philologischen, aber auch theolog. Schriften heraus, welche *K.* zusammen gebracht hat und beschreibt. — Bei den folg. Artt. der RE. genügt die Erwähnung, bei *Schmidt's* Zanchi unter dem Ausdrucke des Bedauerns, dass auch hier neuere Publicationen, in welchen sich Material findet, unberücksichtigt geblieben sind. — *Jacobs* schildert, zum Theil aus ungedr. Frankfurter und Wernigerode'schem Material, das Leben der zu Melanchthon u. A. in engen Beziehungen stehenden Brüder Johann und Wilhelm R.

Das Werk *Beste's* über die Kanzelredner der luther. Kirche bis Spener erreicht mit dem vorliegenden Bde. seinen Abschluss. An dieser Stelle kommt es in Betracht, sofern den Proben jedesmal kurze Biographien der Autoren — Joh. Arndt, Th. Nicolai, Valer. Herberger, H. Samson, Joh. Gerhard, Joh. Heermann, Meyfart, Lütkemann, B. Schuppius, Geier, Scriver, H. Müller, Spener und Lassenius — und Verzeichnisse ihrer Schriften beigegeben sind. Im Uebrigen vgl. unter Prakt. Theol. — Zwei Strassburger Professoren und Prediger des 17. Jahrh. schildert *Horning*, und zwar mit der ihm eigenen

Kunst, unübersichtlich darzustellen (vgl. JB. III, 172). Es ist allerdings nicht leicht, den schroffen Lutheraner Dorsch, welcher Calixtinern (S. 43 ff.) und Reformirten (S. 47 ff.) nicht minder scharf entgegen tritt als den Papisten (S. 73 ff.), lediglich auf Grund seiner Noten zu Arndt's „Wahrem Christenthume" als eine milde Natur erscheinen zu lassen, die den religiösen Kern von der Schale zu scheiden wisse. Verdienstlich sind die literarischen Nachweisungen, wenn sie auch die Thätigkeit des vielschreibenden Gelehrten noch nicht erschöpfen. Ein Schüler Dorsch's war B. Bebel. Aus dessen (ungedr.) Briefen giebt *H.* ein Bild seiner Entwickelung; seine kirchen-histor. u. a. Schriften führt er den Titeln und zum Theil den Capitelüberschriften nach an, seine Thätigkeit als Prediger und Controversist in der traurigen Zeit, wo Strassburg vom Reiche losgerissen und mit dem Lande eine Beute der Jesuiten wurde, stellt *H.* eingehend dar. — Wenn Ref. wohl der Einzige geblieben ist, welcher an Calixt's Bedeutung gelegentlich des zweiten Centenariums der Geburt dieses treffl. Theologen erinnert hat, so erfreute sich Andreae weit grösserer Beachtung. Zunächst sind es mehrere Schwaben, die ihrem Landsmanne schriftliche Denkmäler errichtet haben. Was das Thatsächliche angeht, so beruhen diese Darstellungen auf Hossbach's Monographie (1819) und der von Rheinwald (1846) herausg. Selbstbiographie, sowie Tholuck's Art. in RE. I. Bd. Der Zweck ist bei Allen ein populärer; Neues findet sich nur vereinzelt, so bei *Glöckler* S. 120 ff. ein Theil des allegorischen Gedichtes „die Christenburg". Selbständig im Urtheil und anregend ist der Beitrag von *Gussmann*. — Gustav Adolf's Lebensbild von *Rosenthal* ist nicht übel, macht aber keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung.

c. Monographische Beiträge; Detailforschung.

W. Friedensburg, der Regensburger Convent 1524, s. Abth. I, 1. — *St. Ehses*, Ph. v. Hessen u. O. Pack, s. Abth. I, 1. — *A. Kluckhohn*, der Reichstag zu Speier 1526. (HZ., S. 193—218.) — *J. Ney*, Analekten zur Gesch. des Reichstags zu Speier 1526. (ZKG., S. 300—317.) — *Th. Kolde*, Wittenberger Konkordie. (RE. XVII, S. 222—239.) — *H. Schmidt*, Wormser Religionsgespräche. (ib. S. 316—326.) — *W. Sillem*, die Einführung der Reformation in Hamburg. VIII, 195 S. 1 Taf. (RGV., No. 16.) ℳ 3. — † *J. Seffner*, Gesch. der Reformation in Schlesien. Fasc. 1. IV, 182 S. Breslau, Aderholz. ℳ 2. — *W. Langenbeck*, Gesch. der Reformation des Stiftes Halberstadt. VII, 129 S. Göttingen, Vandenhoeck & R. ℳ 2,60. — *O. Wolf*, zur Gesch. der Reformation in Annaberg. 30 S. 4°. (RealGPr.) — *J. Hansen*, die luth. Gemeinde in Aachen. 1. H. (Beitr. z. Gesch. von Aachen. I, S. 21—80.) Bonn, Weber. ℳ 1,80. — *Bossert*, Briefe u. Akten zur Gesch. der fränk. Reformatoren. (StW., S. 1—28.) — *Ders.*, Zur Gesch. des Evangeliums in Oberschwaben. (ib. S. 28—51.)

† Beiträge zur Kirchengesch. des Elsasses vom 16.—19. Jahrh. Hsg. von *W. Horning*. 4 Nrn. Strassburg, Vomhoff. ℳ 1. — *O. Lorenz* u. *W. Scherer*, Gesch.

des Elsasses (vgl. Kap. 9—15). 3. A. Mit Portr. X, 574 S. Berlin, Weidmann. geb. ℳ 7. — *Th. Schott*, Frankfurt als Herberge prot. Flüchtlinge. Vortrag. (Triennalbericht des RGV. S. 23—49.)

Der Speierer Reichstag von 1526 wird seit Ranke (D. G. II.) als der eigentl. Wendepunkt für die Gestaltung des öffentl. Kirchenwesens angesehen, sofern sein Abschied die Ausbildung des Landeskirchenthums frei gegeben. Janssen hat dies bestritten, und zwar, wenn ledigl. der Wortlaut des Abschiedes in Betracht gezogen wird, nicht mit Unrecht. Aber *Kluckhohn* weist aus dem Verlauf der Verhandlungen und den allgemeinen Verhältnissen nach, dass eben die Interpretation des Abschieds eine verschiedene hüben und drüben sein musste, ja dass sich den Evangelischen, je länger man die in Aussicht gestellte allgemeine Neuordnung hinhielt, um so gebieterischer die Nothwendigkeit aufdrängen musste, das Kirchenwesen in ihren Territorien nach Pflicht und Gewissen zu ordnen. Zu einem genaueren Einblick in die Verhandlungen fehlt übrigens noch manches Material. So ist es denn dankenswerth, dass *Ney* seiner Geschichte des Speierer Reichstags von 1529 (JB. I, 131 f.) jetzt Analekten zu dem von 1526 folgen lässt, zunächst eine „Relation" aus dem Karlsruher Archiv, ursprünglich dem bischöfl. Archiv zu Strassburg angehörig. — In die innere Bewegung der Reformationszeit führen die beiden folgenden Beiträge hinein. *Kolde* giebt in musterhafter quellenmässiger Untersuchung eine Darstellung von der Genesis und dem Verlaufe des letzten Versuches, zwischen Luther und den „Sacramentirern" Einigung herbeizuführen. — *Schmidt* behandelt die beiden Religionsgespräche von 1540 und 1557, von denen das erstere — freilich nur als Einleitung zu dem entscheidenden Regensburger von 1541 — den letzten Versuch friedlicher Auseinandersetzung mit den Vertretern des alten Bekenntnisses, das zweite aber den Uebergang zu der Zeit bildet, „wo die Kämpfe innerhalb der evang. Kirche das Interesse für den Gegensatz des alten und neuen Glaubens in den Hintergrund drängen". — Aus dem Bereiche der Reformations- und Kirchengeschichte einzelner Städte liegen mehrere Beiträge vor. *Sillem* stellt in etwas breiter Art (vgl. die Berufung Zegenhagens S. 56, Z. 1—13), nachdem er zwar sehr fleissig, aber doch nur aus zweiter Hand, das Material zusammengebracht, die Einführung der Reformation in Hamburg dar. Momente von dramatischem Interesse zeigt diese nicht, obwohl es an Widerstreit seitens des Alten nicht gefehlt hat. Nachdem die allgemeinen Zustände der Stadt und der Banskow'sche Streit um das Recht Schulen zu gründen, einleitend dargestellt sind (Cp. 1 und 2), folgen die ersten Predigten und die Disputationen der Prädicanten, sowie der Sieg des Stephan Kempe 1527 und die abermalige Berufung Bugenhagen's (Cp. 3 und 4), welcher dann 1529 die definitive neue Kirchenordnung einführt (Cp. 5); mit der Zerstörung des Klosters

Harvestehude, dessen Nonnen in die Stadt hinübergezogen waren, und der Erwählung Aepin's zum Superintendenten (Cp. 6) schliesst die Geschichte der Einführung der Reformation. Zahlreiche Verweisungen und Erläuterungen sind beigegeben, auch eine Ansicht der Stadt um 1570. — Drängt sich hier Alles in 6—7 Jahre zusammen, so umfasst die Monographie *Langenbeck's* einen aussergewöhnlich langen Zeitraum. Nicht weniger als 50 Jahre hat es im Stift Halberstadt gedauert, bis man zu einer Kirchenvisitation schreiten konnte (1515—64), und damit war dort noch keineswegs die Reformation durchgeführt — noch bis zum 30jährigen Kriege stehen, trotz der Begünstigung jener durch Bischof Heinrich Julius, die Confessionen mit einander im Streit. — Fleissig, gut gearbeitet und mit neuem Material aus dem sächs. Staats- sowie dem Rathsarchive der Stadt versehen ist *Wolf's* Beitrag. — Bei dem von *Hansen* ist zu bedauern, dass der Verf. darauf verzichtet, den ersten Anfängen der lutherischen Verkündigung in Aachen nachzugehen, vielmehr sofort den Sprung in medias res (1577) hinein macht. Thäte er das nicht, so würde er finden, dass es doch am Niederrhein zunächst lutherische und nicht anabaptistische oder gar calvinistische Prädicanten sind, welche dem römischen Kirchenwesen entgegen treten. Allerdings gewinnt der Verf. durch sein Verfahren den Vortheil, sofort auf dem Boden der ihm zur Durchsicht übergebenen Documente des Archivs der früheren lutherischen Gemeinde zu stehen, an deren Angaben er seine Darstellung anknüpft. Das älteste grundlegende Document von 1578 hat Pf. Küster mittlerweile (JB. V, 228) abdrucken lassen. Es dauert kein Jahrzehnt, so finden wir die Gemeinde im heftigsten Streit mit der an Zahl und Bedeutung ihr weit überlegenen reformirten; aber auch in ihrem eigenen Schoosse entwickelt sich im Gegensatz zu dem herrschenden Flacianismus eine durch den hessischen Prediger Joh. Victor getragene, minder schroffe Richtung — deren Kampf bildet den Abschluss der „Beiträge", und zugleich der gesicherten Existenz des Protestantismus in Aachen überhaupt. — *Bossert* theilt Briefe zur Geschichte der Reformation in Dinkelsbühl mit (1532—34), welche zwar am Orte befindlich, aber von Pürkhauer übersehen worden sind. Wie diese, so wird man auch seine Notizen und Bemerkungen über belangreiche Einzelheiten, die Einführung und die Wirkungen der Reformation in Oberschwaben betreffend, gern entgegen nehmen. — Der Vortrag, welchen *Schott* bei der ersten General-Versammlung des R. G. V. in Frankfurt gehalten hat, gestaltet sich zu einem Bilde des kirchlichen Lebens in dieser Stadt. Wir sehen von 1554 an die fremden Gemeinden (die wallonische, niederländische und englische, sodann die lutherischen Antwerpener) sich ansiedeln und folgen mit Interesse den Wechselfällen, welche ihnen auch in dieser Herberge der Vertriebenen nicht ganz erspart bleiben sollten.

2. Die deutsche Schweiz.

R. Stähelin, Huldreich Zwingli. (RE. XVII, S. 584—635.)[1]) — *Ders.*, Zwingli-Autographen. (ZSchw. II, S. 111—114.) — *Ders.*, Rec. von Baur, Zwingli's Theologie. (ThLz., Sp. 149—154.) — *J. M. Usteri*, desgl. (ZSchw., S. 121—124.) — *A. Erichson*, Zwingli-Autographen im Elsass. (ib. I, S. 53 f.) — *J. M. Usteri*, Initia Zwinglii, II. Beitr. zur Gesch. der Studien . . . Zwingli's. (StKr., S. 673—737.) — † Aus dem Briefwechsel Vadian's. Hsg. v. hist. Verein in St. Gallen. 38 S. 1 Taf. in 4°. (Neujahrsbl. v. hist. Verein in St. Gallen.) Ebda. Huber. ℳ 2. — *B. Riggenbach*, Th. Wyttenbach. (RE. XVII, S. 384—387.) — *Ders.*, Züricher Consensus. (ib. S. 576 ff.) — *W. Oechsli*, das angebl. Glaubensmandat der 12 Orte von 1524. (Anz. f. Schweizer Gesch., 3.) — † *G. Linder*, Sulcerana Badensia. 39 S. Heidelberg, Winter. ℳ 2. (Enth. Briefe S.'s an Blaurer, Calvin, Bullinger, Herwagen, Marbach, Dürr u. A.) — *Ders.*, Luther's Beziehungen zu Basel, s. o. Abth. II, 1, b. — *E. Blösch*, ein ungedr. Brief des Ref. Bechtold Haller. (ZSchw., S. 178—183.) — *Ders.*, W. Musculus. (ADB. XXIII, S. 95—97.) — *Ledderhose*, Osw. Myconius. (ib. S. 127 ff.) — † *K. Daendliker*, Gesch. der Schweiz mit bes. Rücksicht auf Verf.- u. Kulturleben . . . 2. Bd. 760 S. 1885. Zürich, Schulthess. ℳ 9,60. (Abschn. VII das Ref. Zeitalter; VIII: 1600—1712.) — *Traug. Geering*, Handel u. Industrie der Stadt Basel . . . XXVI, 678 S. Basel, Schneider. fr. 18. (Vgl. Kap. 9: Locarner u. Hugenotten; 10: die Refugianten zur Zeit des 30jähr. Krieges.) — † *C. G. Barth*, Th. Platters merkw. Lebensgesch. 4. A. 120 S. 16°. Stuttgart, Steinkopf. ℳ —,50. — *Th. Dufour*, Bâle, Zurich et Genève en 1558; Fragment de lettre d'un Anglais. (Extr. des Mém. de la Soc. d'histoire. 1, XXII.) Genève, Georg. fr. 1. — † Zur Gesch. der Gem. Schwellbrunn vor u. nach der Ref. bis 1648. (Appenz. Jahrb., 1. Heft.)

Stähelin hat Güder's Art. in RE auf Grund dessen revidirt, was inzwischen Andere und er selber (JB. III, 174) herausgestellt haben. Ueber A. Baur's Darstellung der Theologie Zwingli's hat er sich a. a. O. eingehend und zustimmend ausgesprochen, auch bemerkt, dass von *Usteri's* neueren Untersuchungen ausgiebiger hätte Gebrauch gemacht werden sollen. Zu dessen damals vorliegenden Initia I sind jetzt Initia II hinzugekommen. In der That sind die Resultate, welche *Usteri* durch seine Methode erzielt hat, — die handschriftlichen Notizen und Zeichen werden verwerthet, welche Zwingli bei der Lectüre in zahlreichen noch vorhandenen Schriften angebracht hat — nicht gering zu schätzen, sofern sich so Anhaltspunkte ergeben für das, was auf den Reformator bei der Lectüre besonders reflectirt hat. Aber die Ausnützung im Interesse chronologischer Festsetzung der Genesis seiner Theologie bleibt eine precäre, da das von *Usteri* entdeckte Kriterium (die Form des *d* ändert Zwingli seit er in Zürich ist)

[1]) Von *Finsler's* „Zwingli" (vgl. JB. III, S. 174) ist eine ladinische Uebersetzung nebst Beilage über die Geschichte der Reformation in Graubünden erschienen: Huldrich Zwingli, biografia in onur da seis 400vel anniversari . . . vertida in Ladin . . . augmentada con ün' aggiunta overo survista supra l'istoria della reformaziun nellas III lias della Rezia, tras *Andr. P. Mohr* (Samaden, Simon Tanner).

doch wohl nur cum grano salis verwerthbar ist und in den zahlreichen Fällen, wo es sich um blosses Unterstreichen oder Anstreichen handelt, jede Möglichkeit der Zeitbestimmung über den terminus a quo hinaus fehlt. — Die Nachweisungen von *Stähelin* und *Erichson* über Autographen Zwingli's sind von Interesse; unter den im Elsass (Schlettstadt und Strassburg) aufbewahrten findet sich allerdings nur ein unedirter Brief (an Capito, 27. Juni 1531), während die 17 an Beatus Rhenanus soeben in dessen Correspondenz (s. o. Abth. I, 1) neu gedruckt worden sind. Dagegen weist die Frey-Grynäische Bibliothek deren noch drei (1525 resp. 1528) auf, deren demnächstige Veröffentlichung *Stähelin* in Aussicht stellt. — Dankenswerth ist die Gabe des historischen Vereins von St. Gallen, aber doch hoffentlich nur als Abschlagszahlung (vgl. JB. II, S. 187) zu betrachten. — *Oechsli*, der in „Anfang des Glaubensconflictes" (JB. III, 174) die 20 Art. vom 26. Jan. 1524 als ein Mandat der XII Orte genommen (wie einst Bullinger und neuerdings Strickler), entscheidet sich jetzt im Anschluss an Rohrer (Geschichtsfreund XXXIII, S. 65) dahin, dass dies „Mandat" nichts Anderes als ein von dem Constanzer Bischof herrührendes Project eines Mandates gewesen, welches nicht über das Stadium des Entwurfes hinausgekommen. — Für Basel's Ref.- und Kirchengeschichte sind von Belang die Ausführungen bes. in Cap. VII, IX und X des Werkes von *Geering:* Handel und Industrie der Stadt Basel (ebd., Schneider).

3. Die österreichischen Länder.

Jos. Rydel, Bericht über das Martyrium zweier Lutheraner im Sohler Comitat, 24. Aug. 1527. (OePrJ., S. 43—46.) — *G. D. Teutsch*, die Reformation im siebenbürg. Sachsenland. 6. A. 32 S. Hermannstadt, Michaelis. geb. ℳ 1,40. — *H. Neugeboren*, Joh. Honterus, der Ref. der Sachsen. 41 S. 1887. Barmen, Klein. ℳ —,10. — *v. Otto*, Nachtrag zu „Tauberiana". (OePrJ., S. 78—81.) — *Th. Haase*, zwei Aktenstücke zur Gesch. der Reformation in Odrau. (ib. S. 82 ff.) — *H. Penn*, der slowenische Luther (Primus Truber). (Mag. f. d. Lit. des In- u. Ausl., No. 30 f.) — *Scheuffler*, der Zug der österr. Geistlichen nach u. aus Sachsen. (OePrJ., S. 188—202.) — † *Schimmelpfennig*, die huter. Wiedertäufer etc., s. Abth. II, 4. — *Th. Molaar*, die Exekution zu Prag 1621. (OePrJ., S. 174—187.) — † Die böhmischen Landtagsverhandlungen u. -beschlüsse vom J. 1526 an, hsg. vom böhm. Landesarchiv. Bd. IV. 598 S. 4°. Prag, Gregr u. Valecka. ℳ 12. — † *E. Charvériat*, les affaires religieuses en Bohême an seixième siècle. Paris, Nourrit. fr. 7,50. — † *A. Dimitz*, kurzgef. Gesch. Krain's, Laibach (vgl. *Zimmermann* in OePrJ., S. 154 ff.). — Monum. Vaticana hist. regni Hung. ill. Ser. II, tom. II. Relationes Card. Buonvisi, a. 1686. CLV, 310 S. 4°. Würzburg, Woerl. ℳ 20. — Monumenta spect. hist. Slavorum merid. Vol. XIV—XVI. (Acta hist. confinii milit. croat. illustr., I, a. 1479—1610, II, a. 1610—1693). Agram, Hartman. à ℳ 6.

Von dem Oe. Pr. J., welches bereits den 7. Jahrg. vollendet hat, hoffen wir, dass es wahr mache, was JB. V, 231 von ihm gesagt ist.

An eine planmässige Erforschung der Vergangenheit ist bisher nur im Sachsenlande Hand angelegt worden; für die Geschichte des Protestantismus in den österreichischen Erblanden muss, scheint es, erst Bossert die Wege weisen (JB. V, 232). Bisher hat man einem Wiedemann (s. u. Abth. III, 1, b) das Feld fast allein überlassen und ist dem Beispiele des trefflichen Beck (JB. III, V. 161) nicht gefolgt. Zu den Kleinigkeiten, welche heuer zu besprechen sind, — sofern nämlich ihr Inhalt sich nicht schon durch die Ueberschrift kennzeichnet —, gehört *von Otto*'s Nachtrag „ain christenlich lied des bewainlichen Tods Caspar Tauber's, 1525"; die durch *Haase* mitgetheilten Actenstücke von 1603 und 1620 belegen die Thatsache, dass in Odrau, wo heutzutage der Protestantismus fast ganz verschwunden ist, er vor dem Grossen Kriege wie auch anderswo herrschend war; *Scheuffler* endlich giebt die Fortsetzung seiner alphabetischen Liste (JB. V, 232), und zwar für Böhmen im Allgemeinen und ausserdem für Brünn und Efferding.

4. Die Niederlande.

Jean Jacques Altmeyer, les précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas. 2 Bde. Brüssel, Muquardt. (Hsg. im Auftrage der belg. Regierung.) — *P. P. Mr. Alberdingk-Thym*, die neuere Literatur zur Gesch. Frankreichs u. der Niederlande in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. (HJG., S. 275—296. 645—663.) — *Ch. Rahlenbeck*, Jean Taffin, un Réf. belge. (Bull. wall., S. 117—179.) — † *Namèche*, le règne de Philippe II. et la lutte religieuse dans les Pays-Bas au XVIe siècle. Bd. 4 u. 5 (1—3 im J. 1885). Louvain, Fonteyn. (Der Autor, Rektor a. D. der kath. Universität zu Löwen, giebt damit Bd. XVI u. XVII des 1853 begonnenen „Cours d'histoire nationale".) Ebenfalls vom streng kath. Standpunkt: *Renou de France*, Histoire des troubles des Pays-Bas au XVIe siècle. 670 S. (Veröffentl. von Piot, i. A. der Comm. Roy. d'Histoire.) Bruxelles, Hager.

Chr. Sepp, Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschryvers ... XIV, 508 S. Leiden, Brill. — *van Toorenenbergen*, „Het oudste Nederl. verboden Boek". (ThSt., 18 S.) — *Derselbe*, de verhouding van den Franschen tekst der „Summa der Godl. Scrifturen" tot de „Oeconomica Christ." en tot den Nederl. tekst. (HM., S. 91—94.) — Verhandlungen über dies. Schriften in der Leidener liter. Gesellschaft. (ib. 1885, S. 87 ff. 98 ff.) — *Th. Kolde*, welches Büchlein sandte Ldgr. Philipp 1529 an Karl V.? (ZKG., S. 477—481.) — *De Hoop-Scheffer*, Gesch. d. Reform. i. d. Niederl. v. ihrem Beginn bis zum J. 1531. Deutsch v. Dr. P. Gerlach, mit Vorwort von Nippold. XXXVI, 563 S. Leipzig, Hirzel. ℳ 8. — *K. Th. Wenzelburger*, Gesch. der Niederlande, II. V, 991 S. Gotha, F. A. Perthes. ℳ 18. — † *J. L. Motley*, the rise of the Dutch Republic. New ed. 3 vol. (vol. 1). 550 S. Warne, London. 3 sh. 6 d. — *W. G. Brill*, Calvinistisch of Libertijnsch? (De Gids, S. 126—144.) — *A. Wolters*, Wilhelm von Oranien. (DEBl., S. 73—92.) — *C. Lorentzen*, Dieryck Volkertszoon Coornhert. 89 S. (ID.) Jena, Pohle. ℳ 1,20. — Bulletin de la Com. pour l'Hist. des Eglises Wallonnes. II. (4. Lief.) 408 S. mit Beil. La Haye, Nyhoff. — † *Paul Rochedieu*, Pierre Moreau et les premières années de l'Egl. wall. de Delft. Lausanne, Bridel. — † *H. Gagnebin*, Souvenir de l'anniversaire de l'Eglise wall. de Haarlem. (Discours.) Haarlem, Enschedé et fils. — *Berg van Dussen-Muilkerk*, Waalsche kerken in de Neder-

landen. (De Gids, S. 354—361.) — *Lodewijck Mulder*, Emilia van Nassau. (ib. S. 193—251; 414—471.) Geschichte der 3. Tochter Wilhelms von Oranien u. Forschungen über ihre Nachkommenschaft. — *J. de Wal*, Nederl. Studenten de Heidelberg. (HM., 183 S.) — † *J. W. Gobius du Sart*, geschiedenis van de Liturgische Geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk. (ID. Utrecht.) Will den Beweis liefern, dass sie alle einen calvinistischen Ursprung haben. — Die „Bibl. Belgica" bringt zwei Lieferungen als Anfang der Gesamtliteratur der niederländischen Martyrologien.

Die Herausgabe von des verstorbenen *Altmeyer*'s „Précurseurs" ist ein Tribut der Pietät; da aber das Werk vom Verf. nicht druckfertig gestellt war — es bildet den ersten Theil einer nachgelassenen voluminösen „Geschichte der Revolution in den Niederlanden im 16. Jahrh." —, so erklärten sich die Ungleichmässigkeiten in der Behandlung und andere Fehler. Als „Vorläufer" der Reformation gelten dem Verf. einestheils die oppositionellen Parteien des Mittelalters, auch die Mystiker und die Brüder vom gemeinsamen Leben, vornehmlich aber führt er vom VI. bis XVI Cp. Erasmus und die Humanisten aller Art als solche vor. — Auf Taffin hatte 1879 Sepp die Aufmerksamkeit gelenkt; jetzt bietet *Rahlenbeck* eine sehr sorgfältige und gehaltvolle Darstellung seines Lebens und Wirkens. — Die meisterhafte Zusammenstellung von Dr. *Hoop-Scheffer* bedarf keiner besonderen Empfehlung für deutsche Kreise mehr. Indem wir ihr Erscheinen in unserer Sprache begrüssen, sprechen wir nur unser Bedauern darüber aus, dass Rücksichten auf den Umfang es nöthig gemacht haben, einen Theil der so belangreichen Anmerkungen bibliographischen und anderen Inhaltes zu streichen. Wesentlich Neues findet sich nur betreffs der „Summa" S. 377 ff. (s. u.) — Dagegen hat gerade die Bibliographie der niederländischen Reformationsgeschichte in der *Sepp*'schen „Bibliotheek" eine höchst schätzenswerthe Bereicherung zu verzeichnen. Zwar erstreckt diese sich auf das Gesamtgebiet; allein schon die Specialforschungen des gelehrten Verf. (vgl. JB. I, 148; III, 210; V, 236; 239; 272) erklären, dass Cp. IV. (van het eerste plakkaat van Keiser Karel V tot de Synode van Dordrecht) und Cp. V. (1619—1795) die eingehendste Bearbeitung erfahren haben. Dabei beschränkt sich *S.* nicht auf diejenigen Arbeiten niederländischer Gelehrten, welche die dortige Reformationsgeschichte zum Gegenstande haben, sondern zieht überhaupt alle auf die Reformationsgeschichte bezüglichen Beiträge seiner Landsleute heran, so dass seinen Zusammenstellungen ein allgemeines Interesse eignet. — Eine internationale Verbindung zwischen gleichartigen protestantischen Kirchenwesen wurde in früheren Jahrhunderten trotz der grösseren Schwierigkeiten des Reisens und der beschränkten Freizügigkeit viel mehr als heutzutage durch persönliches Kennenlernen aufrecht erhalten. Den Grundstock dieser Beziehungen bildete die

Sitte der Studirenden, ausländische Universitäten zu besuchen. Welche Niederländer in dem reformirten Heidelberg Theologie studirt haben, hat *de Wal* (s. o. Abth. I, 2) zusammengestellt, während *Fredericks* die von Herborn aufzählt (HM. 1885). — Die Fragen nach Verf. und Geschichte der von dem Ref. zuerst (1880) bekannt gemachten ältesten holländischen Reformationsschrift „Summa der godlijker Scrifturen" kommt noch nicht zur Ruhe. Die in Aussicht gestellte Erwiderung gegen Kleyn (vgl. JB. III, S. 211) hat van Toorenenbergen (ThSt. 1884, S. 145 ff.) gegeben. Er weist darauf hin, dass das Jahr 1520 als Entstehungszeit nicht gegen Bomelius ins Feld geführt werden darf, da er ja die Weihe 1522 nicht als ganz junger Cleriker erhalten zu haben braucht; dass wegen stilistischer Verschiedenheiten in der lateinischen Grundschrift der „Summa" und dem „Bellum Trajectinum" schon in Anbetracht der so viel späteren Entstehungszeit, aber auch des disparaten Gegenstandes wegen jene erstere dem Bomelius noch nicht abgesprochen werden sollte, und dass dessen günstiges Urtheil über den Utrechter Bischof trotz der eigenen evangelischen Gesinnung nicht befremden darf. Dann endlich beweist *v. T.*, dass die von Kleyn ins Feld geführten Parallelismen in der Groninger Disputation von 1523 und der „Oeconomica" als Zusätze zu betrachten sind und zweifellos einer handschriftlichen auch sonst bezeugten Circulation der letzteren ihre Herübernahme verdanken. Mittlerweile waren von dem verstorbenen *Wybrands* in den Verhandlungen der Leidener literarischen Gesellschaft ebenfalls Zweifel an des B. Autorschaft geäussert worden (S. 95 f.), welche sich darauf zuspitzten, dass B. in so jungen Jahren schwerlich eine von so reifer Erfahrung zeugende Schrift verfasst haben könne. Ihm schloss (a. a. O. S. 87 ff.) *Fruin* sich an und trat im Besonderen der von dem Ref. aufgestellten These, dass die Provenienz der „Summa" in Holland zu suchen und dass die übrigen Ausgaben nur Uebersetzungen seien, entgegen. Er forderte *van Toorenenbergen* auf, eine abermalige genaue Vergleichung zwischen der französischen (die er für das Original hält) und der mittelniederländischen unter diesem Gesichtswinkel zu vollziehen. *v. T.* hat dies (a. a. O. S. 91 ff.) im Anschlusse an meine Ausführungen (Summa, S. ff. XX [1880]) gethan, und ist dadurch in der Ueberzeugung, dass in der französischen Ausgabe eine Bearbeitung jener vorliege, nur bestärkt worden. Auch bezüglich der Frage nach dem Verf. äussert *Fruin* Beachtenswerthes, wenn auch nicht Durchschlagendes. Unter uns ist wenigstens Ein Punkt der Geschichte der merkwürdigen Schrift in Betracht gezogen worden. *Kolde* meint, nicht die „Summe de l'escripture saincte", wie Ref. dies (JPrTh. 1882, S. 705) glaubt nachgewiesen zu haben, sondern eine französische Uebersetzung der Urschrift (Oeconomica christiana) sei das Büchlein gewesen, dessen Uebergabe an den Kaiser dem Michael

von Kaden fast den Kopf gekostet habe und bringt dafür ein beachtenswerthes Moment bei. Trotzdem möchte Ref. nicht beistimmen, da von einer französischen Uebersetzung der „Oeconomica“ bis jetzt nicht eine Spur zu Tage getreten ist und zu der Anschwärzung der „Summe“ durch den im Voraus eingenommenen Bischof doch auch die vom Ref. herausgehobene Stelle hinreichenden Anlass bieten konnte. So macht denn auch de Hoop-Scheffer die Unwahrscheinlichkeit, dass überhaupt je eine französische Uebersetzung der Oeconomica existirt hat, „die ja auch nach Uebertragung der Somme wegen des gleichen Inhalts durchaus unnöthig gewesen wäre“, gegen Kolde's Ansicht geltend (S. 381, A. 1). — Auf Coornhert's Bedeutung als Vorgänger des Arminius und damit der Remonstrantischen Bewegung hatte bereits Schweizer in den Centraldogmen (II, 40) aufmerksam gemacht. Nach dieser Seite hin bringt in der That die Monographie von *Lorentzen* nichts Neues; wohl aber stellt sie fleissig, wenn auch breit, dasjenige dar, was aus C.'s Schriften (jetzt vollständig in der Bibl. Belgica aufgeführt) und sonstigen Quellen über seine Bedeutung eruirbar ist. Das ist um so dankenswerther, als die Teyler'sche Preisfrage gleichen Inhalts keine Beantwortung gefunden hat. — Geschichte und Bedeutung der wallonischen Gemeinden in Holland erhalten neue Beleuchtung durch die Veröffentlichungen in dem neuen Bulletin, und zwar von *Gagnebin* über die Haarlemer (S. 201 ff.; 323 ff.), von *de Jager* über die Gemeinde zu la Brille (S. 541 ff.; 307 ff.); ebendort Auskunft über hervorragende Geistliche, Gemeindeglieder und Familien gleicher Herkunft, sowie eine Reihe von Eingaben, Briefen etc., die Schicksale der Gemeinden betreffend. Der Verf. der JB. V, 244 notirten Schrift über „de réfugiés in de Nederlanden“, Baron *Berg*, hat das neu dargebotene Material bereits verwerthet.

5. Die Länder des englischen Sprachgebietes.

Letters and Papers, for. & dom., of the Reign of Henry VIIIth. Vol. IX, ed. *Gairdner*. XXXVII, 494 S. London, Longmans. 15 sh. — Calendar of State Papers relating to Ireland, of the Reign of Elisabeth 1548—1592, ed. Hamilton. Ebda. 15 sh. — *J. Blunt*, the Reformation of the Church of England. Vol. I, 1514—1547. 6. A. XI, 567 S. 1885. London, Rivingtons. 16 sh. — † *Rev. R. Demans*, W. Tyndale, a biogr., new ed. Rel. Tr. Soc. 8 sh. — † *G. Perry*, Hist. of the Ref. in England. (Epochs of Church Hist.) 240 S. London, Longmans. 2 sh. 6 d. — † *Pocock*, die Gründung der anglik. Kirche u. die Reformation. (Engl. Hist. Rev., Oct.) — † *F. G. Lee*, King Edward the Sixth. supreme Head. 260 S. London, Burns. — † *J. Gillow*, a liter. and biogr. dictionary of the English Cathol. from 1534. Vol. II. D—Grad 12, 537 S. New-York, Cath. publ. Soc. $ 4. — † *C. J. Destombes*, la persécc. rel. en Angleterre sous Elisabeth et les premiers Stuarts. 2. A. 3 vol. Paris, Soc. de St. Augustin. — † *A. Kobler* (S. J.), die Martyrer u. Bekenner der Ges. Jesu in England 1580—1681. (7 Portr., 1 Taf.) VIII, 647 S. Innsbruck, Vereinsbuchh. ℳ 5,60. — † *J. Scott*, the Martyrs of Angus and Mearns,

sketches in the hist. of the Scottish Ref. 296 S. London, Gardner. 5 sh. — † *Bannerman*, Origin of the Scottish Collects of 1595; a discovery. (PrR., S. 151—155.) — † *G. Fox*, Autobiography from his journal, ed. by *H. St. Newman*. 462 S. London, Pratridge. 6 sh. — † *L. Ruffet*, G. Fox et les orig. du Quakerisme 1624—1660. Discours. 32 S. Genève, Georg. fr. —,80. — *T. Fuller*, the life, times a. writings of Th. Fuller, the Church hist. 1608—1661. 2. A. 2 vol. VI, 482; 522 S. London, Sonnenschein. 12 sh. — † *J. W. Joyce*, Acts of the Church 1531—1585; the Church of Engl. her own Reformer ... 396 S. London, Whitacker. 10 sh. 6 d. (Vgl. Ath., 24 Apr.) — † *Hassenkamp*, Geschichte Irlands von der Ref. bis zu seiner Union mit England. VIII, 344 S. Leipzig, Wartig. ℳ 8. — † Calendar of St. P. relating to Ireland, 1588—1592, ed. Hamilton. — † *M. Brosch*, Ol. Cromwell u. die purit. Revolution. X, 526 S. Frankfurt a. M., Lit. Anst. ℳ 10. — *Nasemann*, Cromwell. (DEBl., S. 149—162.) — † English Explor. and Settlements in North-America, 1497—1689. Chap. VII: the religious Element in the Settlement (by *G. E. Ellis*); chap. VIII: the Pilgrim Church (by *J. B. Dexter*). — † *F. Parkinson*, the Jesuits of North-America in the 17th cent. 20. A. 486 S. London, Macmillan. 7 sh. 6 d. — *J. Brown*, John Bunyan, his life, times and work. XII, 498 S. (Illustr.) London, Isbister.

Die vorliegenden Bände des „Letters and Papers" sind für das Verhältniss des Königs zur englischen Kirche von hervorragender Wichtigkeit. Dem entspricht auch die genaue und lichtvolle Analyse, welche der Herausgeber voranschickt. Schritt für Schritt folgen wir hier an der Hand der entscheidenden Documente den Massnahmen, welche die Frontveränderung des Königs und seine Anerkennung als „supreme head" erforderlich machten. Band VIII (1885) reicht von Jan. bis Juli, Band IX von Aug. bis Dec. 1535. — *Blunt*'s Darstellung der Geschichte der englischen Reformation bleibt unter den compendiösen Alles in Allem genommen die beste, obwohl der Verf. diese neue Ausgabe nicht wesentlich bereichert oder rectificirt hat. Dies Letztere wäre z. B. doch endlich an der Zeit betreffs der veralteten und ungeschichtlichen Anschauung von den Täufern, welche S. 550 vorgetragen wird, wo der Leser keinen Wink davon erhält, dass die „Anabaptist strangers" keineswegs ohne Weiteres als Solche zu betrachten oder zu behandeln waren, welche in den Fusstapfen der Münsterer Aufrührer wandelten. Ueber Charakter und Standpunkt des Werkes im Allgemeinen vgl. JB. II, S. 207. — Bei dem absoluten Mangel an Entgegenkommen, welches die englischen Verleger unserem Unternehmen gegenüber auch diesmal wieder an den Tag gelegt haben, können hier nur noch zwei Beiträge Besprechung finden, die Biographien von Fuller und Bunyan. Beide sind ausserordentlich breit angelegt. Die erstere, von einem Nachkommen des Kirchenhistorikers (1608—1661) verfasst, soll zugleich eine Geschichte seiner Zeit sein. Aber wenn F. auch als treuer Anhänger des unglücklichen Königs die Leiden der Verbannung getragen hat (1647—1649), ja wenn er auch einer der Wenigen im Lande war,

die noch nach der Hinrichtung des Königs ihre Stimme zu seinen Gunsten erhoben (in der Predigt „The just man's funeral" 1640), so hat er doch nie in die Action eingegriffen, und zu einer weiter greifenden öffentlichen Wirksamkeit ist er erst bei der 1651 stattgehabten Uebersiedelung von Waltham nach London gekommen. An den dortigen Aufenthalt schliesst sich denn auch zeitlich die Entstehung der grossen Kirchengeschichte Grossbritanniens an (1655 ff.), die er sich schon seit Jahren als Lebensaufgabe gesetzt (vgl. Band II, Cp. VII—X). Das Werk verleugnet nicht die Sympathien und verhehlt nicht die Erfahrungen des Autors; so hat ihm heftiger Widerspruch nicht gefehlt. Ganz in der Richtung seiner stets bekannten Ueberzeugungen aber lag, als er nun 1660 die Restauration mit erlebte, der Hymnus auf Karl II., mit dem F. seine literarische Thätigkeit beschloss (ebda. Cp. XVIII). — Der Verf. des beliebtesten Erbauungsbuches, welches im 17. Jahrh. entstanden ist, nämlich der „Pilgerreise" (nach der Ewigkeit) hat durch *Brown* ein würdiges literarisches Denkmal erhalten, gewidmet dem Duke of Bedford, der Jenem vor Jahren eine Statue errichtet hat. Bunyan's Familiengeschichte, das Leben in Bedfordshire zur Zeit der Bürgerkriege, die merkwürdige Entstehung einer weder staatskirchlichen noch presbyterianischen (baptistischen) Freikirche in Bedford — das sind die Momente der Darstellung, welche zur Schilderung von Bunyan's Leben, Bekehrung und Thätigkeit überleiten, die nun bis zum Ende (1688) diesem Kirchenwesen gewidmet war. Mit besonderem Interesse wird man von den Cpp. 11, 12 sowie dem „Anhange" Kenntniss nehmen: wenn dort Grundgedanken, Ausführung und literarische Bedeutung von B.'s Hauptwerk eingehend beleuchtet werden, auch im Hinblick auf Darlegungen ähnlicher Art in früheren Zeiten, so giebt dieser eine Aufzählung der verschiedenen seit 1682 erschienenen Uebersetzungen. Die Liste umfasst gegen 100 Ausgaben in 72 Sprachen — die englischen Ausgaben abgerechnet — und daneben zahlreiche Bearbeitungen in Versen und für die Jugend. Vollständig ist übrigens die Liste der Ausgaben in fremden Sprachen noch nicht; um andere nicht zu erwähnen, so fehlt z. B. unter den deutschen die von Ahlfeld 1853 (Leipzig) mit einem Lebensbilde B.'s herausgegebene.

6. Italien und Spanien.

K. Benrath, Gesch. der Reformation in Venedig. XII, 127 S. 1887. (RGV, No. 18.) *M* 2. — *J. Bonnet*, Clément Marot à Venise. (Bull. 1885, S. 289—303.) — *Ders.*, la Cour de Ferrare en 1538. (RChr., S. 591—600.) — *B. Fontana*, docc. dell' Arch. Vatic. e dell' Estense sull' imprigionamento di Renata di Ferrara. (Arch. di Storia Patr. [Roma], S. 163—228.) — *G. Luzzi*, Giulio Cesare Paschali. (RiCr., S. 196 ff. 25 ff. [1885].) — Lettera di Claudio Bergio a N. Balbani. (ib. S. 93 ff.) — Lettera della Chiesa di Saluzzo a Gio. Diodati. (ib. S. 28 ff.) — Parafrasi sopra l'Epistola di S. Paolo a'Romani.

(Bibl. d. Rif. Ital. VI, S. 43—156.) Firenze, tip. Claudiana. — *Ed. Montet*, Hist. littér. des Vaudois du Piémont. (Chap. V et VI. S. 149—188.) XII, 242 S. 1885. Paris, Fischbacher. fr. 6.

E. Christ, Spanische Glaubenshelden. Reformationsbilder. X, 1 Bl., 312 S. Basel, Spittler. ℳ 2. — † Nach EHR. notire ich: *C. Fernandez-Duro*, Brief über Gefangenschaft u. Verhör eines gelehrten spanischen Protestanten Pedro Jates (1593) im Boletin de la Real Ac. de la Historia IX, Madrid; *D. Lopez*, la politica de Felipe II. Memoria, 32. Madrid, Hernandez. 1 r.

In seiner Geschichte der Reformation in Venedig fasst der Ref. Alles zusammen, was theils Andere, theils er selber über den Gegenstand ans Licht gebracht haben. Der Verlauf der ganzen Bewegung ist der folgende: Durch persönliche und literarische Berührung mit Deutschland werden die reformatorischen Ideen nach Venedig gebracht, wo sie günstigen Boden finden. Nachdem sie sich dort langsam auch nach oben hin ausgebreitet und in den 40er Jahren zu einer gewissen Organisation geführt haben, erhebt sich im Zusammenhange mit dem unglücklichen Ausgange des schmalkaldischen Krieges die katholische Reaction gewaltsam gegen sie. Zugleich verbreitet sich als Gegnerin der bis dahin orthodoxen reformatorischen Bewegung eine intensive anabaptistische Strömung, die sich seit 1550 wieder in zwei Richtungen, eine radicale und eine gemässigte, theilt. So sich gegenseitig den Boden abgrabend, werden die antirömischen Bewegungen schon in den 60er Jahren die sichere Beute des stets mächtiger und rücksichtsloser vorgehenden Feindes. Zu dem vom Ref. a. a. O. über die Verbreitung der ref. Bewegung in Istrien Bemerkten (S. 50) giebt *Morteani* im Arch. stor. di Trieste einiges, insbes. über den Arzt Goineo in Pirano und die Abschwörung, welche Alvise di Preto von dort im J. 1556 leisten musste. — Die Bilder, welche *Bonnet* einerseits, *Fontana* andrerseits vom Hofe von Ferrara entwerfen, sind grundverschieden. Dort herrscht noch Ruhe; der Herzog ist beschwichtigt, weil Clément Marot, der lauteste der Neuerer, nach Venedig entwichen ist: so erhalten wir Auskunft, wie jener für die Erziehung seiner Kinder sorgt und wie es am Hofe bei der Heirath des gelehrten Sinapius heiter hergeht. Hier aber ist das Gewitter in voller Wucht über Renata hereingebrochen. Ihr Neffe, König Heinrich II. von Frankreich, hat den berüchtigten (vgl. in dem Abth. II, 7 besprochenen Et. Dolet Cp. XXI) Inquisitor Ory gesandt, um sie zu bekehren: mehr als dessen Künste hilft die Wegnahme ihrer Kinder, verbunden mit der grausamen Behandlung der Herzogin selbst auf Befehl ihres Gatten, der bis zu Todesdrohungen fortschreitet — da erklärt die Gequälte im August 1559 sich bereit, zur Messe zu gehen und zu communiciren. *Fontana* stellt Untersuchungen über die Aufrichtigkeit dieser „Bekehrung“ an und glaubt, dieselbe bejahen zu können — Renata's späteres Leben im Vaterlande steht dem entgegen. So ist

denn auch die neu gedruckte „Parafrasi“ des Römerbriefes von *Gio. Fr. Virginio* aus Bologna bei ihrem ersten Erscheinen (Lyon 1565) ihr gewidmet worden. — Derselbe *Fontana* hat in dem nämlichen „Archivio“ S. 345—371 „Docc. Vatic. di Vitt. Colonna“ veröffentlicht, in Gestalt mehrerer Briefe vom J. 1538, in welchen sie, hier offenbar direkt von Ochino beeinflusst, sich zu Gunsten der Kapuziner verwendet. — Ueber eine wichtige Frage: wie die Waldenser sich zur Reformation gestellt haben — giebt *Montet* Auskunft. Zwar ist die Thatsache längst bekannt, dass ein völliger Anschluss an die schweizerische Reformation 1532 von ihnen vollzogen worden ist. Aber neu und beachtenswerth ist der Nachweis, dass die vorbereitenden Schritte dazu längst schon durch Assimilirung der hussitischen Anschauungen geschehen waren — ein Nachweis, welchen *Montet* in Cp. IV und V seiner beziehungsreichen tüchtigen Schrift führt.

Die Geschichte der Reformation in Spanien bildet, wie auch wieder die *Christ*'sche Schrift zeigt, immer noch (vgl. JB. III, 208) einen beliebten Tummelplatz für Dilettanten-Historik, und zwar einer Historik, für welche erbauliche Zwecke die Hauptsache sind und die gewissenhafte Herausstellung und Verbreitung der geschichtlichen Wahrheit nur in zweiter Reihe in Betracht zu kommen scheint. Solche Darstellungen wie die vorliegende — mag sie auch noch so gut gemeint sein — sind geradezu schädlich, weil sie nicht allein dem Bessern den Weg versperren, sondern auch, wie das Kawerau in seiner durchaus zutreffenden Besprechung (ThLz. Sp. 622) bemerkt, den Gegnern auf der Jagd nach „Geschichtslügen“ willkommene Beute darbieten. Möchte doch beherzigt werden, was bei Besprechung der Literatur des Lutherjahres (JB. III, 170) gesagt worden ist: Wenn unsere Familien sich an den glorreichen Erinnerungen des Protestantismus erfreuen und stärken sollen, so ist nur das Allerbeste gerade gut genug!

7. Die Länder des französischen Sprachgebietes.

Corpus Reformatorum. Vol. 58. 59: *Joa. Calvini*, Opera quae supersunt omnia, ed. Baum, Cunitz, Reuss. Vol. 30. 31. 734; 842 Sp. 4°. Braunschweig, Schwetschke & S. à ℳ 12. — *Ch. Dardier*, un nouveau portrait de Calvin. (Bull., S. 222—226.) — *C. A. Cornelius*, die Verbannung Calvin's aus Genf 1538. (ABA. III. cl., XVII. Bd., S. 709—780.) — † *H. Lecoultre*, le séjour de Calvin en Italie d'après des doc. récents. (RThPh., 2. H.) — *Magnin*, Servet et Calvin. (RPr. Wiesbaden.) 32 S. — *A. L. Herminjard*, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue franç. Bd. VII (1541—1542). 546 S. Genève, Georg. fr. 10. — † Les grandes scènes hist. du XVIe siècle. Paris, Fischbacher (vollendet). — *L. Aguesse*, Histoire de l'établ. du Prot. en France. T. IV (1589—1599), 627 S. Ebda. fr. 15. — † *P. Paris*, Etude sur François I, sa vie et son règne (préf. de G. Paris). 2 vol., 251, 372 S. Paris, Techener. — *A. Dupin de Saint André*, Histoire du Prot. en Touraine. 2 Bl., 206 S. Paris, Grassart. fr. 3. — † *E. Briet*, le Prot.

en Brie et basse Champagne du XVIe siècle à nos jours . . . VIII, 255 S. (Taf.). Paris, Monnerat. — La Réforme à Metz etc. (1524). (Bull., S. 453—458. — † *J. H. Albanés*, Nouvelles pièces concernant le prot. en Provence 1532—1538. (Extr. du Bull. hist. du Comité des travaux hist. [1885]). — *N. Weiss*, l'Hérésie dans le Maine en 1555. (Bull., S. 58—62.) — † *P. de Félice*, la Réforme en Blaisois; docc. inéd., reg. du Consist. 1655—1677; avec introd. et notes. LXI, 167 S. 16°. Orléans, Herluison. (Vgl. darüber RH., XXXII, S. 225.) — *L. Cadier*, docc. pour servir à l'hist. de la Réforme du Béarn. II: Admin. des biens ecclés. après 1559; III: Ordonnances de Montgomery . . . (Bull., S. 8—21. 112—121.) — *(Corbière* et) *N. Weiss*, l'Interdiction et la démol. du temple de Montpellier. (ib. S. 62—73.) — *N. Weiss*, Episodes de la Réf. à Paris. (ib. S. 97—111. 352—364. 406—410.) — *Raoul Allier*, la Chanson huguenote au XVIe siècle. (RChr., S. 462 ff. 529 ff.) — *Ch. L. Frossard*, Etude hist. et bibliogr. sur la discipline ecclés. des églises réf. de France, I—IV. (ib. S. 45—48. 79—87. 130—135. 270—279. 331 ff.) — *A. Erichson*, l'Eglise franç. de Strasbourg au XVIe siècle. 71 S. Strassburg, Schmidt. (Paris, Fischbacher.) ℳ 1. — † *Ch. Dardier*, Une page inédite de l'hist. de Nîmes. Séjour à N. de Bénéd. Turretini 1620—1621. 8 S. Nîmes, impr. Clavel. (Giebt nach RH. XXXII, S. 225 in Gestalt der Briefe dieses Genfer Theologen ein bezeichnendes Bild von den relig. Zuständen.) — *E. Bersier*, la Révocation. Discours prononcé dans l'Oratoire . . . 82 S. Paris, Fischbacher. fr. 1,50. — *J. Calas*, la Révoc. de l'Ed. de N. Conférence. 61 S. Ebda. fr. 1. — *N. Weiss*, la sortie de France . . de Daniel Brousson 1685—1693. XXXVIII, 116 S. 12°. 1885. Ebda. fr. 4. — Les suites de la Révoc. en Vendée. (Bull., S. 168—172.) — *P. Fonbrune-Berbinau*, Daniel de Superville 1657—1728. 134 S. Chambéry. (Paris, Fischbacher.) fr. 3,50. — *E. Bersier*, les Réfugiés français et leurs industries. Conférence. 32 S. Paris, Fischbacher. fr. —,50. — *Fr. Puaux*, les premiers réfugiés français en Suède (XVIe siècle). (Bull., S. 145—159), s. u. Abth. II, 5. — † *F. H. Gagnebin*, docc. inédits concernant le Refuge du XVIIe siècle. (Bull. wall.) — *A. Duchemin*, le Refuge en Irlande 1693—1703. (Bull., S. 135—140.) — Le Refuge à Maldon. (ib. S. 554 f.) — *S. Lenoir*, une Odyssée huguenote au Brésil, 1552—1560. (Le Chrét. évang., S. 7. 8.) — *Berg van Dussen-Muilkerk*, Waalsche kerken in de Nederl. (De Gids, S. 354—361.) Nach Angaben des Bull. wall.

† *F. Lotheissen*, Königin Margar. v. Navarra . . . III, 405 S. 1885. Berlin, Allg. Verein f. deutsche Lit. ℳ 5. — *(R. Copley Christie)*, Etienne Dolet, le Martyr de la Renaissance. A. d. Engl. übers. v. C. Stryienske. XXIV, 557 S. Paris, Fischbacher. fr. 15. — *J. Delaborde*, François de Chastillon comte de Coligny. 501 S. Ebda. fr. 12. — † *A. de Ruble*, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret. T. IV, 444 S. Paris, Labitte. — *Ch. Read*, Daniel Chamier, nouvelles recherches . . . (Bull., S. 160—168. 227—240. 364—375. 410—422, vgl. 558.) — Lettres patentes de Jacques II. en faveur des Réf. franç. (ib. S. 124—130.) — Les plaintes des Prot. brûlées à Londres. (ib. S. 459—467.) — *Ch. Dardier*, Rabaut-St.-Etienne, enfance et éducation. (RChr., S. 116—134.) — Les nouveaux convertis de Divonne 1697. (Bull., S. 236—240.)

H. Vuilleumier, les douze escholiers de Messieurs (Semeur vaudois). 24 S. — *Ders.* quelques pages inédites d'un Réformateur trop peu connu. (RThPh., S. 313—339.) — *H. Fazy*, procès et démêlés à propos de la compét. discipl. du Consistoire, 1546—1547. (Mémoires de l'Inst. Nat. Génév., 71 S.) — *Ders.*, le procès de J. Gruet, 1546—1547. (ib. 141 S.) — Bischöflicher Erlass gegen die Waldenser u. Lutheraner in der Diöcese Embrun vom 9. Dec. 1540 (aus: Bulletin des Etudes des Hautes Alpes, I abgedr. in RiCr., S. 60 f.). — † *Th. Dufour*, Résumé des actes de la Dispute de Rive (1535), von Farel. (Mém. de la Soc.

d'hist. . . . de Genève, t. XXII; auch separat. Genf [1885].) — † *A. Vuillet*, Scènes de la Réform. dans le pays de Vaud, 1526—1538. 96 S. 12°. Lausanne, Bridel. fr. 1.

Zur *Aufhebung des Edikts von Nantes* sind noch die folg. dem Ref. meist nicht zugegangenen Schriften zu verzeichnen: *Janzé*, les Huguenots, cent ans de persécution. IX, 327 S. Paris, Grassart. — *H. M. Baird*, the Huguenots and Henry of Navarre, with Maps. 2 vol. London, Kegan. 24 sh. — *E. M. Rate*, the revocation of the Edict of Nantes. 26 S. Edinburgh, Gemmell. 3 d. — *L. Pilatte*, Souvenir du 2. centenaire de la Révocation. 79 S. Paris, Fischbacher. — *J. Ch. Pradel*, (8) Lettres inédites de Mad. de Maintenon. (Mém. de l'acad. des Sciences de Toulouse, 1885, 2. sém.) — *E. Arnaud*, les Emigrés prot. dauphinois secourus par la bourse franç. de Genève 1680—1710. Grenoble, Allier. — Rev. *S. G. Green*, the Edict of Nantes and its Revocation. 28 S. London, Rel. Tract. Soc. — *M. Gwynne-Griffith*, in memory of the Revocation. 15 S. London, Gaskill. — *Otto Wedekind*, die Refugiés, Blätter zur Erinnerung. 93 S. Hamburg, Richter. ℳ 2. — *E. Devaranne*, die franz.-ref. Gemeinden zu Gross- u. Klein-Ziethen. 47 S. 1885. Berlin. — *E. Kikebusch*, Geschichte der Schlossgemeinde zu Cöpenick. 66 S. 1885. Berlin, Wiegand & Grieben. ℳ —,80. — *A. Sabatier*, la Révocation et les Jésuites. (Temps, 8. Mai.) — *F. de Schickler*, les Eglises franç. de Londres après la Révocation. (Proceed. of the Huguenot Soc. of London. I, S. 95—115.) — *A. Chauvigné*, l'Influence de la Révoc. sur la population de Tours. 8 S. Tours, Arrault. — *A. v. Salis*, zur 200jähr. Erinnerung an die Aufh. des Ed. v. Nantes (Vortrag). 26 S. 1885. Basel, Schriftenverl. — *R. Stähelin*, Der Widerruf des Ed. v. Nantes u. seine Folgen. (Kirchenfreund, No. 23.) — *Tissot*, deux-centième anniv. de la Révoc. . . . (Vortrag). 15 S. St. Gallen, Wirth. — *E. E. Stride*, the flight of the Huguenots. — *Ders.*, a Bibliography of works relating to the Hug. refugees. (Proceed. of the Hug. Soc., London, I.) — Die in Montreal erscheinende Aurore hat unter dem Gesamttitel La Révoc. de l'Ed. de Nantes Vorträge von *Coussirat*, *Doudiet*, *Stone*, *Duclos*, *Lafleur*, *Gruchet* u. *Beaudry* veröffentlicht. 159 S. Paris, Fischbacher. — Betr. weiterer bibliogr. Notizen vgl. *N. Weiss* im Bull., S. 184 ff. 567 ff. Eine gute, wenn auch nicht vollständige Uebersicht giebt *Calas* (RTh., S. 56—71). — *M. A. Perk*, de herroeping van het Edict van Nantes. 18.—22. Oct. 1685. (BMTh., S. 245—300, vgl. dass. franz.: JB. V, S. 244.)

Die von *Lobstein* herausgegebenen Homiliae in I. libr. Samuelis erreichen in Band 58 ihren Abschluss. 59 enthält Commentarii in l. Psalmorum p. I (Ps. 1—90). Voran gehen kurze Nachrichten über die Abfassung und die Ausgaben dieses wichtigen Commentars, und zwar sind von diesen verzeichnet: 1547 in fol. (Stephanus); (franz.) 1558 in fol. (Badius); dies. 1561; dies. bei Etienne 1563; lat.: 1564; 1578; 1610; 1836; franz.: 1859. Zwei Genfer (lat.: 1572; 1660) waren unauffindbar. Die Vorreden beider Original-Ausgaben werden mitgetheilt (Sp. 13—36). — Die Untersuchung von *Cornelius* erstreckt sich auf die Verhältnisse in Genf seit der ersten Ankunft des Reformators bis zu seiner Rückkehr (1536—38) und wird geführt auf Grund der drei Hauptquellen: im Corp. Ref., der Correspondance (Herminjard) und der von Roget veröffentlichten Rathsprotokolle. Bei der Katastrophe spielt Calvin nach *C.* gerade keine rühmliche

Rolle — es wird von diesem selber zur Entlastung darauf hingewiesen, dass *C.* „erst 27 Jahre alt war, als er den heissen Boden der Stadt betrat". Leider hat *C.* in seiner kühlen Behandlung es unterlassen, gerade den springenden Punkt — wie *C.* innerlich bei seiner Verweigerung der Austheilung des Abendmahls stand — eingehender zu erörtern; was er da aber S. 60, Al. 2 sagt, ist so massgebend, dass es *C.* in den Augen Mancher allein schon entlasten wird. Man vgl. *Heiz'* Kritik der *C.*'schen Darstellung. (PrK., Sp. 1173—84.) — Die Skizzen über Calvin und Servet, *βίοι παραλληλοι*, sind aus zweiter Hand, aber nicht übel. — Ein neuer Band von *Herminjard* ist stets ein Ereigniss (zum 6. vgl. JB. III, 201). Der VII. ist den früheren ebenbürtig. Der Schwerpunkt liegt auch hier wieder in den gelehrten und reichlichen Anmerkungen, während im Text auch eine grosse Zahl bisher unbekannter Stücke vorkommen, meist Briefe von Freunden und Gesinnungsgenossen der Reformatoren (z. B. 948, 962, 964, 966, 969, 973, 987 etc. etc.). Einige sehr merkwürdige Actenstücke enthält der Anhang (S. 463—502) in Gestalt von Nachträgen zu Bd. 2—6; besonders unter n. 405[a] und 405[b] Briefe zwischen dem Inquisitor Jean de Roma und den Waldensern von Cabrières gewechselt, 407[a] einen Erlass des Königs an den Erzbischof und den Königl. Präsidenten von Aix, eine Vertheidigung der Waldenser und ein Schreiben des Inquisitors an die königl. Commission — alles von 1533.

Die Forschung und Darstellung auf dem Gebiete der Geschichte des französischen Protestantismus, auf welchem wir längst gewohnt sind, dem rühmlichsten Eifer zu begegnen, erhielt 1885 einen besonderen Anstoss durch das Andenken an die folgenschwere Aufhebung des Edicts von Nantes (vgl. JB. V, 240—246) — einen Anstoss, der auch in 1886 noch nachgewirkt hat. Auch nach dieser Seite hin gilt, was der hochverdiente Vorsitzende der „Gesellschaft für die Geschichte des französischen Protestantismus", Baron Schickler, bei der 33. Generalversammlung derselben am 6. Mai 1886 aussprach: „Für die Protestanten Frankreichs ist der Gedenktag der „Aufhebung" ein Tag gewesen nicht des Fluches, sondern des Segens, nicht leeren Rühmens, sondern ernster Einkehr." Für die Pflege solcher Studien nun ist jetzt durch die Eröffnung des neuen Bibliothekraumes der Gesellschaft (Paris, Rue des Saints Pères, 54) ein vorzüglich geeigneter örtlicher Mittelpunkt geschaffen, und zwar in einem Augenblick, in welchem die Bibliothek selber durch Geschenk des Prof. Lutteroth einen neuen kostbaren Schatz an handschriftlichem Material erhalten hat. — In enger Beziehung zur „Aufhebung" steht der 4. und letzte Band des *Aguesse*'schen Werkes — dessen Geschichte und Bedeutung JB. II, 200 dargelegt ist —, sofern es die zehn dem Erlass des Edictes (1599) vorangehenden Jahre behandelt, auch als Abschluss den Wortlaut des Edictes in modernisirter Form mittheilt. Eine Reihe von

separat erschienenen Darstellungen behandelt die Provinzialgeschichte; leider ist dem Ref. nur eine, die von *Dupin de Saint-André,* schon 1885 erschienen, zugegangen. Der Verf. hat darin seinen in Lichtenberger's Encyklopädie veröffentlichten Beitrag wesentlich ergänzt, auch an einigen Punkten berichtigt und giebt, während eine Aufhellung der Anfänge reformatorischer Lehre ihm auch jetzt noch nicht gelungen ist und er sich eigentlich ganz auf die Schicksale der Gemeinde von Tours beschränkt, deren Geschichte seit 1556 im Zusammenhang bis zur „Aufhebung" und deren Folgen. 12 Actenstücke aus dem 16. und 19. Jahrh. sind beigegeben. — Recht schätzbar sind die gelegentlichen Aufklärungen, welche das Bulletin bietet: so über Metz, sofern der thätige Herausgeber aus der Lutteroth'schen Sammlung einen Brief von Cl. Days (d'Ays) an Fr. d'Hannonville mit Notizen über die Anfänge der reformatorischen Bewegung mittheilt — und über die bisher fast ganz unbekannten ersten Regungen in der Provinz Maine, von demselben in Gestalt eines Verhaftbefehls gegen Jean le Coq 1535 gegeben. — In der Fortsetzung der archivalischen Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in Béarn theilt *Cadier* u. a. Briefe der Königin Jeanne (S. 13 f. 16 f.) mit, welche auch dem Spürsinne des Barons de Ruble (s. u.) entgangen waren; die ferneren drei Ordonnanzen Montgommery's von 1569 dienen zur Correctur der veralteten Aufstellungen Poeydavant's über den Aufruhr in Béarn. Der fleissigen Hand von *Weiss* verdankt man die meisten der übrigen documentarischen Beiträge des Bulletin. Die „victime inconnue" hiess Jean Thuret; er wurde ein Opfer der eigenen Leidenschaft, sofern er am 7. Dec. 1540 in Nôtre-Dame die kostbare Marienstatue zu zertrümmern versuchte. Die Geschichte der beiden Pariser Martyrerinnen, der Schwestern Foncaut, berichtet schon Crespin, oder vielmehr sein Fortsetzer Goulart — jetzt theilt *Weiss* den betreffenden Auszug aus den Acten mit. — Besonderer Beachtung empfehlen sich die Studien *Frossard's* über die Kirchenzucht der reformirten Gemeinden — der in I bis III allgemeine Erörterungen über das Verhältniss derselben zum Staate vorangehen —, wegen der reichhaltigen bibliographischen Nachweisungen von zum Theil nur handschriftlich Vorhandenem. — Vorzüglich das kirchliche Leben der Strassburger Gemeinde hat *Erichson* nach archivalischen Forschungen und mit sonstigem neuen Material dargestellt. — Unter den zum Gedenktage der „Aufhebung" gehaltenen, jetzt erschienenen Vorträgen ragt der des berühmten Kanzelredners *Bersier* hervor, gehalten im Pariser Oratoire am 22. Oct. 1885, jetzt mit Noten und Anhang, der zwar kein unbekanntes Stück enthält, aber vorzüglich die gleichzeitigen Urtheile vorführt, herausgegeben. Auch der *Calas*'sche, dem einige archivalische Notizen beigefügt sind, verdient Beachtung. — *Weiss* hat zur Geschichte der Réfugiés, welche gerade bei dem vorliegenden

Anlass allseits gefördert worden ist, den von D. Brousson's Sohn geschriebenen, im Besitz eines Nachkommen im Haag befindlichen Bericht über die Flucht seines Vaters bekannt gemacht und damit eine erwünschte Ergänzung zu Nègre's Monographie über Brousson (Paris 1878) geliefert. — Zu den Opfern der „Aufhebung" gehört auch Superville, welchen *Fonbrune-Berbineau* in einer sorgfältig gearbeiteten These behandelt hat. Geboren in La Rochelle, machte S. seine Studien zu Saumur und Genf, wurde Pfarrer in London, dann bei der „Aufhebung" exilirt, worauf er in Rotterdam eine Stelle als Hülfsgeistlicher erhielt, bis ihn nach seiner glänzenden Begrüssungsrede des englischen Königs Wilhelm's III. Rath und Gemeinde definitiv bestallten. In das Jahr 1704 fiel die Niederlage der französischen Generale bei Hochstädt, welche dem Vordringen Ludwig's XIV. ein Ende machte. Dass er in dieser ein Gottesgericht erblickte und dies auf der Kanzel aussprach, hat man ihm, wie es scheint, noch nicht in Frankreich verziehen, und auch unser Verf. spricht da von „Verirrung". Aber ist denn der Begriff „Ludwig XIV." und „französische Nation" identisch? Und warum sollte er nicht seiner Hoffnung, dass das Loos des Protestantismus in Frankreich nun ein besseres werden möchte, Ausdruck verleihen — mag sie auch durch den Utrechter Frieden schmählich getäuscht worden sein. — Was *Bersier* über die Bedeutung des „Refuge" für die Verbreitung der Industrie giebt, ist aus Weiss' Histoire des Réfugiés (1853) unter Berücksichtigung der neueren Bearbeitungen von Smiles (1868), Baird (JB. V, 244) u. A. zusammengestellt. Dazu liefert das Bulletin wiederum einzelne Beiträge. Eine umfassende Darstellung bereitet, soviel bekannt, Baron Schickler schon seit Jahren vor.

Das englische Original der Biographie Dolets ist, weil von 1880, seiner Zeit nicht unter die Berichterstattung im JB. gefallen — um so eher muss die französische Uebersetzung erwähnt werden. Denn es ist ein gross angelegtes, lebensvolles Bild von Strömungen und Bestrebungen, die sich in vielen Punkten mit denen der Reformation berühren; nicht nur seine Feder, sondern auch seine Presse hat Dolet den neuen Ideen zur Verfügung gestellt, und in dem Anklageact, durch welchen die Inquisition ihn zu Tode brachte, wird neben seiner in eigenen Schriften und in Vorreden zu andern geoffenbarten Ketzerei dies noch besonders hervorgehoben, dass er häretische Schriften — z. B. das Sommaire du Vieil et Nouveau-Testament — gedruckt und andere besessen habe (S. 402 ff.). Dass Dolet in der Theologie Calvin's ebenso wenig wie in der der römischen Kirche den Kern des Christenthums gefunden hat, ist klar, obwohl dies seiner Sympathie für die Vertreter des reformatorischen Gedankens keinen Abbruch gethan hat. Aber da er sich nun einmal nicht in eins der bekannten Fächer einreihen lässt, ja sogar an einigen Stellen dem christlichen

Glauben überhaupt abgewandt erscheint, so hat das Urtheil über seinen religiösen Standpunkt geschwankt und schwankt heute noch (vgl. *Douen*, Bulletin [1881] und *Christie's* Bem. dagegen, S. 474 ff. Anm.). — Dem Sohne des ermordeten Coligny hat *Delaborde* ein Denkmal gesetzt, welches zwar etwas weitschichtig ausgefallen ist, aber doch durch die Sorgfalt der Untersuchung und die ruhige Wärme der Darstellung anspricht. Die traurige Lage und Verfolgung der übrig gebliebenen Glieder der Familie des Admirals und die Unterkunft seiner Söhne in Basel berichtet Cp. II; die Bemühungen der Freunde um sie und die unglücklicher Weise nach Savoyen übergesiedelte Stiefmutter Cp. III; die Fürsorge Condé's Cp. IV. Dann stellt Chatillon sich den in Languedoc kämpfenden Protestanten zur Verfügung Cp. V; aber er ist ausser Stande, die Folgen mehrfachen Verrathes der gemeinsamen Sache, die selbst bei Heinrich von Navarra den politischen Interessen nachgesetzt wird, wett zu machen (Cp. VI—X) — da ruft ihn der Tod ab, in dem Augenblicke, wo die Sache des Protestantismus mehr als je solcher hingebenden Vertreter bedurft hätte (Cp. XI). Der reichhaltige archivalische Anhang (S. 381—496) stammt, sofern ungedruckt, theils aus der Pariser National-Bibliothek, theils aus dem Berner Archiv. — *Vuilleumier* behandelt Gründung und Schicksale der höheren Schule, welche die Berner Regierung 1537, um in ihr einen Stützpunkt für die Reformation zu schaffen, in Lausanne errichtete, insbesondere die Curse für 12 junge Leute, die sich zu Predigern ausbilden sollten. An die Spitze derselben traten zunächst Ausländer, 1542 der eben aus Italien flüchtig gewordene Celio Secondo Curione, welcher 1546 dem Zwiespalte wich, der sich zwischen seinen freieren und Calvin's und der Seinen engherzigen dogmatischen Ansichten herausstellte, und zugleich den Unbequemlichkeiten, welche die erforderliche Führung des Pensionates für die Zwölf mit sich brachte. Das ganze Institut, zu dessen Hebung man vergeblich gehofft hatte, Sebastian Castellio berufen zu dürfen, ging in den 70er Jahren ein. — Derselbe Verf. führt uns den als Pfarrer von Granson gestorbenen Jean Lecomte de la Croix vor, der auch seiner Abweichung von Calvin's Standpunkt bei Lebzeiten Zurücksetzung (u. A. Verweigerung der Druckerlaubniss für seine Schrift „Les 52 dymanches") und nach dem Tode Vergessenheit verdankt hat.

8. Der Norden.

† *O. Chrysostomus*, Lamentatio Ecclesiae. Kirkens Klagemaal foredrageti Vor Frue Kirke i Kjøbenhaven tre die Pinsedag 1529. 94 S. (Skrifter fra Reformationstiden, No. 2.) Kjøbenhavn, Gad. Kr. 1,50. — † *C. A. Cornelius*, Svenska Kyrkans historia efter reformationen. 1—7. H. 240 S. Upsala, Almqvist. à Kr. 1. — *Fr. Puaux*, les premiers réfugiés français en Suède. (Bull., S. 145—159.) — † *C. F. Brandt*, vore danske Kirke-Salmebøger for

Reformationen til Nutiden. 74 S. (Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, udgivne af *F. Nielsen* I, 1.) Kjøbenhavn, Schønberg. Kr. 1,50. — *Th. Kolde*, Carlstadt u. Dänemark. (ZKG., S. 283—292.)

III. Geschichte des Katholizismus bis 1700.

1. Der Katholizismus im Zeitalter der Reformation; die Gegenreformation.

a. Allgemeines.

Leonis X. pont. max. regesta, glor. ausp. Leonis XIII. e tabul. Vatic. aliisque monum. . . . coll. et ed. *Jos. Hergenröther*, Card. Fasc. 4. S. 385—520. 4°. Freiburg, Herder. ℳ 7,20. — *Fr. H. Reusch*, die Indices librorum proh. des 16. Jahrh. 595 S. Tübingen, liter. Verein. — *Jac. Lainez*, Disput. Tridentinae, ed. et com. instr. *H. Grisar* S. J. I.: 106*, 512 S.; II.: 86*, 568 S. Innsbruck, Rauch. ℳ 12. — *W. Maurenbrecher*, Tridenter Conzil. Vorspiel u. Einl. (HT., S. 147—256.) — *A. Pieper*, die Propaganda-Congreg. u. die nord. Missionen im 17. Jahrh. IV, 112 S. (Schr. d. Görres-Ges., No. 2.) Köln, Bachem. ℳ 1,80. — *Grisar*, Berichte aus dem vatik. Archiv über den Protest. u. die Wiederherst. des Kath. in Böhmen zur Zeit Ferdinand's II. (ZkTh., 4. H.)

Die Veröffentlichung der Regesten Leo's X., deren hervorragende Wichtigkeit als Geschichtsquelle und zur Controle aller Darstellungen einleuchtet, geht nur langsam voran, wie dies die Natur des Gegenstandes sowie die schwer geschädigte Gesundheit des Herausgebers bedingen. Was bis jetzt vorliegt, reicht bis zum 29. April 1514. — Als eine wesentliche Ergänzung des bedeutsamen Werkes von *Reusch* über den Index (vgl. darüber JB. III, 176; V, 257) dienen die von demselben jetzt neu gedruckten Einzel-Indices, welche dem 1. Bande jenes Werkes zu Grunde gelegen haben. *R.* theilt die zum Theil sehr seltenen Indices mit, welche in England (1526—1555), den spanischen Niederlanden (1524—1540; 1546; 1550; 1558; 1559—1571), in Spanien durch die Inquisitoren Valdes (1551; 1559) und Quiroga (1583), durch Cölner Synoden (1549; 1551), durch die Sorbonne (1542—1556), sowie von della Casa, in Mailand, Venedig und Parma, in Portugal (1581) und durch mehrere Päpste von Paul IV. bis Clemens VIII. erlassen worden sind. Damit sind, dünkt uns, die unentbehrlichen Vorarbeiten für eine Darlegung der Rolle, welche die Bücherverbote innerhalb der Gegenreformation gespielt haben, erledigt. — Ein Moment von grösster Bedeutung für diese ganze Bewegung, ja den eigentlichen Ausgangspunkt für die fruchtbare und erfolgreiche Action derselben bildet bekanntlich das Concil von Trient. Kein Wunder, dass deshalb die Aufmerksamkeit der Forscher sich ihm immer wieder zuwendet. So verzeichnen wir auch diesmal Beiträge zu seiner Geschichte von beiden Seiten her. *Maurenbrecher's* „Vorspiel und Einleitung" führt uns bis zu der 3. Sitzung vom 4. Febr. 1546, nachdem zuerst die allgemeinen politischen und

kirchlichen Verhältnisse, dann die der Eröffnung vorangehenden Massnahmen und Schwankungen, endlich die Eröffnungssitzung und die die Geschäftsordnung betreffenden Verhandlungen dargelegt sind. — Wenn man bei der Erwägung der historischen Bedeutung des Concils zu dem zwiefachen Resultate kommt, dass einerseits die Frage nach dem Verhältnisse der päpstlichen Gewalt zu allen andern Autoritäten im Kirchenwesen den Kernpunkt der dortigen Festsetzungen gebildet hat, dass die Beantwortung dieser Frage andrerseits ganz in der Richtung liegt, welche die in den Jesuiten verkörperte Partei der Reaction stets vertreten und gewiesen hat: so wird man die Publication *Grisar's* als einen bedeutsamen Beitrag zur Geschichte des Concils würdigen. Sie enthält (Band 1) Jac. Lainez' „Disputatio de origine jurisdictionis episcoporum et Rom. Pontificis primatu" (S. 1—369), welche mit kirchengeschichtlichen und scholastischen Hülfsmitteln zu erweisen sucht, dass die päpstliche Gewalt *de jure divino* sei, die bischflöiche aber nur ein Ausfluss jener und *in particulari* (S. 321) nur *juris ecclesiastici.* Inhaltlich entsprechen dem denn auch die drei Voten über die Frage, welche Lainez in Trient (1562 resp. 1563) abgegeben hat, von denen übrigens das erste (S. 371 ff.) sowie das zweite (S. 382 ff.) schon bei Pallavicini gedruckt ist. Der erste Band der *Grisar*'schen Ausgabe enthält aber noch mehr: in den Prolegomena handelt *Gr.* über das Leben seines Ordensgenossen und die Rolle, welche derselbe in Trient spielte (I, II), über seine gedruckten und ungedruckten Schriften (III), über die Entstehung der Streitfrage, welche Lainez behandelt (IV) und ihre Erledigung (VI), über die „Disputatio", bei der drei Ordensbrüder, darunter Salmeron, Beistand leisteten (vgl. S. 52 f.) und über die zahlreichen Briefe von und an Legaten des Concils (1562—1563), welche in der Appendix aus zwei Trienter Handschriften mitgetheilt werden. Der Inhalt des zweiten Bandes ist noch mannigfaltiger, von Lainez enthält er — und zwar ist fast Alles bisher ungedruckt bis auf die Vota S. 193—224, welche Theiner I, 490 ff. mittheilte — vier Voten über die Fragen, ob vor Schluss des Trienter Concils ein neues ökumenisches angesagt werden dürfe; ob auf dem Concil die Ketzer zu Verhandlungen zuzulassen seien; was bereits definirt sei, und über die Bulle Pius' IV. „ad concilii regimen" vom 29. Nov. 1560. Darauf folgen Gutachten über andere praktische und theologische Fragen (S. 74—192), die schon von Theiner gedruckten Voten, sowie Disputationes morales und Instructiones, welche mit den Trienter Verhandlungen nicht in directem Zusammenhange stehen und deren erste in die dreissiger Jahre zurückreicht. Auch zu diesen hat *Gr.* instructive Einleitungen in den Prolegomena des zweiten Bandes geliefert. — Als ein vorzügliches Mittel, die Zwecke der Gegenreformation zu fördern, hat sich die 1622 gegründete Congregation der Propaganda bewährt, sofern sie von vorn-

herein bestimmt war, nicht allein unter den Nichtchristen das Missionswesen zu leiten, sondern auch in den vom Protestantismus beherrschten Gebieten sei es die zerstreuten Ueberbleibsel des Katholicismus zu erhalten, sei es die Keime für Rückeroberung in den Boden zu senken. So weist denn auch *Pieper* nach, und zwar durch Aktenstücke, welche er theils dem Archiv der Propaganda selber, theils dem des Vatikans entnommen hat —, dass „der steten Fürsorge und weisen Leitung der Congregation" die Erhaltung der katholischen Reste des Nordens zu danken sei. Ein „Ueberblick über den Stand der katholischen Religion (!) im Gebiete der nordischen Missionen" (S. 1—8) leitet die Darstellung der ersten Schicksale der Unternehmungen in Altona, Dänemark und Schweden [1622—1624] (S. 8—15) ein, worauf dann eingehender Person und Thätigkeit der drei ersten „Missionare" und die Thätigkeit der Jesuiten bis zur Errichtung des apostolischen Vicariates für den Norden 1667 geschildert wird (S. 16—50). Die Proselytenmacherei feierte hier einen ihrer Haupttriumphe: der 1651 convertirte Herzog Joh. Friedrich von Braunschweig-Lüneburg brachte katholischen Gottesdienst nach Hannover und erhielt einen apostolischen Vicar für seine Lande, dessen Befugnisse 1669 auch auf den alten Sprengel von Halberstadt ausgedehnt wurden. Ueber die weiteren Bemühungen zur Rekatholisirung von Hannover, Hamburg, Altona und von Dänemark und die regelmässige „Missionsthätigkeit" in Mecklenburg werden hier Aufschlüsse meist aus den Berichten der Kölner Nunziatur geboten, die sich ergänzend zu dem von Woker (vgl. JB. IV, S. 175) Gegebenen verhalten.

b. Einzelne Länder.

Th. Wiedemann, Gesch. der Reform. u. Gegenreform. im Lande unter der Enns. 5. Bd. (1648—1781) 607 S. Prag, Freytag. ℳ 12. — *Joh. Janssen*, Gesch. des deutschen Volkes s. d. Ausg. des Mittelalters. 5. Bd. (1580—1618). 1. bis 12. Aufl. XLIII, 716 S. Freiburg, Herder. ℳ 7. — Krit. Bericht üb. Bd. IV des Werkes, v. e. prakt. Theol. XIV, 79 S. 1885. Frankfurt a. M., Ev. Verein. ℳ 1,20. — *H. Rocholl*, Urk. u. Briefe aus der Protest.-Verfolgung im Elsass vor 200 J. 30 S. Magdeburg, Baensch. (Sep.-Abdr. aus d. Monatsschr. d. posit. Union.) — Narrazione vera del Massacro di Valtellina. 42 S. (Bibl. d. Rif. Ital., vol. VI.) Firenze, tip. Claudiana. L. 1,50. — *G. Cosentino*, Nuovi docc. sulla Inquis. in Sicilia. (Arch. stor. sicil., S. 75—98.) 1885. Palermo. — † *de Meaux*, la Renaissance cathol. en France sous Louis XIII. (Le Corresp., 25. März.) — † *Toupin*, Justine de la Tour-Gouvernet, épisode des controv. relig. en Dauphiné au XVIIe siècle. (Bull. d'hist. ecclés.)

Wenn in den nordischen Ländern die Gegenreformation sich den Boden erst zubereiten musste, so fand sie ihn in Oesterreich bereits günstig disponirt vor. Das weitschichtige Werk von *Wiedemann* (vgl. JB. II, 189; IV, 177) zeigt dies jetzt mit dem fünften Bande abschliessend für einen Theil der dortigen Erblande. Die Darstellung

meist unbedeutender Fälle, bei denen das strenge Mandat vom 14. Jan. 1645 wirksam wurde, leitet den Band ein — von grösserem Interesse ist erst Cp. III ff., in welchen sich zeigte, wie die durch den Westfälischen Frieden freigelassene (Gegen-)„Reformation" durch Missionen (S. 35), Visitationen (37), Dragonaden (38) u. s. w. durchgeführt wurde, wozu dann noch die gleichzeitige literarische Bekämpfung (53 ff.), die „Jagd nach den Beichtzetteln" (79—107) u. s. w. kam. Daneben nimmt sich doppelt eigenthümlich der bekannte erfolglose Versuch Spinola's aus, auf friedlichem Wege eine Wiedervereinigung der beiden Confessionen anzubahnen (vgl. S. 321—332). — Gerade wie in Oesterreich öffnete der Westfälische Friede auch im Elsass der Verfolgung und Vernichtung des Protestantismus den Weg. *Rocholl* hat einige neue Belege dafür beigebracht, leider ohne die Provenienz genauer zu bezeichnen und ohne den Leser in Stand zu setzen, zwischen Altem und Neuem in der Sache zu unterscheiden. — Die selten gewordene „Narrazione del Massacro" von *Vinc. Paravicino* (zuerst Zürich o. J. [1621] erschienen) beruht zum Theil auf Augenzeugenschaft und schildert der Reihe nach den Protestantenmord in Tirano (60 getödtet), in Teglio (ungefähr ebenso Viele), in Sondrio und Umgegend (170), in Berbenno (11), in Caspano und Traona (11) und in Brusio (27) — ebensoviele Namen für das Märtyrerbuch des gesamten Protestantismus. — In wie weit man demselben noch Zusätze aus dem Bereiche antikatholischer Bewegung in Sicilien zu machen haben wird, geht auch aus dem Aufsatze *Cosentino's* über die dortige Inquisition nicht klar hervor, da nur summarisch die Zahl der zwischen 1487 und 1732 zum Tode Verurtheilten (201) angegeben wird. Freilich befanden sich darunter Solche, die wegen „Luteranismo", „Molinismo" und „Quietismo" verurtheilt waren. Vollen Aufschluss verspricht erst die im Erscheinen begriffene umfangreiche Publication des Canonicus Js. Carini, welcher 1882 von der italienischen Regierung nach Spanien geschickt wurde, um die dorthin gesandten Berichte der Inquisitoren zu studiren (vgl. *Carini*, Gli Archivj e le Biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d'Italia I. VI, 161 S., Palermo). — Unter dem Gesichtswinkel, dass er einen Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation bildet, lässt sich auch der 5. Band des *Janssen*'schen Werkes am passendsten betrachten. Denn diejenigen Momente, welche schliesslich den politischen Knoten in der Weise geschürzt haben, dass nur die blutige Lösung des 30jährigen Krieges übrig blieb, sind entweder hervorgerufen oder benutzt worden, um in Deutschland den Zwecken der Gegenreformation zu dienen. So der Streit zwischen Lutheranern und Calvinisten in der Pfalz 1582—83 (I, 1; 4), und besonders in Kursachsen das Vorgehen gegen den Philippismus (I, 7; 12); die Spannung zwischen den Ständen auf den Reichstagen 1594, 1598 und 1603, wo Kursachsen sich mit den katholischen Ständen ver-

bündet (I, 11; 16); die Streitigkeiten wegen eingezogener Kloster- und Stiftsgüter, wie sie bereits den Bestand des Religionsfriedens in Frage stellen (I, 8; 14); die „katholischen Reformbestrebungen“ verkörpert in Canisius und seinen Jesuiten (I, 17) und die directen Zurückführungen zum alten Glauben (I, 18), welche ihre Krönung durch das himmelschreiende Verfahren des bayrischen Herzogs gegen Donauwörth (I, 22; 23) fanden; daneben die Vorbereitungen zum Abschluss eines Sonderbundes der katholischen Stände (I, 21), dem dann freilich der Bund der protestantischen noch etwas zuvor kam — das ist im Wesentlichen der Inhalt des ersten Buches (S. 1—307), dem man dann nur die Ausführungen in den beiden folgenden — die immer schärfer werdenden Gegensätze, die Proselytenmacherei, das Wühlen der Jesuiten, das Vorgehen der Liga — beizufügen braucht, um das Bild der mit allen Mitteln arbeitenden, ihres Zieles stets bewussten Gegenreformation vor Augen zu haben. Der Inhalt des Bandes ist an Einzelheiten zu reich, um hier eingehender besprochen werden zu können — die Methode ist dieselbe, wie sie längst von Köstlin (vgl. JB. III, 170), von Lenz (ebd. 180), sodann jetzt vortrefflich von Delbrück (s. u. Interconf.) charakterisirt worden ist. Zur Bestätigung bezüglich unseres Bandes würde sich u. A. eine Vergleichung von Buch I, Cp. 3 mit Lossen's „kölnischem Krieg“ (JB. II, 192) empfehlen.

c. Biographisches über hervorragendere Vertreter der katholischen Reformation und der Gegenreformation.

Fel. Gess, Joh. Cochlaeus, der Gegner Luther's. IV, 62 S. (ID.) Oppeln, Franck. ℳ 1,50. — *G. Kawerau*, Wimpina. (RE. XVII, S. 195—199.) — *E. Martin*, Th. Murner. (ADB. XXIII, S. 67—76.) — *Fr. Dittrich*, Beitr. zur Gesch. der kath. Ref. im 1. Drittel des 16. Jahrh. II: Giberti. (HJG., S. 1—50.) — *Ders.*, Gasparo Contarini 1483—1542. Eine Monographie. XVII, 880 S. 1845. Braunsberg, Peter. ℳ 16. — *Fr. Hipler*, die deutschen Predigten u. Katechesen der Ermländ. Bisch. Hosius u. Kromer. (Festschr. d. Görres-Ges.) VIII, 180 S. 1885. Köln, Bachem. ℳ 4. — *v. Zeissberg*, Fr. Nausea. (ADB. XXIII, S. 321—325.) — *B. Duhr*, S. J., die Reformbestrebungen des Card. Otto Truchsess. (HJG., S. 369—391.) — *Ders.*, die Quellen zu einer Biogr. des Card. Truchsess. (ib. S. 177—209.) — *M. Schwarz*, Röm. Beiträge zu Gropper's Leben. (ib. S. 392—422. 594—607.) — *J. Bonnet*, la tolérance du Card. Sadolet. (Bull., S. 481—495. 529—543. Schluss folgt.) — † *A. Capecelatro*, Card., der heil. Philippus Neri, bearb. von *Dr. Lager*. VIII, 399 S. Freiburg, Herder. ℳ 3. — † *Abbé Bazy*, la vie du vénér. Jean de la Barrière. Toulouse, Privat. — Zur Charakt. des span. Generalinquisitors Eb. Nidhard. (HBl. Bd. 98, S. 139—154.) — *C. Cavallier*, Saint Vincent de Paul et sa mission sociale par Arthur Loth. 28 S. Montpellier, Grollier. — *De San*, Etude pathol.-théol. sur Sainte Thérése. XIV, 113 S. Paris, Fetcherin. fr. 3. — *W. Pingsmann*, Santa Teresa de Jesus. IV, 112 S. (Schr. d. Görres-Ges., No. 1.) Köln, Bachem. ℳ 1,80. — *Fr. Schauerte*, Abr. a Sancta Clara (Frankf. Brosch.). 40 S. Frankfurt a. M., Fösser. ℳ —,50. — *Hense*, Franz v. Sales, der heil. (WW. IV, Sp. 1826—1836.) —

Fehr, Franz von Paula. (ib. Sp. 1824—1826.) — *Baur*, S. J., Franz Xaver, der heil. (ib. Sp. 1839—1843.) — *Weinand*, Fénélon. (ib. Sp. 1324—1348.) — † Father Paolo Sarpi. (Church Quart. Rev., Oct., S. 135—155.)

Von dem ältesten Lutherbiographen, dem Ewers des 16. Jahrh., giebt *Gess*, ein Schüler Maurenbrechers, eine gut geschriebene Charakteristik. Ausser den zur Hand stehenden Bearbeitungen ist auch entlegeneres Altes und Neues umsichtig verwerthet. — Seinen allgemeineren Darlegungen über die „katholische Reformation“ (vgl. JB. III, 173) lässt *Dittrich* das Bild der Wirksamkeit zweier „Reformatoren“ folgen, die ihm geradezu als typisch erscheinen — Giberti und Contarini. Damit hat er sich diejenigen herausgesucht, deren Persönlichkeit und Streben auch uns Protestanten am sympathischsten ist. Aber freilich zeigt sich gerade hier, dass unser Begriff von einem „Reformator“ und die Forderungen, welche wir an Reformation stellen, ganz andere sind als die von *D.* erhobenen. Ihm erscheint ein Giberti als Muster eines Reformators, weil „er den Willen und die Energie besass, um die in der Kirche längst vorhandenen Gesetze für das Leben des Clerus und des Volkes durchzuführen“, und noch dazu beschränkt *D.* (vgl. S. 1) den Beruf eines Reformators ausdrücklich auf die Inhaber der „bischöflichen Stühle und der übrigen einflussreichen geistlichen Stellen.“ Es ist hier nicht der Ort, über diese ganz unzulängliche Bestimmung des Begriffs zu streiten — die beiden Beiträge wollen aber von hier aus gewürdigt sein. Und da hat denn *D.* ganz Tüchtiges geleistet. Bei Giberti übergeht er die politische Thätigkeit, welche dieser als Datar unter Clemens VII. bis zum *Sacco* entfaltet hat und schildert ausschliesslich seine „reformatorische“ von 1528 bis zu seinem Tode (1593), und zwar wie sie sich richtet auf die bessere Vorbildung des Clerus, die Besetzung der kirchlichen Aemter, die mit heftigen Kämpfen verbundene Reform des Domcapitels, die Residenzpflicht, die Klöster, die Visitationen sowie Predigt und Culthandlungen aller Art. Umfassender ist die „Monographie“ über Contarini angelegt; hier will *D.* „die unermüdliche Thätigkeit eines der edelsten Italiener des 16. Jahrh. im Dienste des Staates, der Wissenschaft und der Kirche zur Darstellung bringen“, also seinen Helden nach allen Seiten seiner Thätigkeit schildern. Dies geschieht unter Zugrundelegung der „Regesten und Briefe C.'s“, welche *D.* 1881 herausgegeben hat (vgl. JB. I, 119), und zwar folgt nach kurzer einleitender Schilderung der Zustände in Italien zu Anfang des 16. Jahrh. C.'s Jugend, seine Thätigkeit als Gesandter bei Carl V. (1521—25) und am Hofe Clemens' VII. Nach Skizzirung des ihn umgebenden Kreises von Freunden folgt nun seine allgemein literarische Thätigkeit, die Erhebung zum Cardinalat (1535), der Antheil an der Reform von 1536 und die Stellung zu der englischen Angelegenheit, sowie seine theo-

logischen Schriften; den Abschluss bildet C.'s Theilnahme an den Unionsverhandlungen in Deutschland (1541) und sein Ausgang als Legat in Bologna. Als „Anhang" ist noch ein unedirtes Schreiben C.'s an Tullio Crispoldo über die Wirksamkeit der Gnade (S. 866—869) abgedruckt. Ref. kann sich nicht rühmen, das erschreckend dickleibige Werk, welches Wichtiges und minder Wichtiges in gleicher Breite behandelt, ganz durchgelesen zu haben; aber wo er es geprüft hat, fand er nicht nur liebevolles Eingehen, sondern auch gerechte Beurtheilung. Nur scheint der Verf. sich völlig über die Stellung zu täuschen, welche die in Caraffa seit etwa 1542 (Reorganisation des Sant' Uffizio) verkörperte, schroff reactionäre Partei im Cardinalscollegium sowie ihre Gesinnungsgenossen damals und später zu dem durch die Regensburger Verhandlungen verdächtigen „Reformator" genommen haben. Bezeichnend dafür ist — was Herrn *D.* freilich entgangen —, dass durch den Index von Parma (1580) seine „Opera" sogar verboten worden sind (vgl. Reusch, Indices, S. 584) — so wenig ist es an dem, dass „der Name *C.*'s stets guten Klang in Italien gehabt", wie *D.* S. 864, A. 1 dies behauptet. Als Einzelheit sei noch beigefügt, dass bei der nicht weniger als 8 Seiten füllenden Verhandlung über den Besuch Ochino's bei dem sterbenden Cardinal (S. 849—856) gerade das wichtigste Document, nämlich ein um eine Woche später geschriebener Brief Ochino's (vgl. RiCr. 1881, S. 240, JB. III, S. 206) unbeachtet bleibt. — Zwei Theologen des 16. Jahrh., welche im Gegensatze zu Contarini zu den schroffsten Vertretern der Gegenreformation gehören, hat *D.*'s College *Hipler* seine Aufmerksamkeit zugewandt, nachdem er bereits 1879 den ersten Band der Correspondenz des Hosius und 1882 Briefe an Cromer aus dem Ermländer Archiv herausgegeben hatte. Indem Berichterstattung über Inhalt und Bedeutung von Hosius' neu gedruckten Predigten und Cromer's vergessenen Katechesen dem Referate über praktische Theologie (s. u.) vorbehalten bleibt, sei hier nur notirt, dass kurze Lebensbeschreibungen jener Beiden vorangeschickt sind. — Auch der von *Duhr* behandelte „Augsburger Cardinal" Otto Truchsess ist nie in Verdacht gerathen, den Protestanten Concessionen zu machen. Seine Reformbestrebungen, wie sie in der Stiftung der Universität Dillingen und der energischen Leitung seiner Diöcese (Augsburg) und seines Stiftes Ellwangen ihren Ausdruck gefunden haben, laufen durchaus in derjenigen Richtung, welche die Trienter Bestimmungen eingeschlagen hatten. Die Quellen zu einer vollständigen Biographie, insbesondere auch verstreute Briefe von ihm, an ihn und über ihn, hat *D.* fleissig gesammelt; in dem Briefwechsel des Masius (vgl. oben Abth. II, 1, a) findet sich noch Einiges. — Zu einem ganz anders gearteten Reformationsversuche innerhalb der katholischen Kirche des 16. Jahrh., nämlich dem missglückten des Erzbischofs Hermann von Wied, führen die Beiträge von *Schwarz*

hinüber, zunächst drei Schreiben Gr.'s aus dem vaticanischen Archiv: ein Bericht über die jüngsten Ereignisse, datirt Cöln, 19. Oct. 1545; ein Gutachten nach dem Passauer Vertrage (1552) über die Nothwendigkeit eines allgemeinen Concils behufs Hebung des Zwiespalts in der Religion; ein Schreiben vom Januar 1556 über Persönliches. — Nach bestimmt abgegrenzten Seiten hin haben auch der heilige Philipp Neri, der Generalinquisitor Nidhard und der hl. Vincenz von Paula „reformirend" eingegriffen; der Erste, dessen Lebensbeschreibung ausser der englischen Uebersetzung (vgl. JB. II, S. 205) jetzt auch eine deutsche Bearbeitung erfahren hat; der Dritte, sofern er zuerst die Pflichten des kirchlichen Gemeinwesens, auch in socialer Beziehung für seine Glieder einzutreten, betont und den Weg zur Ausführung gewiesen hat; und der Zweite, sofern er den Typus jener jesuitischen Beichtväter darstellt, welche im 17. Jahrh. die katholischen Höfe beherrscht und der katholischen Reaktion in förderlichster Weise gedient haben. Auf dem Boden der neu befestigten kirchlichen Autorität heben sich dann Persönlichkeiten wie der von *Schauerte* in anziehender Weise geschilderte Abraham a Sancta Clara ab, und aus dem Schosse des verinnerlichten Katholicismus gehen zugleich solche Uebertreibungen der mystischen Richtung hervor, wie die hl. Therese sie zeigt. Das Lebensbild dieser Heiligen von *Pingsmann* bietet wenig Neues neben der auf das Einzelnste eingehenden Vita in den Acta Sanctorum (Oct. t. VII) und den schon vorhandenen deutschen Biographien von Poesl, Hennes und Hofele. Jedoch scheinen die zur Centennarfeier (1882) erschienenen Schriften benutzt worden zu sein mit Ausnahme von P. Hahn's Les Phénomènes hystériques et les révélations de S. Thérèse. Die gegen Hahn's Ausführungen gerichtete Untersuchung von *De San* war mir leider nicht zugänglich. Bei den aus dem Freiburger Kirchenlexikon, 2. Aufl., notirten Beiträgen mag der Hinweis genügen.

2. Papstthum; Hierarchie; Orden; Kirchenwesen im 16. und 17. Jahrhundert.

H. de l'Epinois, la Ligue et les papes. VIII, 672 S. Paris, Palmé. fr. 7,50. — La Réaction cath. à Orléans pendant la Ligue, 1586. (Bull., S. 252 ff.) — *Gérin*, le pape Innocent XI. et le siége de Vienne 1683. (RQH., S. 95—147.) *M. Lerpigny*, un arbitrage pontifical au XVIe siècle. Mission diplomatique de Possevino 1581—1592. 274 S. Paris, libr. cath. fr. 3. — Die Theilnahme des Card. Leop. Graf Kollonitsch an der Papstwahl 1689. (HBl. 97, S. 178—198.) — *R. Buddensieg*, Th. Wolsey. (RE. XVII, S. 291—300.) — † *A. Pérate*, la mission de Fr. de Sales dans le Chablais. 83 S. Rome. (Vatik. Aktenstücke von 1594—1600; darunter 20 Briefe des Helden.) — Annales Minorum, seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, ab a. 1612 ad a. 1622, continuati a St. de Cerreto et ab E. Fermedsin aucti et editi. T. XXV. 742 S. Quaracchi, ex typ. Collegii. — † *A. Wilmot*, History of the Society of Jesus. London, Bures & Oates. 1 sh. — *d'Avenel*, le Clergé français et la liberté de conscience sous Louis XIII. I. (RH. XXX, S. 312—349.) — † *K.*

Rothenhäusler, die Abteien u. Stifte(r) des Herzogth. Württemberg im Zeitalter der Ref. XVI, 269 S. Stuttgart, Volksblatt. ℳ 3. — *H. J. Graeber*, der Jesuitenorden. 59 S. Barmen, Klein. ℳ —,10. (S. unter Interconfess.) — † *F. Parkinson*, the Jesuits of North America in the 17. century (s. Abth. II, 5). — † Historici diarii domus professae soc. Jesu Cracoviensis, 1600—1608. (Scriptores rerum polonicarum T. X.) VIII, 285 S. Krakau, Friedlein. ℳ 6. — † Monumenta Vaticana Hungariae. II. Ser. II. Bd. Hsg. von W. Fraknói. CLIV, 310 S. 4°. Würzburg, Woerl. ℳ 20. (Enthält die ital. Berichte des Wiener Nuntius Card. Buonvisi und die Noten des päpstl. Geheimsecretärs Card. Cybò, betr. die Eroberung Ofens und die Zeit 1685—1686, nebst einem Essay des Herausgebers: Papst Innocenz XI. und die Befreiung vom Türkenjoch.)

Den ersten grossen Sieg hat der restaurirte Katholicismus des 16. Jahrh. in Frankreich davongetragen, und zwar, nachdem die eigentlichen Religionskriege trotz jahrzehntelangen Ringens nicht zur Entscheidung geführt hatten, durch die kluge Benutzung der Verhältnisse in den neunziger Jahren seitens der Päpste. Der durch selbständige Arbeiten auf dem Gebiete der kirchlich-politischen Geschichte des XVI. Jahrh. längst bekannte *de l'Epinois* hat sich nun die Aufgabe gestellt, die päpstliche Politik in ihren Beziehungen zu den damaligen Entwickelungen in Frankreich zu zeichnen. Dieselbe verläuft zwischen zwei feierlichen Acten: zum Beginn die Absetzungsbulle gegen den König von Navarra vom 5. Sept. 1585 durch Sixtus V., und zum Schluss die Absolution desselben Königs und Anerkennung als König von Frankreich vom 17. Sept. 1595, ertheilt durch Clemens VIII., nachdem Heinrich öffentlich zum Katholicismus übergetreten war. Und in der Mitte seitens dreier Päpste (Sixtus' V., Gregor's XIV. und Clemens' VIII.) eine Schaukelpolitik, die ihres Gleichen sucht, wenn auch der Verf. sie im Ernst als eine „grossartige" anzustaunen scheint, eine Politik, die nur die Liguisten willig erhalten wollte für alle Fälle, stets darauf aus, ihnen ja nicht zu viel Macht zukommen zu lassen und den richtigen Augenblick zur Wahrung des eigenen Vortheils zu erspähen. Indem nun schliesslich Clemens VIII. sich von der alten katholischen Partei trennte, die immer noch für ihren Führer, den Herzog von Guise, die Krone zu erlangen trachtete, so bedurfte es grosser Geschicklichkeit, um nicht im letzten Augenblick durch gewaltsamen Bruch mit Jenem und allzu grosses Entgegenkommen nach dieser Seite hin jeden Gewinn für Rom in Frage gestellt zu sehen. Die heikle Mission, dem schon auf dem Wege befindlichen Gesandten Heinrich's entgegen zu gehen und ihn bis zur Accommodation mit den Liguisten hinzuhalten, ertheilte der Papst dem Jesuiten Possevino. Schon früher (RQH. 1883) hatte *de l'Ep.* dieselbe separat behandelt. — Eine andere gleichartige Episode behandelt *de la Ferrière* in: La Mission du duc de Luxemburg 1589 (RQH, Juillet) unter Ergänzung der obigen Darstellung de l'Epinois'. Von *Lerpigny* wird die einige Jahre vorher von Possevino ausgeführte, noch weit

schwierigere Mission eingehend dargestellt: Iwan IV., von Bathory geschlagen, beschwört Gregor XIII., zwischen ihm und dem Feinde zu vermitteln, indem er durchblicken lässt, als Gegendienst wolle er die Türken bekriegen.

3. Kirchliche Literatur; kirchliches Leben.

J. Guidi, la prima stampa del Nuovo Testamento in etiopico fatta in Roma sul 1548—1549. (Arch. d. Soc. Rom. di Storia patria. IX.) — *H. Jadart*, Dom Thierry Ruinart, 1657—1709. VII, 190 S. 1 Abbild. Paris, Champion. — Oeuvres de *Pascal*, lettres écrites à un provincial, nouv. éd. avec introduction etc. par L. Derome. (Mit Porträts.) T. II. VIII, 619 S. Paris, Garnier. — Oeuvres de *Pascal*, nouv. éd. par Pr. Faugère. I. CLXIV, 435 S. Paris, Hachette. — *Pascal*, les provinciales. Nouv. éd., par *E. Havet*. 2 vol. LXXIX, 323; 323 S. Poitiers. Paris, Delgrave. — † *E. Fage*, l'Abbé Pierre de Besse, prédicateur de Louis XIII., étude litéraire . . . 165 S. (Portr.) Tulle, impr. Crauffon. — *J. Punkes*, Freising's höh. Lehranstalten zur Heranbildung v. Geistlichen in der nachtrident. Zeit. (GPr., 1885.) 96 S. Freising, Wölfle. — *H. J. D. Ryder*, Een Jezuïet als Hervormer en Dichter. (BMTh., S. 501—531.) (Friedrich von Spee, 1591—1613; übers. aus: NC., Aug. 1885.) — † *André*, la vie du R. P. Malbranche, prêtre de l'Oratoire, avec l'hist. de ses ouvrages, par le *P.* Ingold. XVIII, 430 S. Paris, Poussielgue. — *E. Engelhardt*, die Segenswirk. der Reform. auf die röm. Kirche. (EK., Sp. 9—18. 29—38.)

Veranlassung zu dem ersten Druck des Neuen Testaments in äthiopischer Sprache gab der Umstand, dass ein Abgesandter der koptischen Christen sich längere Zeit in Rom aufhielt. — Die Schrift über den gelehrten Benedictiner ist dadurch veranlasst worden, dass die Akademie in Rheims, deren Secretär Herr *Jadart* ist, an die Spitze einer Subscription trat, um Jenem eine Gedenktafel in der Kirche Saint-Remy zu errichten, in welcher er 1674 die erste Weihe als Ordensmitglied erhielt. Sie giebt Nachrichten über die Familie, das Leben, die Schriften und die letzten Jahre R.'s, der als Mitarbeiter und Secretär Mabillon's ebenso sehr wie durch seine selbständigen Arbeiten hervorragt. Die Correspondenz dieser Beiden zum Theil und andere gleichzeitige Briefe von und an R. werden mitgetheilt. — Von den Ausgaben der *Pascal*'schen Provinzialbriefe sind die von Derome und Havet bereits JB. V, 271 verzeichnet (vgl. JPrTh. S. 594); prächtig ausgestattet und sorgsamst eingeleitet ist die neueste, welche den 49. Band der Grands écrivains de la France bilden wird. — Der Beitrag von *Punkes* ist ein unbedeutender Ausschnitt aus der Entwickelungsgeschichte des katholisch-theologischen Unterrichtswesens in nachtridentinischer Zeit. Im weiteren Sinne wird man auch das die Gegenreformation charakterisirende Bestreben zu Gunsten des Schulwesens zu den „Segenswirkungen der Reformation auf die katholische Kirche" rechnen dürfen. — *Diefenbach's* „Hexenwahn vor und nach

der Glaubensspaltung“ gehört zu den Elaboraten Janssen'scher Tendenz, welche in erster Reihe polemische Zwecke verfolgen und die Erinnerungen der Vergangenheit zunächst darauf hin ansehen, ob etwas nach dieser Seite hin mit ihnen zu machen ist (vgl. u. Interconf.). Was die wissenschaftliche Zuverlässigkeit des Autors angeht, so sei auf Eins hingewiesen: S. 223 bespricht er die bekannte Hexenbulle Innocenz' VIII. vom J. 1484 und führt aus derselben an (Z. 17 ff.): „Wir haben gehört, dass in Oberdeutschland viele Personen . . . mit dem Teufel Bündnisse eingegangen“ . . . Und auf derselben Seite (Z. 3 v. u.) heisst es: „In dieser Bulle ist keine Rede . . . von Teufelsbündniss etc.“ Das wird genügen.

Kirchengeschichte seit 1700 und Allgemeines

bearbeitet von

D. **August Werner,**
Oberpfarrer in Guben.

A. Ritschl, Gesch. des Pietismus. 3. Bd. VIII, 469 S. Bonn, Marcus. ℳ 7,50. — *O. Frick*, zu besserer Würdigung A. H. Francke's. (KM. 5. Bd., 8. H., S. 533 bis 550.) — *G. Kramer*, Zeugniss wider die Beurtheilung A. H. Francke's in *Ritschl's* Gesch. des Piet. (ib. S. 405—416.) — *W. Claus*, Würtembergische Väter. 1. Bd. Bilder a. d. christl. Leben W.'s. 327 S. 1887. Calw, Vereinsb. ℳ 1,50. — *D. Renner*, Lebensbilder a. d. Pietistenzeit. IX, 409 S. Bremen, Müller. ℳ 5. — *D. L. Müller*, Erweckungsbewegung in Rheydt. VII, 89 S. Ebda. ℳ 1. — *B. Becker*, Zinzendorf im Verhältniss zum Kirchenthum u. zur Philosophie seiner Zeit. VIII, 580 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 8. — *C. A. Wilkens*, Joh. Seb. Bach. (BG., S. 254—312.) — *P. Cassel*, Friedrich Wilhelm II. VI, 190 S. Gotha, Perthes. ℳ 3. — † *P. Pentzhorn*, Thomas Abbt. Beitrag zu seiner Biographie. Berlin, Löwenthal. — *C. Manchot*, M. Crugot. 61 S. Bremen, Roussell. ℳ 2. — *R. Haym*, Herder nach Leben u. Wirken. 1. u. 2. Bd. VI, 748 u. XV, 864 S. 1880 u. 1885. ℳ 35.

Der Schlussband von *Ritschl's* Geschichte des Pietismus behandelt den Pietismus in Württemberg und die Zinzendorfische Bewegung und Gemeindegründung. Der Unterschied der Württemberger und Hallenser wird von *R.* auf die politischen, kirchlichen und socialen Verhältnisse Schwabens zurückgeführt und durch das besonnene Verhalten der Kirchenbehörden gegen die Privatversammlungen erklärt. Die praktische und patriotische Richtung des Pietismus in Württemberg tritt deutlich an J. J. Moser, einem echten Nachfolger Spener's, und an Beata Sturm hervor. Im Kanzler Pfaff erscheint die mit der Welt pactirende Frömmigkeit und die unionistische Tendenz, während Bengel trotz seiner lutherischen Richtung eine freiere Stellung zu den Symbolen ankündet und mit seinen eschatologischen Ideen das biblische System begründet (S. 1—84). Sein Einfluss auf „Predigt und Lebensansicht“

lässt sich bei Steinhofer, Rieger, Brastberger, Flattich, bei Hiller und Pfeil und dem schon der Aufklärung zugewandten jüngeren Moser verfolgen (S. 85—119). Den apologetischen Supranaturalismus vertritt J. J. Reuss, während Ötinger die biblische Eschatologie in massivster Gestalt zu einem geschlossenen Systeme ausbildet, das besonders in der heroischen Auffassung des Glaubens bei Ph. M. Hahn praktischen Einfluss gewinnt. Ueber die Gemeinschaften bringt *R.* ziemlich ungünstige Urtheile aus der Feder von solchen Theologen bei, welche dieselben begünstigt haben (S. 120—192). Wichtiger, reichhaltiger und durch neue Gesichtspunkte ausgezeichnet ist der zweite Teil der *R.*'schen Untersuchungen, der sich mit der Brüdergemeinde beschäftigt. Auch hier handelt es sich nicht um eine vollständige Darstellung des Lebens und Werkes von Zinzendorf, sondern um eine kritische Beleuchtung der Tradition und um Zerstörung der Legende. Die zeitgenössischen Zeugen werden vernommen, Zinzendorf und seine Mitarbeiter vorgeführt und nach Bibel und Augustana beurtheilt. Es ist doch von grosser Wichtigkeit, dass man wieder einmal auf die principiellen Urtheile zurückgreift, welche die lutherischen Theologen des vor. Jahrhunderts über das Herrnhuterthum gefällt haben. *R.* beginnt mit einer Entwickelungsgeschichte Z.'s, aus welcher Z.'s philadelphische Richtung und sein katholisirendes Lebensideal hervorleuchtet, um sodann die Vorgeschichte der böhmischen Brüder zur Charakteristik des Einflusses, den sie auf Z. ausübten, zu verwenden (S. 195—278). Hier schon wird die Unklarheit und Verworrenheit im kirchenpolitischen Denken Z.'s offenbar. *R.* entwirft ein nicht gerade schmeichelhaftes Bild von dem widerspruchsvollen, schwankenden und mit dem Scheine der Unwahrhaftigkeit behafteten Handeln des Kirchenstifters, der doch wiederum in der Landeskirche verbleiben wollte und schliesslich mit seiner ecclesia in ecclesia dem sectirerischen Zuge der alten mährischen Streiterkirche erlag (S. 279—357). Seine Theologie, zu deren Darstellung das treffliche Werk Becker's noch verwendet werden konnte, zeigt auch nach *R.'s* Urtheil echt lutherische Gedanken und hinsichtlich der Methode religiöser Erkenntniss geradezu Bedeutendes. Sein Charakter wird dahin bestimmt: Eine weibliche Natur von geistiger Elasticität und religiöser Aufgeschlossenheit, zeitweilig schwach, öfter durch eine allzu feurige Phantasie irregeleitet, nicht ohne aristokratisches Streben nach Autorität, welche der Gemeinde eine Disciplin, so hart wie die papistische, aufgebürdet hat. *R.'s* Geschichte des Pietismus bricht hier ab, ohne sein Aufleben im 19. Jahrhundert, worüber sich das Vorwort äussert, weiter zu verfolgen. — Der Anregung zum Widerspruch, den in Bezug auf die Hallenser bereits Frick und Kramer angemeldet haben, verdanken wir zunächst *Claus'* volksthümliche Schrift über die Württemberger Väter, deren Lebensbilder bis auf Hofacker herabgeführt werden sollen. *Cl.* fasst den

Pietismus wie eine zweite Reformation im Sinne Spener's auf. Theologische Kritik ist nicht seine Sache. Der Ton der Erzählung streift öfter an die Art der Heiligengeschichte. Manche der Lebensbilder sind recht dürftig gehalten, andere wieder farbenreich lebendig durch zahlreiche Einschaltungen aus Predigten, Briefen und Schriften. Behandelt sind: Bengel, Rieger, B. Sturm, J. J. Moser, Ötinger, Steinhofer, Hiller, Storr, Burk, das Gemeinschaftsleben und die Brüdergemeinde in W. Wie Bengel's und Moser's Biographien die eingehendsten, so sind die letzterwähnten Abschnitte, die allerdings die Kehrseite zu Ritschl's Darstellung bilden, die lehrreichsten. Wir finden hier wichtige Einzelheiten über das Vorkommen der Conventikel schon vor 1680, über Erweckungen im Tübinger Stift unter Reuchlin, Bengel's Lehrer, über den Fortschritt und die Bekämpfung der pietistischen Bewegung. Der Zusammenhang mit Herrnhut durch Steinhofer und Ötinger und der Abbruch dieser und anderer von Z. durch seine Sendboten unterhaltenen Beziehungen ist ja bekannt genug. Für Storr sind handschriftliche Aufzeichnungen benutzt. Der Streit über die Mitteldinge wurde zwar auch in W. geführt, aber von Bengel besonnener Weise beigelegt. — Wichtiger noch, wenigstens für die Würdigung des späteren Pietismus, auch nicht ohne Seitenblicke auf Ritschl und mit grossem Geschick geschrieben sind die Lebensbilder des Abtes Steinmetz, des Hofpredigers Lau und des Seniors Urlsperger von *Renner*, dem es vergönnt war, noch unbenutztes handschriftliches Material im Wernigeröder Archiv einzusehen und zu verwenden. Eine ausführliche Einleitung charakterisirt den Pietismus als Reaction der religiösen Innigkeit und Innerlichkeit gegen die Veräusserlichung von Christenthum und Kirche in Glauben und Leben, wobei es nicht auf Neugestaltung der Lehre, sondern auf Reform der christlichen Sitte und kirchlichen Praxis ankam. *R.* missbilligt die pietistische Bekehrungspraxis, die schablonenhafte naturwidrige Methode, die einseitige Askese und falsche Behandlung der Mitteldinge, vor Allem aber die Vernachlässigung und Geringschätzung der wissenschaftlichen Theologie. Er nennt ihre Irrthümer methodistisch, puritanisch und reformirt; denn reformirt sei die Ansicht über das Verhältniss von Natur und Gott, Gott und Mensch, Gnade und Freiheit, von welcher die Pietisten geleitet waren. Aber trotzdem will *R.* ihre heilsamen Wirkungen auf die Gemeinden und die Kirche nicht unterschätzt wissen. Steinmetz' Leben (S. 31—140) erweckt besondere Theilnahme während seiner Amtsführung in Teschen, wo er als Vertreter des Pietismus, der seit 1712 durch kaiserliches Rescript verboten war, durch seinen belebenden Einfluss auf die Gemeinden und in Folge seiner Anziehungskraft für Katholiken den vereinten Anstrengungen der Jesuiten und orthodoxen Lutheraner weichen musste (1730), zugleich mit seinen Gesinnungsgenossen Muthmann, Sassedius und Sarganek, um zuerst in Neustadt

a. d. Aisch, sodann in Kloster Bergen und als Generalsuperintendent für Magdeburg eine glänzende Wirksamkeit zu finden. Auszüge aus seinen Schriften und Briefen kennzeichnen ihn als Gegner der Wiederbringungslehre. Seine pädagogischen Grundsätze und Leistungen werden gebührend gewürdigt. In Hofprediger und Consistorialrath Lau (S. 141—329), einem Schüler von A. H. Francke und Buddeus, seit 1728 als Erzieher und Prediger in Wernigerode, kennzeichnet *R.* einen Pietisten, der das Halle'sche Ideal praktisch verwirklicht. Die Tagebücher L.'s berichten ausführlich über den Fortgang und die Hindernisse des Reiches Gottes, über die Erweckungen, Betstunden, Beichtgespräche und die pietistische Kirchenordnung in der Grafschaft. Hier war ja das Musterland des Pietismus und seine fruchtbarste Versuchstation. Wichtiger als die Auszüge aus Lau's Schriften, welche den Separatismus, die Inspirirten und die Bekehrungsmethode in einzelnen Fällen beleuchten, ist der Bericht über die Reise, welche L. mit dem jungen Grafen durch Deutschland, die Schweiz und Holland gemacht hat, um die pietistischen Pflanzstätten, besonders auch die pietistischen Höfe und Schlösser zu besuchen. Die kurze Charakteristik Urlsperger's, des Stifters der Christenthumsgesellschaft, der wegen freimüthiger Predigt wider die höfische Unzucht in Württemberg eingekerkert und abgesetzt, dann aber begnadigt seit 1723 in Augsburg, freilich nicht ohne Beanstandung seiner Wahl von Seiten der Orthodoxie, eine hochangesehene und einflussreiche Stellung fand, zeigt uns einen massvollen, weitherzigen Vertreter seiner Richtung, der den Salzburger Emigranten und den Deutschen in Smyrna eine gute Stütze war, auch bei seinem Tode (1772) in Augsburg den Pietismus in voller Herrschaft sah. — *Müller* behandelt die Erweckungsbewegung in Rheydt (1750) im Zusammenhang mit ähnlichen Ausbrüchen relig. Schwärmerei in den Niederlanden. Sie trat am Pfingstmontag in einer Privatversammlung in der bekannten methodistischen Weise ein, fand ebenso viel Zulauf als Tadel und legte sich, als gleichzeitig mit dem Verbot der Conventikel durch die katholische Obrigkeit die kirchliche Behörde eingriff. *M.* giebt aus seinem Kirchenarchiv den urkundlichen Bericht, die behördlichen Erlasse, die Protokolle, welche der Synodalausschuss bei Vernehmung der Erweckten aufgestellt, die Synodalacten von 1751, einige Briefe und Urtheile von auswärtigen Pietisten, u. A. von Tersteegen und Bemerkungen Wintgen's in Rees über das Verbot der Conventikel durch Friedrich d. Grossen. — Mit einer überaus sauberen, gediegenen und gründlichen Arbeit hat uns *Becker*, theol. Lehrer am Seminar der Brüdergemeinde, beschenkt, in welcher er die schwere Aufgabe löst, die christliche Weltanschauung Zinzendorf's zur Darstellung zu bringen. Die Arbeit zerfällt in fünf Theile: S. 3—37 behandelt die persönliche Gemeinschaft mit Christus und die Gotteserkenntniss aus der Person Christi als methodische Grundlage,

S. 37—102 das Verhältniss Z.'s zur philosophischen Aufklärung und seine dieser entgegengesetzten Ansichten der Religion als Herzreligion und der Theologie als Herztheologie, S. 103—319 Z.'s Verhältniss zu Spener, zum Halle'schen und unkirchlichen Pietismus (Quäker, Separatisten, Mystiker und Dippel), S. 319—325 Z.'s Stellung zu Luther, der lutherischen Kirche und Theologie, wobei besonders die Blutlehre, die Strafstellvertretung u. s. w. zum Vortrag kommen, endlich S. 423—529 das kirchenpolitische Verhältniss zur mährischen Gemeinde. Im Schlusswort hebt *B.* Z.'s Verdienste um Pflege der Volksfrömmigkeit, um die Glaubenslehre und die sociale Verwerthung des religiösen Princips im Unterschied von Pietismus und Aufklärung hervor. Er betont: Nicht Sectenbildung, nicht Reformation der Kirche war Z.'s Absicht, sondern Befreiung und Belebung der in den luther. Gemeinden liegenden Kräfte zur Thätigkeit im Dienste Christi, wie Spener es gewollt, und dadurch Wiedergewinnung Derjenigen, welche der Kirche, aus was für Gründen immer, sich entfremdet fühlten; für die personae miserabiles, die Separatisten u. s. w. hatte Z. ein besonders warmes Herz und gewährte ihnen gern Zuflucht in seiner Gemeinde. Die „Gemeintheologie" Z.'s, welche den Versöhner und die Versöhnung in den Vordergrund stellt und den sacramentalen Cultus zum Aufschluss des Geheimnisses der Gottheit gestaltete, ging in der That auf den Vollzug der wirklichen Gemeinschaft der Gemeinde mit Christo. *B.* vertritt die Meinung, dass Z. wider Willen zu einer neuen Kirchenbildung gekommen sei, aber seiner Brüderunität dabei doch eine überkirchliche Stellung angewiesen habe. Der Gedanke, dass Herrnhut als frei organisirter Verein innerhalb der lutherischen Ortsgemeinde bestehen, das mährische Brüderthum aber, das so ungefügig auf seinen Traditionen beharrte, auf das ausgedehnte Missionsgebiet in Europa und Amerika seine Streiter zur Begründung neuer Colonien aussenden solle, dass Herrnhut zugleich Asyl der Separatisten und an die Confessio Augustana gebunden sein müsse, war eben in dieser Weise unausführbar. Das Bemühen um Fernhaltung der mährischen Hierarchie und eines bischöflichen Kirchenverbandes von der freien lutherischen Gemeinde unter dem Haupte Christus, dieses theokratische Ideal, welches *B.* als den Hauptzweck Z.'s hinstellt, dürfte vielleicht nur eine der vielen Phasen sein, welche der Stifter der Herrnhuter Gemeindeordnung, um die Auflösung in die Landeskirche zu vermeiden, in seiner Kirchenpolitik durchgemacht hat. B. erklärt die Uebernahme des Bisthums von Seiten Z.'s als eine Art List, um die Mähren an Herrnhut zu fesseln und im Ausland, namentlich der englischen Kirche gegenüber, zu stützen. Auch damit soll Z. nicht einverstanden gewesen sein, dass innerhalb der lutherischen Gemeinden und Landeskirchen, in Deutschland, Russland u. s. w. Colonien gegründet und förmliche Missionen getrieben wurden. Nur

widerwillig habe sich der Graf dem geschichtlichen Gange, als dem Willen des Herrn, gefügt. Auch die Lehre von den confessionellen Tropen soll für Z. nur die Bedeutung gehabt haben, den Rückweg in die verschiedenen Kirchen offen zu halten und den Schein der Apostasie abzuwehren. Das rechte Licht über diese widerspruchsvollen und zweideutigen Dinge giebt wohl Z.'s Kirchenbegriff. Die Kirche als historische Gnadenanstalt, welche die Person Christi darbietet, ist Gemeinde Gottes im Geiste zur Verwirklichung des Evangeliums in Form der Gemeinschaft Christi. Alle bestehenden Kirchen sind nur Theilkirchen, die höhere Einheit liegt in der alleinigen Abhängigkeit von Christo, sie leugnen, ist sectirerisch (vgl. S. 155 ff.). Zu dieser Gemeinschaft, nicht zu Conventikeln, will er auf Grund der freien Vereinsbildung die Gläubigen aus den verschiedenen Kirchen sammeln, zu Gemeinden und Dörfern des Herrn, da die Herzensreligion Hauptsache, da die kirchlichen Parteiungen und die scholastische Hierarchie überwunden und die Laienämter wieder zur Geltung gebracht sind. Auf der Grundlage der *B.*'schen Darstellung wäre wohl noch eine andere, schärfere Beurtheilung Z.'s denkbar, auch vermisst Ritschl an ihr ein genaueres Eingehen auf das Verhältniss zur katholischen Kirche; immerhin wird Niemand, der in die so einflussreiche und wichtige Kirchenbildung des Herrnhuterthums eindringen will, an dieser bedeutsamen Leistung von wissenschaftlicher Gründlichkeit vorübergehen können. — *Wilkens* behandelt Bach als den musikalischen Glaubenszeugen der lutherischen Kirche, weniger biographisch, als mit eingehender Charakteristik und Würdigung seiner Tonwerke. — *Manchot*, der in dem fürstlich Carolath'schen Hofprediger M. Crugot den älteren Dichter der „unüberwindlichen Flotte" Schiller's entdeckt hat, kennzeichnet den Verfasser des einst sehr beliebten Andachtbuches „der Christ in der Einsamkeit" als einen der beredtesten und edelsten Vertreter des gläubigen Rationalismus. — Auf *Haym's* nunmehr vollendete grossartige Herderbiographie aufmerksam zu machen, ist um so mehr gerechtfertigt, als dieselbe auf Grund der neuen Suphan'schen Herderausgabe (bis jetzt 22 Bde.) und unter Benutzung zahlreicher noch ungedruckter Nachlassschriften, die kirchliche und theologische Seite Herder's mehrfach in neuem Lichte erscheinen lässt, zumal sie dieselbe durchaus im Zusammenhange mit seinen übrigen Bestrebungen und Gedankenentwickelungen setzt. Aus H.'s Werk ist viel zu lernen. Referent hat in einem kurzen Vortrage (PrK. 1887, No. 8) bereits einige Früchte desselben verwerthet. — *P. Cassel* erhebt seine Stimme für das Wöllner'sche Religionsedict und für das Andenken des Nachfolgers und Gegenbildes von Friedrich d. Gr. Wagenmann und Tholuck waren der Meinung, jenes Edict sei eine Versündigung am Christenthume und Protestantismus gewesen. *C.* scheint das Empörende, Geistlose und Ungeist-

liche in der Behandlung religiöser und kirchlicher Fragen durch jene Wöllner'sche Clique nicht gefühlt zu haben.

E. Heinrich, Max von Schenkendorf. VI, 166 S. Hamburg, Rauhes H. geb. ℳ 2. — *Ph. Schaff*, August Neander. Erinnerungen. VII, 76 S. Gotha, Perthes. ℳ 1,60. — *Hermens*, K. J. Nitzsch. 51 S. Barmen, Klein. ℳ 1. — *L. Witte*, Tholuck's Leben. 2. Bd. VI, 563 S. Bielefeld, Velhagen & Klasing. ℳ 8. — *Th. Hansen*, Wilhelm Hey. VIII, 413 S. Gotha, Perthes. ℳ 7. — *G. Fliedner*, Th. Fliedner. Abriss seines Lebens u. Wirkens. 2. A. VII, 144 S. Kaiserswerth, Diak.-Anst. ℳ —,40. — *A. Lauxmann*, A. G. Werner. (MJM. 6. Bd., S. 137—191.) — *Fr. Oldenberg*, J. H. Wichern's Leben u Wirken. 2. Bd. XV, 431 S. Hamburg, Rauhes Haus. ℳ 7. — *V. Böhmert*, der Pfarrer von Rosswein. Lebensbild. XI, 110 S. Gotha, Perthes. ℳ 1,60. — W. Löhe's Leben. 3. Bd. 1. Th. 144 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 2. — *A. v. Stählin*, Löhe, Thomasius u. Harless. Lebens- u. Geschichtsbilder. XIV, 137 S. 1887. Leipzig, Hinrichs. ℳ 2. — *L. Bulle*, Erinnerungsblätter an Ernst Bulle. VIII, 172 S. Bremen, Schünemann. ℳ 3. — *G. Rudloff*, Carl Schwarz. Lebensskizze. 68 S. 1887. Gotha, Thienemann. ℳ 1,20. — *A. Werner*, zur Erinnerung an C. Schwarz. (PrK., No. 15.) — *J. Wiesinger*, Blätter der Erinnerung. 2. A. 16 S. Nürnberg, Raw. ℳ —,25. — J. W. Baer's Gedächtniss. 15 S. Ebda. ℳ —,25.

W. Baur bevorwortet die ansprechende Schrift von *Heinrich* über die Sänger der Freiheitskriege, indem er in Schenkendorf das Ideal christlicher Deutschheit und die Vermählung von deutscher Freiheit und von der Freiheit eines Christenmenschen feiert. Das Buch selbst lässt davon wenig merken. Unter fleissiger Verwendung von S.'s Liedern erzählt es geschickt und verständig den Lebensgang und die Ereignisse jener grossen Zeit. Mitunter tritt der Dichter hinter der Geschichte fast allzusehr zurück. Der Erzähler ist nicht Kritiker, aber er hat doch nicht unterlassen, auf den krankhaft katholisirenden Zug und auf die Schwärmerei für die Himmelskönigin und das Mittelalter, sowie auf den Mangel an Verständniss S.'s für die Reformation hinzuweisen. Für die protestantische Glaubensfreiheit begeisterte sich S. so wenig, dass er von einer protestantischen Bischofkirche mit Kirchenzucht und Kirchenpracht träumte und dem Phantom einer germanisch-katholischen Kirche nachhing. Es ist das die undeutsche und unevangelische Stimmung, aus welcher heraus die ultramontane Reaction und manche bedauernswerthe Conversion hervorgegangen ist. — *Schaff's* Erinnerungen an Neander, für amerikanische Studenten aufgezeichnet, bieten uns wenig Neues, abgesehen von einigen Anekdoten. Neander's Vorliebe für amerikanische Verhältnisse entspricht der Umstand, dass seine Bibliothek vom baptistischen Predigerseminar in Rochester gekauft und seine KG. in der Uebersetzung von Torrey drüben in elf Auflagen verbreitet ist. Falsch ist das Urtheil über die kirchliche Geschichtsforschung des Rationalismus, interessant sind die Bemerkungen über N.'s Stellung

zum Hegelthum und zum Orthodoxismus. — Das warm geschriebene Leben Nitzsch's und die schöne Würdigung seines kirchlichen Wirkens von *Hermens* ist für weitere Kreise der Gebildeten bestimmt. Die rheinische Kirche, welcher Nitzsch seit 1821 angehörte, hat sammt der deutschen Christenheit alle Ursache, die reine Lichtgestalt des grossen Theologen, der als der Letzte aus Wittenberg hervorgegangen, hochzuhalten, wie *H.* mit Recht hervorhebt. Ungern vermisst hat Referent ein näheres Eingehen auf die Generalsynode von 1846. — Der zweite Band (Schluss) von Tholuck's Leben ist von *Witte* unter Benutzung ihm zahlreich zugegangener persönlicher Mittheilungen und Briefe rascher, als erwartet, fertig gestellt. Dass das ganze reiche Leben und Wirken des Halle'schen Kirchenvaters in diesen Band zusammengedrängt werden könne, war allerdings nach der breiten Anlage des ersten Bandes nicht anzunehmen. Von den neun Capiteln halten nur die vier ersten den chronologischen Faden fest, während die fünf übrigen Gruppenbilder geben: Die literarischen Fehden (mit Fritzsche, luth. Separation, D. Fr. Strauss), die Wirksamkeit des Universitätspredigers und Seelsorgers (homiletische und asketische Schriften), das Leben in Haus und Amt (Collegia, Examina etc.). Unter der Ueberschrift „Aus der alten in die neue Zeit" kommen die interessantesten Partien zur Darstellung: Tholuck's Stellung zur Hegel'schen Schule, seine Auseinandersetzung mit Hengstenberg, der Kampf wider die Lichtfreunde, die Habilitation von C. Schwarz, Kirchentage, Reaction und Confessionalismus, während das letzte Capitel „Reisen und die letzte Reise" uns das Wanderleben, Tod und Begräbniss Th.'s vorführt. „Die schweren Anfänge" 1826—30 neben Wegscheider, Gesenius, erleichtert durch Thilo und Guericke, die Seelenängste und Krankheiten (1. Cap.) sind gefolgt von „neuen Arbeiten und Kämpfen" (2. Cap.), unter denen der Johannescommentar gegen Bretschneider geschrieben, im Bunde mit Hengstenberg und Gerlach die Evangelische KZ. begründet und auf Anlass der Leipziger Disputation eine schärfere Tonart gegen den Rationalismus angeschlagen wird, welche ihren Wiederhall in den heftigen Angriffen von Paulus und Fritzsche finden. Das 3. Cap. zeigt Th. als Gesandtschaftsprediger in Rom, von seiner Wirksamkeit wenig befriedigt; aber, wie vor ihm Rothe, kehrt er befreit von pietistischer Engherzigkeit zurück, verlangend, die „über alle Begriffe erzfrech gewordenen Rationalisten" zu züchtigen. Von Rom aus ist auch die Freundschaft mit Pusey angeknüpft, mit dem Th. lebhaften Briefwechsel unterhält. Das 4. Cap. berichtet über den Halle'schen Streit und seine Folgen, die Berufungen nach Dresden und Basel, die Begründung des literarischen Anzeigers für christl. Theologie und Wissenschaft. Dieses Capitel, welches die Denunciation Gerlach's und das Verhalten Th.'s zu den Halle'schen Rationalisten schildert, dürfte Dasjenige im ganzen Buche sein, welches objective

Leser am wenigsten befriedigt. „Eines Mannes Rede ist doch nur eine halbe Rede.“ Wenn Th. in Bezug auf Strauss' Leben Jesu an Pusey schreibt, dass in hundert Jahren nach dem Verschwinden der Deisten und Rationalisten sich nur Pantheisten gegenüberstehen und darüber Tausende verloren gehen würden, welche jetzt wenigstens noch von einem Schimmer von Offenbarung leben, so hat er doch wohl selbst ein Gefühl davon gehabt, wie ungerecht seine Behandlung und Verunglimpfung der Rationalisten gewesen ist. — Nachdem Bonnet den Fabeldichter Hey in Erinnerung gebracht, giebt *Hansen* das ausführliche Lebensbild des frommen Thüringer Pfarrers nach Briefen und ungedruckten Sammlungen. Der Freund Bunsen's, Brandis', Lücke's, Perthes' hat ein pastorales Stillleben geführt, zuletzt in Ichtershausen, vorher als Hofprediger von Gotha. Er hat ausser Predigten und Gedichten eine Uebersetzung von Pollock's course of times und Erzählungen aus dem Leben Jesu zu Olivier's Volksbilderbibel herausgegeben. Ueber die milde Orthodoxie Hey's verbreitet sich sein Biograph, der allerdings mehr die pädagogische Thätigkeit und die freundschaftlichen Beziehungen hervorhebt, gelegentlich eines Conflictes mit Freunden ausführlicher (S. 172 ff.). Hey's Wirksamkeit in seinen Gemeinden, in Kirche und Schule, zur Fortbildung der Erwachsenen und Pflege des inneren Lebens wird ebenso treu als anmuthend geschildert. Für weitere Kreise von Wichtigkeit ist der briefliche Verkehr mit einer Menge bedeutender Männer und Frauen, obwohl auch hier der Gedankenaustausch mehr das Gemüth, als die grossen geistigen Fragen der Zeit berührt. Unter den zahlreich mitgetheilten Gedichten, namentlich religiösen Inhalts, vermisst Referent dasjenige, welches in den kirchlichen Gebrauch übergegangen ist: „O Christenthum, du schönes Liebesband“. Bemerkt sei noch, dass Hey nach Tholuck zum Gesandtschaftsprediger nach Rom berufen werden sollte, aber ablehnte. — Wie gross und segensreich ein solch' stilles, enges Pfarrerleben werden kann, zeigt *Fliedner* an dem Wirken seines Vaters, des Begründers der evang. Diakonie, der das kleine Kaiserswerth, wohin er 1821 berufen wurde, in den dreiundvierzig Jahren seines Wirkens zum Ausgangs- und Mittelpunkte so vieler Liebeswerke gemacht hat. Das Vorbild von Howard und Elisabeth Fry hatte ihn, der in der Gefängnissseelsorge schon viel Erfahrung gesammelt, 1836 zur Begründung jenes Düsseldorfer Vereines veranlasst, der den Hintergrund seiner schöpferischen Thätigkeit bildet. Es ist lohnend und anregend, die Dinge und die Persönlichkeit des Diakonissenvaters aus der schlichten herzlichen Darstellung näher kennen zu lernen, welche der Sohn und Erbe des treuen Fliedner für die geistigen Töchter des Hauses zur Jubelfeier seiner Begründung entworfen hat. — *Oldenberg* bringt die Fortsetzung und den Schluss seiner grösseren Lebensbeschreibung Wichern's. Dieser zweite Theil beginnt mit 1848,

dem Hervortreten der inneren Mission auf dem Wittenberger Kirchentage. Die Erzählung behält fast durchaus ihren ruhigen und nüchternen Charakter, nur einmal, bei den Berliner Kämpfen W.'s, wird derselbe vorübergehend heftig und gereizt. Es handelt sich um das Werk in Oberschlesien, um die Reisen in Deutschland und England, um Geltendmachung der von W. gefundenen Heilmittel für die sociale Noth und Gefahr, um das Herbergwesen, Reorganisation des Zellengefängnisses, die Berufung nach Preussen und seine Wirksamkeit im Kirchen- und Staatsdienste, endlich um die Erklärung des freiwilligen Rücktritts und die letzte Arbeit und Leidenszeit. Die Anerkennung der social-kirchlichen Reformgedanken, welche auf dem allgemeinen Priesterthume und der Erneuerung der christlichen Familie beruhten, die W. auf den Kirchentagen und überall, wo er Vorträge in deutschen Städten hielt, gefunden, erscheint doch als eine wohlverdiente. *O.* berichtet recht anschaulich und gründlich über die Entstehung und Thätigkeit des Centralausschusses für innere Mission, über die Denkschriften und die organisirenden Bemühungen W.'s. Wenn liberale Protestanten (S. 83 u. ff.) und orthodoxe Lutheraner (S. 111 ff.) hinter W.'s Reformplänen pietistische Umtriebe und Gefahren für die Kirche witterten, erstere die Verfassungsfrage, letztere das Bekenntniss in den Vordergrund stellend, so waren sie im Unrecht. Die Berichte über die Kirchentagsverhandlungen in Stuttgart (S. 139 ff.), Elberfeld (S. 167 ff.), Bremen und Berlin lassen die nationale und soziale Bedeutung der inneren Mission deutlich hervortreten. Von S. 215 an wendet sich *O.* zur Gefängnissreform und Wiederbelebung der Diakonie. Durch den Eintritt in den preussischen Verwaltungsdienst gerieth W. zwischen die Räder der Parteien, und man kann nur mit Theilnahme den Kampf verfolgen, in welchen verwickelt der edle Mann zuletzt unterlag. Auf der einen Seite als katholisirender Pietist literarisch und parlamentarisch angegriffen, auf der andern Seite von Knak und Genossen als Verleugner Christi zurechtgewiesen und vom starren Lutherthum preisgegeben, fuhr er doch fort im Johannesstift, in der Felddiakonie, im Kampf gegen die Prostitution, in Bezug auf die Arbeiterfrage gründend und bahnbrechend voranzugehen, bis er es vorzog, sich wieder ganz befreit vom Staatsdienste nur der Entwickelung seiner Hamburger Anstalten zuzuwenden. Das *O.*'sche Werk kann und muss als ein wichtiger Beitrag zur KG. bezeichnet werden. — Eine andere Form gemeinnütziger Thätigkeit im geistlichen Amte zeigt *Böhmert* im Leben des Rossweiner Pfarrers, C. Fr. Böhmert (1797—1882), der im kleinen Kreise aus sich heraus und ohne allen pietistischen Beigeschmack vor der Zeit, ehe die innere Mission salonfähig geworden, Sonntagsschulen, Gewerbe- und Gesellenvereine, Kranken- und Begräbnisscassen, Missions- und Bibel- und Gustav-Adolf-Vereine in das Leben gerufen, Wohlstand, Sittlichkeit und Gottesfurcht in seiner Stadt gepflegt und

gefördert, und wie ein Patriarch unter seiner Heerde, geliebt und geehrt bis zuletzt, gewaltet hat. Es ist eine geradezu ideale Wirksamkeit, welche der Sohn aus dem Hause und Amte des Vaters an das Licht zieht, und es verdient das Beispiel einer solch' stillgesegneten praktischen Pfarrerarbeit in der That vorbildlich genannt zu werden. Vieles ist inzwischen anders, schwerer und unerreichbar geworden. So wäre der freundschaftliche Verkehr mit dem katholischen Pfarrer, welchen *B.* so schön beschreibt, heute undenkbar. Es ist aber so, wie das Vorwort sagt: „Jedes Menschenleben ist ein Drama für sich. Es ist für die Massen viel wichtiger, die Vorkommnisse eines bürgerlichen Haushaltes, den Kampf um's Dasein und die Seelenzustände von Gleichgestellten kennen zu lernen und reine Gestalten aus dem eigenen Stande zum Vorbilde zu wählen, als die Erlebnisse der Reichen und Mächtigen anzustaunen." Und eine reine edle Gestalt war dieser sächsische Pfarrer, der sein Haus zum Sammelplatze alles Guten machte und seine ganze Kraft der Wohlfahrt seiner Gemeinde widmete. — Der vorliegende Abschnitt aus *Löhe's* Leben (Bd. 3, Theil 1) behandelt Löhe's amerikanische Mission, den Abfall seiner Sendboten zu Missouri, die verunglückte Colonisation und Indianermission, 1864 durch einen Indianeraufstand vernichtet, die Streitigkeiten und den Bruch mit der Missourisynode, welche *L.*'s romanisirenden Amtsbegriff und seine realistische Eschatologie verwarf, und die Begründung der Jowasynode. — *Stähelin* fasst mit einem irenischen Vorworte, das die unionsfreundliche und das Freikirchenthum verwerfende Gesinnung des Verfassers bekundet, seine drei Lebensbilder aus der bayerischen Kirche Löhe, Thomasius und Harless zusammen, welche er für Herzog's Realencyklopädie geschrieben hat, als ein Stück bayerischer Kirchengeschichte. Am ausführlichsten ist der Aufsatz über Harless (77 S.), dessen Fehler und Schwächen neben der grossen Begabung und Leistung dieses Hauptes und Mentors der lutherischen Kirche gebührend hervorgehoben werden. Es ist eine recht passende Zusammenstellung, dass in Repräsentation dreier kirchlicher Lebensgebiete der Vertreter christlicher caritas, der Professor und der praktische Kirchenmann nebeneinander stehen. — Der bayerischen Kirche haben im Leben auch die beiden Pastoren angehört, denen im Tode ein ruhmvoller Nachruf zu Theil geworden ist, *J. W. Baer*, seit 1855 an der St. Sebalduskirche in Nürnberg, und Decan *Wiesinger* in Würzburg, als Badeprediger von Kissingen in weiteren Kreisen bekannt geworden. — Die Erinnerungsblätter an den frühverstorbenen Bremenser Domprediger *Bulle*, einen Schüler Rückert's in Jena, durch Kradolfer bevorwortet, enthalten Vorträge und Predigten des hochbegabten Mannes, sowie sechs jugendfrische Reisebriefe aus Italien. *B.* war eine jener seltenen Naturen, denen im Kampfe mit dem Zweifel und bei Aneignung der freiesten kritischen Ansichten der religiöse Enthusiasmus und das

fromme Herz unberührt geblieben. An seinen rhetorisch mächtigen, von selbständigen Gedanken erfüllten Predigten erhebt sich jedes fühlende Herz. — Dem kleinen Beitrage lebendiger Erinnerung an den Gothaer Oberhofprediger Schwarz, welchen Ref. gegeben, fügt *Rudloff* eine liebevoll entworfene und glücklich ausgeführte Lebensskizze hinzu. *R.* arbeitet nach guten Quellen und zuverlässigen Mittheilungen. Besonders ist es die geistige Entwickelung von S. auf Grund Schleiermacher'scher und Hegel'scher Studien, welche er in das Auge fasst, und vorzüglich die Halle'sche Epoche kommt zu ihrem vollen Rechte. Gegen *R.*'s Ausführungen über S.'s Habilitation und Theilnahme an der lichtfreundlichen Bewegung, sowie über die Mitarbeit an den Halle'schen Jahrbüchern steht mehrfach Witte's Aussage in Tholuck's Leben, namentlich auch betr. Entziehung der venia docendi. Vor Allem nimmt *R.* die Schrift über das „Wesen der Religion" zur Kennzeichnung des theolog. Standpunktes näher in Charakteristik. Sie ist in der That S.'s wichtigste Arbeit, wenn auch nicht so erfolgreich, wie seine „Geschichte der neuesten Theologie", welche *R.* zu den hervorragendsten Leistungen der historischen Theologie in unserem Jahrhunderte rechnet. Verhältnissmässig kurz sind die Nachrichten über S.'s gothaische Wirksamkeit, obwohl *R.* über dessen Predigtweise, sein Eingreifen in die kirchliche Verwaltung, in die grossen kirchlichen Bewegungen der Zeit, auch über seine weitere schriftstellerische und kirchenregimentliche Thätigkeit orientirt. Man könnte auch den befreienden und bahnbrechenden Einfluss und die Macht seines Wortes und Vorbildes durch die Conferenzen, Thüringer Kirchentage und die wiederholten literarischen Angriffe, denen er ausgesetzt war, verfolgen, sein förderliches Wohlmeinen für Studirende, Candidaten und Pfarrer hervorheben, die erweckende und erbauliche Kraft seiner „Predigten aus der Gegenwart" rühmen und an manchen theologischen Strauss, den er ruhmvoll ausgefochten, erinnern. Aber seien wir dankbar für das schöne Denkmal, das *R.* dem ungewöhnlichen Manne gesetzt hat.

P. Güder, Eduard Güder's Leben u. Wirken. X, 146 S. Bern, Wyss. ℳ 1,80. — *L. Hürner*, H. Ringier, † Pfr. u. Decan zu Kirchdorf. Kirchl. Charakterbild. 82 S. Ebda. ℳ 1. — † *J. J. Schlaepfer*, J. H. Schiess. Lebensbild. III, 80 S. Gotha, Perthes. ℳ —,80. — *J. Scherrer*, zur Erinnerung. 28 S. St. Gallen, Huber & Co. ℳ —,40. — *G. Schönholzer*, relig. Reformbewegung in d. ref. Schweiz. 2. A. 48 S. Ebda. ℳ —,40. — *J. Hirzel*, Rückblicke auf die theol. u. kirchl. Zustände u. Erfahrungen im K. Zürich in der 1. Hälfte d. Jahrh. (Zür. Taschenb., S. 1—60.)

Aus der Schweiz kommt uns die Biographie des tapferen und entschiedenen *Güder*, erst Pfarrer in Biel, dann in Bern, eines hervorragenden Führers der Berner Orthodoxie, wissenschaftlich geschult unter Schneckenburger, Hundeshagen und Lutz, dann in Berlin durch Rheinwald in die literarische Thätigkeit hineingezogen. Die kirchliche

Selbständigkeit und die Bekenntnissmässigkeit der Synodalverfassung von 1852, bei deren Herstellung und Handhabung ihm eine massgebende Rolle zufiel, hat *G.* mannhaft vertheidigt und Alles aufgeboten, um das Kirchengesetz von 1874 zu verhindern. Denn er war allzeit ein unversöhnlicher Gegner der modern-kritischen Richtung, deren Eindringen in die Facultät mit Zeller er bereits eifrig bekämpft hat. Die Reformpartei, welche sich seit 1859 durch die „Zeitstimmen" mächtig regte und endlich auch in Bern die Gleichberechtigung erkämpfte, hatte in ihm den achtbarsten Bestreiter. Sein Platz war auf den Allianzversammlungen und an der Spitze des evangelisch-theologischen Vereins. Auch wissenschaftlich hat er Namhaftes geleistet, vor Allem aber als Seelsorger und Prediger. Der Sohn, dem wir diesen Lebensabriss verdanken, hat gerade die kirchlichen Kämpfe und theologischen Streitigkeiten (Buisson, Chavannes, Langhans) mit scharfer Feder gezeichnet und die Leistungen im Regiment der Kirche deutlich hervorgehoben. — Daneben steht *Hürner's* Charakterbild des Freundes und Nachfolgers von Güder, Ringier. Nachgiebiger und mehr vermittelnd, ein gut evangelischer Charakter, bewährter Seelsorger und geschickter Vertreter der kirchlichen Rechte, hatte *R.* nicht die Confessionskirche, sondern eine auf breiter demokratischer Verfassungsgrundlage freie und Allen Gleichberechtigung zugestehende Landeskirche zum Ideale. In diesem Sinne hat er für Annahme des Kirchengesetzes von 1874 gewirkt und der Separation gegenüber kräftig den Standpunkt vertreten, dass die Bekenntnisslosigkeit der Kirche nicht eine Folge dieses Gesetzes, sondern in der Entwickelung der evang. Theologie selbst gelegen sei. — Von der anderen Seite beleuchtet *Schönholzer* die kirchlichen Vorgänge der Schweiz in dem letzten Zeitabschnitt durch seine geschichtliche Uebersicht über die an Schweizer, Biedermann und Immer, weiterhin an Baur, Hegel und Schleiermacher angelehnte Reformtheologie. Die literarischen und praktischen Bestrebungen der freien Richtung, ihre Journale und Bücher, Vereinstage und Feste, ihre Kämpfe und Errungenschaften, ihre Häupter, Lang, Mayer, Bitzius, Langhans, Hirzel, das Wesen und die innere Berechtigung ihrer Auffassung des Christenthums, ihre inneren und äusseren Erfolge, Ziele und Aufgaben treten hier in ein helles Licht, und es thut so wohl, die positiv-religiöse Tendenz, die Absicht, dem Reiche Gottes und der christlichen Gesellschaft zu dienen, lebhaft ausgesprochen zu finden. Von den Gehässigkeiten und von der Exclusivität, mit welcher in Deutschland die kirchlichen Parteien einander verfolgen, ist in keiner dieser rein sachlich gehaltenen Schriften eine Spur zu finden. — Das Gedächtniss des St. Galler Pfarrers *Scherrer*, der sich durch mehrere kirchenpolitische Broschüren und Predigtsammlungen bekannt gemacht, und im kirchlichen Leben seiner Heimath eine angesehene und einflussreiche Stellung eingenommen hat, — er war bei der

Bibelrevision, Aufstellung der Liturgie u. A. betheiligt — ehren die Leichenrede Pfeiffer's und die Gedächtnisspredigt nebst Lebenslauf von Miescher.

G. J. Vos Az., Groen van Prinsterer en zijn tijd. Studien en schetsen. VIII, 469 S. Dordrecht, Revers. fl. 6. — † *H. V. Hogerzeil*, kerkelijke strijd te Amsterdam. 61 S. Amsterdam, Egeleng. fl. —,60. — *A. Kuyper*, het dreigend conflict. 84 S. Amsterdam, Kruyt. fl. —,45. — *Ders.*, het conflict gekomen. H. 1—3. 120 S. Ebda. fl. —,75. — *C. Sepp*, Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. XIV, 508 S. Leiden, Brill. fl. 5,25.

Die kirchlichen Zustände der Niederlande sind neuerdings der Gegenstand einer lesenswerthen Abhandlung von *S.* in *H.* geworden (DEBl. 1887. Heft 2, S. 93—120), wobei besonders der Kampf Kuyper's gegen die Lehrfreiheit und Kirchenverfassung und die Erfolge seiner freien Universität nicht gerade günstig besprochen werden. Die Spaltung, die er hervorgerufen, und welche vom *Standaard* und *Heraut*, seinen politischen und kirchlichen Organen, erweitert und verbreitet wird, ist bekanntlich in dem Amsterdamer Kirchenscandal zum Ausbruche gekommen. Auf diesen Kirchenstreit nehmen Veröffentlichungen von *Hogerzeil* und *Kuyper* Bezug. — *Sepp's* Bibliothek niederländischer Geschichtsschreibung ist ein grosses und verdienstliches Werk, desgleichen die deutsche Theologie noch nicht hat. In fortlaufender Berichterstattung unter sachkundigem Urtheile berichtet *S.* über alle kirchengeschichtlichen Arbeiten, welche seit dem Mittelalter erschienen sind, allgemeine und specielle und speciellste, nicht in einem Titelverzeichnisse, sondern mit zweckmässiger Gruppirung und übersichtlicher Anordnung unter eingehender Charakteristik des Wichtigeren. In der 1. Abth. S. 6—45 behandelt er, ausgehend von der Theorie, die allgemeine KG., die 2. Abth. wendet sich zu den einzelnen Epochen, Perioden und Parteien der KG., S. 46—86, die Patristik, S. 86—111 das kirchliche Leben der alten Zeit, S. 112—155 die Zeit von Leo III. bis 1378 nach den verschiedenen Seiten behandelnd, als Hierarchie, Mission, Kreuzzüge, Betfahrten, Klosterleben, Recht, Kunst, Wissenschaft, Opposition, S. 156—177 die Zeit bis zur Reformation. Mit der Reformationszeit beginnt eine unendlich minutiöse, die reformirte Kirche Niederlands im Ganzen und Einzelnen betreffende bibliographische Berichterstattung, während S. 307—373 die Erscheinungen der neuesten Zeit behandelt. Die Schlusspartien sind der Literatur über die französischen, englischen, lutherischen, mennonitischen Gemeinden, über Remonstranten, Quäker, Irvingianer, die römische und griechische Kirche und das Vereinswesen gewidmet. Ein gutes Register- und Inhaltsverzeichniss erhöht die Brauchbarkeit der fleissigen und umsichtigen Arbeit. — *Vos* hat Studien und Skizzen über Groen van Prinsterer geschrieben, welche einen Theil des Hand-

buchs vaterländischer KG. bilden, ein umfassendes und tiefgehendes Werk, das in der Einleitung die Beurtheilung und den Charakter des grossen Staatsmannes, sodann die Herrschaft des rationalen Supranaturalismus (S. 10—30) die Socratische und Groeninger Schule (S. 30—87) behandelt, um sodann den kirchlichen Standpunkt und die Leistungen Groen's in drei Abschnitten 1830—42, 1842—52, 1853—57 zu beschreiben. Im letzten Abschnitt, wo die Aprilbewegung von 1853, der kirchliche Liberalismus, das Gemeinderecht, die theologischen Facultäten und die niederländische Kirche, endlich das Schulgesetz von 1857 hervortreten, greift die Darstellung tief in das politische Gebiet hinein und kreuzt die wichtigsten Streitfragen der Neuzeit, während die beiden voraufgehenden Abschnitte die kirchlich theologischen und kirchenrechtlich socialen Fragen, denen sich Groen zugewendet hat, erörtern.

M. Müller, Charles Kingsley. Biograph. essay. (BMTh., S. 59—82.) — *R. Buddensieg*, Charles Kingsley. (RE. Bd. XVIII, S. 138—159.) — *F. Maurice*, Leben von Fr. D. Maurice, übersetzt von *M. Sell*. VIII, 551 S. 1885. Darmstadt, Bergsträsser. ℳ 8. — *Fr. Mürdter*, General Gordon. 256 S. Calw, Vereinsb. ℳ 1,50. — *F. Grin*, Ch. Gordon un héros. 393 S. Paris, Fischbacher. fr. 3,50. — *Th. Kolde*, d. Methodismus u. seine Bekämpfung. 42 S. Erlangen, Deichert. ℳ —,60. — *Mann, Schmucker* u. *German*, Evangelical Lutheran Church. Nachrichten von den deutsch-ev.-luth. Gemeinden in N.-A. mit Vorw. von J. L. Schulze. X, 724 S. Allentown, Brobst. $ 5.

Von der englischen und amerikanischen Literatur ist dem Ref. nur Weniges zugänglich gewesen. Zu *Buddensieg's* trefflichem Artikel über Charles Kingsley gesellt sich in *M. Müller's* Charakteristik des vielbewunderten Dichters, Predigers und Arbeiterfreundes ein prächtiges, liebevoll ausgeführtes Charakterbild. *M.* schreibt als persönlicher Freund tief aus dem innersten Herzen unter Benutzung von Kingsley's Freundschaftsbriefen, die eine grosse Vorliebe für Deutschland bekunden. Die Beziehungen zu Prinz Albert, Bunsen, Maurice, K.'s gut protestantische kirchliche Richtung, die ihn zuletzt in Fehde mit Newman verwickelte, sein reiner Sinn voll Menschenliebe und die Unerschütterlichkeit seines Charakters, — das Alles tritt in dieser lebensfrischen Charakteristik *M.*'s schön hervor. Den Anlass dazu bot das Erscheinen der Kingsley'schen Biographie in fünfter Auflage. — Der ältere Freund und Genosse bei den christlich-socialen Reformbestrebungen, auch als Theolog sein Vorbild, *F. D. Maurice* (seit 1836 Pfarrer in London, dann Professor am Kingscollege, darnach in Cambridge, gest. 1872) hat durch die von seinem Sohn verfasste Lebensbeschreibung, welche Marie Sell übersetzt und bearbeitet hat, eine lichtvolle Würdigung seiner Bestrebungen und Leistungen gefunden. Die in England so beliebte Methode, durch Einschaltung von Briefen und Auszügen aus Büchern die zu schildernde Persönlichkeit selbst zum

Leser reden zu lassen und nur einleitenden und verbindenden Text dazu zu geben, hat für Nahestehende ihr grosses Interesse, denn jeder kleine Nebenumstand kommt dabei zur Geltung; dem Fernerstehenden, der den Gesammteindruck und die Hauptmomente zur geschichtlichen Fixirung bringen möchte, ist aber dadurch die Arbeit sehr erschwert. Die Durchsichtigkeit der Charakteristik könnte nur gewinnen, wenn das bezeichnete Verfahren eingeschränkt würde. Sohn eines unitarischen Predigers trat *M.* in den Dienst der Staatskirche, stand eine Zeit lang der Oxforder Bewegung nahe, wendete sich aber dann der deutschen Theologie und Schleiermacher zu, so dass er in theologische Kämpfe verwickelt wurde. Als Apostel und Bahnbrecher der philanthropistischen Arbeiterreform hat er seit 1849 neben der theologisch-wissenschaftlichen und praktisch-homiletischen eine grossartige publicistische Thätigkeit entfaltet. Schon zehn Jahre früher erregte er Aufsehen durch Vorträge über Volkserziehung im Sinne socialer Reform und übernahm die Redaction des Educational Magazine. Er unterschied zuerst berechtigte und unberechtigte Ansprüche der Socialisten und drang auf Befriedigung der ersteren. Auch für Unterricht der Frauen und weibliche Erziehung war er in bahnbrechender Weise thätig. Seine Wochenschrift Politic for the People gewann grosses Ansehen. Unterstützt von Kingsley, Stanley, Ludlow, Whateley u. A. griff er auch direct in die Bewegung ein, in Debatten und durch Formulirung der Grundsätze, unter denen die Cooperativgenossenschaften zur Entfaltung gekommen sind. In der ungesuchten Rolle eines geistigen Führers gelang es ihm, die socialistische Reform von communistischen, anarchistischen und republikanischen Tendenzen frei zu halten. Wie er am Working Mens College durch seine Vorträge gewirkt und jeder anderen humanen Bewegung der Zeit seine Kraft zugewendet hat, das in dem Buche selbst nachzulesen, ist fast noch anziehender, als seine theologische Thätigkeit. Brentano (Christl. soc. Beweg. in England. Leipzig 1883) nennt *M.* einen apostolischen Mann, der mit christlichem Ernste in unendlicher Güte, Milde und Einfachheit, ohne jede Spur von Anmassung und Selbstsucht, das in sein Fleisch und Blut übergegangene Christenthum zur Darstellung gebracht hat. Das Erscheinen der Theological Essays führte den Conflict herbei. *M.*'s Ansichten über den „ewigen Tod" und die „Höllenstrafen" nöthigten ihn zur Aufgabe seiner Professur der Moralphilosophie, nicht aber seines Predigtamtes und brachten ihm um so grössere Verehrung des Handwerkerstandes, als er für denselben Bibelstunden eingerichtet hatte, ebenso wie für die Kaufleute und für Frauen. Seine Moral and Metaphysical philosophy, seine Debatte mit Mansel über den Offenbarungsbegriff, die Schrift: What is revelation? die Bemerkungen und Arbeiten zur Revision des Commonprayerbooks und der Uniformitätsacte, seine Tracts for Priests and people, welche auch auf Irving's Theologie Bezug

nehmen, brachten ihm viel theologische Anfeindung ein, obwohl er die Ansichten *Colenso's*, welche damals Anstoss erregten, als negative Kritik von Grund aus missbilligte. *M.*'s streng biblisch-gläubiger Standpunkt, seine trinitarischen und christologischen Gedanken, seine apologetische Haltung gegenüber Darwin, Renan, Strauss kann man aus den Briefen erkennen. Seit 1866 hat er als Professor in Cambridge in reicher literarischer Bethätigung einen glücklichen Lebensabend gehabt. — *Mürdter's* Gordon ist eine volksthümliche Erzählung von dem Heldenleben des tapferen Soldaten, der die christliche Frömmigkeit von Jugend an praktisch übte und sich dadurch einen unsterblichen Namen in drei Welttheilen gemacht hat. Wer bisher nur den Statthalter im Sudan und den Märtyrer von Chartum in Gordon gekannt hat, wird sich freuen, ihn auch in seiner chinesischen Mission, in der er so Grosses geleistet hat, in seiner Friedensarbeit in der Heimat, in seiner geistigen Entwickelung kennen zu lernen und einen Blick in sein edles Christenherz, seine grossartige Aufopferungsfähigkeit, seine selbstlose Religiosität, seinen tiefen Gottesglauben zu thun und hier das Geheimniss seiner Kraft in Kampf und Streit, in Noth und Tod zu schauen. — Eben so fesselnd und für weitere Kreise empfehlenswerth ist die französische Arbeit von *Grin* über denselben Gegenstand, welche noch den Vorzug guter Bilder und brauchbarer Karten hat. *G.* benutzt vor Allem Gordon's Briefe und Selbstschilderungen. In sieben Capiteln führt er das Leben Gordon's seit seiner ersten Militärzeit an uns vorüber. Die christliche Humanität des Mannes, für den in Mecca alljährlich gebetet wurde, ist doch weit grösser, als der Schein des Abenteuerlichen, der auf seinen Unternehmungen ruht. Durch das Verständniss seines gross angelegten christlichen Charakters gewinnt man erst den Mann lieb, der da schrieb: „Mein höchstes Gut ist Gott. Ich bin nichts für mich selbst, ich bin nur die Axt, welche das Holz spaltet in der Hand des himmlischen Zimmermanns." Es ist ein Verdienst seines Biographen *G.*, die ernste, streng gläubige Art Gordon's schön und anschaulich charakterisirt zu haben, des Helden, der es aufgegeben hatte, sich auf Menschen zu verlassen und sich vor Menschen zu fürchten und wirklich für seine Freunde beten konnte. — *Kolde* giebt einen Einblick in die Ursachen der Entstehung des Methodismus in England, und anerkennt den Segen, welcher von der Volkspredigt Wesley's, jenes grossen Wohlthäters der englischen Nation, ausgegangen, aber gegen den Import des ausländischen Gewächses nach Deutschland und die erstickenden Wirkungen desselben auf das frische, weltfreudige Christenthum und die Heilsgewissheit der lutherischen Reformation übt er, trotz Christlieb, eine scharfe Kritik und empfiehlt als Mittel gegen sie Belebung der Gottesdienste durch frischen Gesang, Einrichtung von Wochen- und Abendgottesdiensten, Bibelstunden und Heranziehung

der Laien in den Gemeindedienst, kurz rein religiöse und kirchliche Erbauungsmittel. — Ueber die deutsch-lutherischen Gemeinden Amerika's, besonders in Pennsylvanien, welche durch die Halle'schen Sendboten, unter denen G. M. Mühlenberg hervorragt, begründet worden sind, wurden im vorigen Jahrhundert Nachrichten herausgegeben, die, jetzt durch Ergänzungen und Erläuterungen erweitert, als eine Geschichtsquelle für jene Gemeinden gelten können. Eine Reihe von Originaldocumenten, welche bisher im Archiv der Franke'schen Stiftungen geruht haben, und Berichte, die, im Privatbesitze gewesen, hier durch orts- und sachkundige Notizen bereichert, bieten einen Einblick in die Arbeiten, Erfolge und Streitigkeiten, seit 1733, wo zuerst auf Wunsch deutscher Lutheraner Prediger hinübergesandt wurden. Dieser lutherischen Mission, welche in Philadelphia Gymnasium und Universität und eine Gesellschaft zur Unterstützung der deutschen Einwanderer errichtete, ist es zu verdanken, dass die Deutschen nicht, wie die Schweden, der englischen Bischofskirche anheimgefallen sind. Der Zusammenhang mit dem Mutterland wurde gerade durch den in Tagebüchern, Berichten und Urkunden bezeugten Verkehr mit Halle, von wo wiederholt Prediger nachgesandt wurden, erhalten. Auch für die Geschichte des Pietismus sind diese „Nachrichten" von Interesse, gerade deshalb, weil das specifisch Pietistische in Amerika so bald verschwand. Die Herausgeber sind *German*, Pastor in Windsheim (Bayern), *Schmucker*, Pastor zu Pottstown und *Mann*, Professor am theologischen Seminar zu Philadelphia.

E. Hugues, les Synodes du Désert. T. 1 u. 2. LXVI, 346 u. 530 S. 4°. 1885 u. 1886. Paris, Fischbacher. fr. 80. — *H. Höhle*, Wiederaufrichtung der franz. ref. Kirche durch A. Court. (GPr.) 34 S. 4°. Bautzen, Rühl. ℳ 1. — *J. v. d. Bergh*, Gedenkschriften von A. Court. (BMTh., S. 383–327.) — *D. Benoît*, Alexandre Roussel, prédicateur martyr des Cévennes. (RChr. VI, S. 369—390.) — *M. Tallon*, les Vans. 2 Bde. XXVIII, 206 u. 343 S. 12°. Paris, Fischbacher. fr. 6. — † *E. Briet*, le protestantisme en Brie et basse Champagne du XVIe siècle à nos jours d'après docum. inédits. VIII, 255 S. Paris, Monneret. fr. 4. — *G. Kriegsmann*, A. R. J. Turgot. II. (GPr.) XIX S. 4°. Wandsbeck. — *J. Rathgeber*, Elsässische Geschichtsbilder aus der fr. Revolutionszeit. V, 240 S. Basel, Schneider. ℳ 4. — † *M. Reichard*, Adolf Monod's Lebenserinnerungen u. Briefe. Uebers. u. bearb. XV, 354 S. 1887. Calw, Vereinsb. geb. ℳ 5. — *E. Ströhlin*, Athanase Coquerel fils. Etude biographique. XII, 564 S. Paris, Fischbacher. fr. 7,50. — *Comte*, *Mouchon* et *Roberty*, la question religieuse et sa solution libérale. 34 S. Ebda. fr. 1.

In prachtvoller Ausstattung, geschmückt mit mehreren Autographen und trefflichen Bildern, darunter das Portrait P. Raboud's, ist im Verlage der um die protestantische Literatur Frankreichs hochverdienten Firma Fischbacher das grosse Urkundenwerk „Synoden der Wüste. Acten und Verordnungen der National- und Provinzialsynoden der reformirten Kirche Frankreichs (1715—1793)", bearbeitet

von *E. Hugues*, erschienen. Mit Ehrfurcht vor der grossen Vergangenheit der Märtyrerkirche, von deren Lebenskraft und Glaubensfülle diese Zeugnisse reden, nimmt man die Actenstücke, die mit dem Herzblute der Prediger und Aeltesten jener Zeit geschrieben sind, zur Hand. Im ersten Bande finden sich die Acten der Provinzialsynoden von Languédoc, Virarais, Dauphiné, aus den Cevennen, der Normandie, Poitou, Montalbanais und der Nationalsynoden von 1726, 1727, 1730, 1744 und 1748. Im zweiten Bande sind die seit 1751 abgehaltenen Synoden in den ebengenannten Gemeindegebieten vorgezeichnet, dazu treten noch Synoden von Béarn, St. Onge, Périgord und Agenais, Bordelais und Angoumois, Picardie, Champagne, Orléanais und Berry. Wichtige Anmerkungen unter dem Texte geben erwünschte Erklärungen und Erläuterungen. Ein vollständiges Personen- und Ortsregister, durch welches das Studium und die Benutzung dieses herrlichen Werkes wesentlich gefördert werden würde, darf wohl beim dritten Bande erwartet werden. Es ist eine gewaltige Sprache, welche diese authentischen Protokolle und Nachrichten in ihrer nackten Realität zu uns reden. Eine vortrefflich geschriebene Einleitung giebt einen geschichtlichen Gesammtüberblick von dem Edicte Ludwig's XIV. von 1715 an, das als Todesurtheil der reformirten Kirche bezeichnet worden ist. Auf diese Einleitung sei ganz besonders aufmerksam gemacht. Am liebsten hätte sie Ref. in vollständiger Uebersetzung hier wiedergegeben; denn aus ihr erhellt der volle geschichtliche Werth jener vergilbten Blätter, die *H.* an das Tageslicht gebracht, jener Schriften, welche die verfolgten Pastoren und Deputirten, den Tod über ihren Häuptern, ohne Wissen und Willen als die vollständigste und wahrhaftigste Geschichte der Reformierten in Frankreich hinterlassen haben. Hier lernt man, welche Kräfte und Mittel den Protestantismus zu erhalten, zu stärken und mitten in der Vernichtung zu neuem Leben zu führen vermochten. Allen voran ist es Antoine Court, neben Roger, Corteiz, Bonbonnoux, später Rabaud, welche als Führer, Organisatoren hervortreten. Die vorliegenden zwei Bände reichen bis 1770. Am Schluss des zweiten Bandes findet sich eine Abhandlung über die Erkennungsmünzen, welche die Protestanten bei ihren Versammlungen trugen (*Méreaux*), und ein Aufsatz über die Versammlungen in der Wüste und das reformirte Glaubensbekenntniss. — *Höhle* zeichnet mit kundiger und geschickter Hand ein Lebensbild von *A. Court* (1695—1760), dem Wiederhersteller des Protestantismus, der, den Kampf gegen die Staatsgewalt aufnehmend, zuerst an die Organisation der zerschlagenen Kirche ging, bis er sich 1729 nach Lausanne zurückzog, wo das Seminar für die Prediger der Wüste aufblühete. *H.* ist mit den Quellen vertraut und erfasst die Dinge im Zusammenhange. — *Bergh* will nach Court's Memoiren und Hugues Geschichte der Wiederherstellung etc., das Erwachen und

Aufblühen des französischen Protestantismus schildern. Auch diese Darstellung liest sich gut. — *Tallon* giebt die Geschichte der Stadt Les Vans (Languedoc) von Anbeginn, aber vorzüglich verweilend bei der Zeit von 1563, seit Annahme der Reformation bis zur Revolution. Er benutzt vielfach ungedruckte Nachrichten und alte Urkunden. Der Uebertritt der ganzen Stadt erfolgte an einem und demselben Tage, nachdem schon vorher der Bischof und der Adel der Umgegend — die Universitäten Toulouse und Montpellier waren Sitze der neuen Ideen — sich zum Calvinismus bekannt hatten. Seit 1629 erzwang sich aber der Katholicismus wieder Eingang in die Stadt und es begannen schwere Kämpfe. In der Zeit der Regentschaft organisirte Carrière, genannt Corteix, die zersprengten Reste der Reformirten, die aber nur in den Wäldern ihre Gottesdienste halten konnten. *T.* entwirft ergreifende Schilderungen dieser Vorgänge und theilt die Memoiren *A. Charries'* mit, der als Augenzeuge die Vorgänge von 1734—1746 beschreibt. Dieser Charries, gebürtig aus Les Vans, musste später mit seinem Vater in die Schweiz flüchten und schrieb hier für *A. Court* seine Erinnerungen nieder (Band 2, S. 57—125). Im Verzeichniss der reformirten Prediger, das anhangsweise mitgetheilt wird, ist von 1721—1789 eine grosse Lücke, doch werden die Wanderprediger, unter ihnen P. Rabaud, genannt, welche die Stadt trotz Galeerenstrafe und Todesgefahr besucht haben. — *Kriegsmann* verweist auf *Turgot*, als den Feind der Jesuiten und Verfasser der Briefe über Toleranz und der Schrift „der Versöhner", in welchen Werken er, wie in der Geschichte des damals schwer bedrängten Jansenismus gleiches Recht für Alle und Freiheit für jeden moralischen Cultus forderte und auf Säcularisation der Kirchhöfe und Einrichtung von Civilstandsregistern drang. Seine Rathschläge blieben nicht ohne Einfluss auf den König. — *Ströhlin's* Biographie des jüngeren Coquerel ist eine gediegene und erschöpfende Arbeit. Mit Hülfe der Familiencorrespondenz, der Predigten und journalistischen Arbeiten *C.*'s hat er ein vielseitiges und ansprechendes Bild der Person, Kämpfe und Leistungen seines Helden entworfen. Vor Allem nimmt die Schilderung der kirchlichen Verhältnisse von Paris, der theologischen Zustände in Genf, wo *C.* 1339—43 studirt hat, der Strassburger Richtung, an welche er sich anschloss, die Aufmerksamkeit in Anspruch. Die kirchlichen Streitigkeiten, welche mit *C.*'s Dienstentlassung endigten, und in denen die grossen Gegensätze der orthodoxen und modernen Richtung auf einander stiessen, genau und vollständig dargestellt zu sehen, ist ein Gewinn für die Kirchengeschichte. In dem Abschnitte „Die kirchliche Frage und die theologische Lage der Presbyterialrath und die Abstimmung vom 26. Febr. 1864" kommt das innere Ringen der beiden Richtungen in sachkundiger und eingehendster Beleuchtung der wissenschaftlichen Fragen zur Evidenz.

Aber auch die Beschreibung der späteren Wirksamkeit, welche sich der entlassene Prediger im Kreise der 5000 Gemeindeglieder, die sich in freier kirchlicher Organisation an ihn angeschlossen, entfaltet, seiner theologischen und publicistischen Schriftstellerei, seiner Theilnahme am öffentlichen Leben in Staat, Kirche und Wissenschaft, seiner humanen und philanthropischen Bestrebungen verdienen das Interesse des Lesers. *C.* wollte nicht eine neue Kirche, eine Secte stiften, sondern war beständig um Aussöhnung und Wiedervereinigung bemüht, natürlich auf dem Boden der Gleichberechtigung beider Richtungen, denn der Ausschluss der freien Theologie bedeutete ihm Selbstvernichtung der protestantischen Kirche. Die Begründung der Union protestante libérale, nicht als Nebenkirche, sondern als Nothbehelf, die Entfaltung der im liberalen Protestantismus ruhenden sittlichen und positiv-religiösen Kräfte, die Anstrengungen, welche *C.* und seine Freunde gemacht haben, um ihre Principien in der Kirche zur Anerkennung zu bringen, — das Alles ist hochbedeutsam, wie der Charakter des „beredten religiösen Volkstribunen" selbst, der mit so grosser geistiger Kraft und mit ebenso viel wissenschaftlicher Gelehrsamkeit als beherzter Begeisterung die Forderung vertreten hat, dass die protestantische Kirche frei, gastlich, duldsam und weitherzig, über allen Dogmenstreit und äusseren Zwang erhaben sein müsse. — Einen Versuch, in diesem Sinne agitatorisch zu wirken, bezeichnet die Schrift „freisinnige Lösung der religiösen Frage", welche die von den Pastoren *Comte*, *Mouchon* und *Roberty* vor einer im Mai v. J. berufenen öffentlichen Versammlung gehaltenen Ansprachen und Reden enthält. Hier wird ein dogmenfreies Christenthum als die sociale Macht verkündet, welche die Kirche der Zukunft, die auf das Evangelium allein begründet ist, die Gemeindekirche in einigender und versöhnender Wirkung von rein praktischer Tendenz darstellen soll. Der Verein, der in dieser Richtung arbeitet, heisst *Réuion de Rivè-de-Gier*. — *Rathgeber's* Elsässische Geschichtsbilder bieten für die Kirchengeschichte nicht viel. Der ehemalige Mönch Eulogius Schneider, Generalvicar von Bischof Brendel, der „Gefängnissprediger", ein braver pietistischer Bürger und Tröster seiner Mitgefangenen, der Kaufmann *K. Wegelin*, ein Stiller im Land, Freund Jung-Stilling's und Oberlin's, haben wenig Anziehendes. In „Cardinal Rohan" (S. 40—107), der allerdings mehr Fürst als Bischof war, doch ein Eidverweigerer, der in die Verbannung ging, bietet *R.* ein Lebensbild, das für die kirchlichen Zustände Frankreichs bezeichnend ist. Dieser Strassburger Bischof, durch die Halsbandgeschichte berüchtigt, war ein Nachkomme des grossen Hugenottenführers Herzog Heinrich von Rohan. Der sonstige Inhalt des *R.*'schen Buches, Skizzen über General Kleber, Wurmser, Geyling, Joh: Reubel, Maler Guérin, Fr. von Türkheim und einzelne Revolutionsereignisse, gehört nicht hierher.

J. Ludwig, die reformirte Gemeinde in Fridericia. 137 S. Bremen, Müller. ℳ 1,80. — *H. Gaudig*, S. Kierkegaard. (KM. Bd. V, H. 2—6.) — *A. Bärthold*, S. Kierkegaard's Persönlichkeit. VIII, 143 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 2. — *H. Merx*, Verfolgung der Protestanten in den Baltischen Provinzen. (PrK., No. 48.) — Bedrückung der Deutschen u. Entrechtung der prot. Kirche in den Ostseeprovinzen. 56 S. Leipzig, Duncker & Humblot. ℳ 1,20. — Die methodistische Bewegung in Petersburg. (LK., No. 12 ff.) — *Th. Wiedemann*, Gegenreformation vom westfälischen Frieden bis zum Josephinischen Toleranzedict. 5. Bd. 608 S. Prag, Freytag. ℳ 12. — *K. Reissenberger*, evang. Transmigration aus Ober- u. Innerösterreich nach Siebenbürgen. (OePrJ. II, S. 85—107.) — † *K. v. Otto*, Evang. Gottesdienst in Wien vor der Toleranzzeit. 14 S. Wien, Braumüller. ℳ —,50. — † *C. A. Witz*, zur 25jähr. Jubelfeier des Protestantenpatents. 44 S. Klagenfurt, Heyn. ℳ —,70. — *J. Dédic*, die Lutherfeier in Oesterreich. (OePrJ. I, S. 1—22 und II, S. 49—77.) — *J. Kolatschek*, Missionsreise nach Serajewo. 32 S. Agram, Suppan. ℳ —,50. — Trennung der magyarisch-evang. Gemeinden in Siebenbürgen. 26 S. Hermannstadt, Dettloff. ℳ —,50.

Ludwig berichtet über die kirchliche Entwickelung einer in Fridericia begründeten Hugenottencolonie. — *Bärthold* charakterisirt die Persönlichkeit Kierkegaard's als religiösen Charakter, der mit seiner Forderung der Nachahmung Christi einen weltverachtenden Idealismus von hoher ethischer Strenge bot, das Christenthum und die Kirche der Gegenwart mit scharfer Kritik und doch nicht ohne Sympathie behandelte und dabei mit Mynster und Martensen zusammenstiess, während er zu Rasmus Nielsen mehrfache Annäherungen hatte. — Die seit fünfzig Jahren systematisch betriebene Bedrückung der Protestanten in den baltischen Provinzen findet in einer anonymen Schrift eingehend Beleuchtung unter Mittheilung von wenig gekannten Thatsachen russischer Kirchenpolizei. Mit dem Tode des Kaisers Alexander II. hat sich die Gewaltthätigkeit verschärft: Massenbekehrungen, Reversalzwang bei gemischten Ehen, Verbot der Apostasie, Aufsicht der Bischöfe über die lutherischen Kirchen, Verfolgung protestantischer Pfarrer sind seit Manasseins' Revision eingeführt. In Riga erhebt sich statt des Lutherdenkmals eine griechische Kathedrale. — Zu den Veröffentlichungen *Brüggen's* (Deutsche Rundschau 1882) wird ergänzend hinzugefügt, dass der Methodismus in Petersburg seit 1874 durch Lord *Radstock* und durch *Paschkow* trotz polizeilicher Verfolgung und Verbindung mit der Stundistenbewegung fortschreitet. Die Anhänger der letzteren, auf 400,000 geschätzt, haben mit anderen Sectenvertretern, darunter auch baptistischen Abgeordneten, Ostern 1884 eine Art Concil im *Paschkow*'schen Palaste abgehalten. — Aus *Wiedemann's* Werk, dem doch die rechte Zuverlässigkeit und Uebersichtlichkeit fehlt, ist vorerst das zweite Buch, S. 333—392, hervorzuheben, welches den traurigen Zustand des Protestantismus im Lande unter der Enns 1700—1780, insbesondere die Massregeln gegen die Ketzer und die Versuche, durch Zwangsauswanderung nach Sieben-

bürgen und Ungarn, das Land von ihnen zu reinigen, durch Mittheilungen der betreffenden Erlasse und Verfügungen anschaulich macht. Zu dieser letzteren Partie bietet *Reissenberger* durch urkundliche Beiträge eingehendere Nachrichten sowohl über den Umfang der Transmigrationen, welche 1733—1736 und 1752—1754 am stärksten waren, als auch über die localen und persönlichen Verhältnisse der Vertriebenen. Im dritten Buche, S. 392—483, bringt *W.* die zum Toleranzpatente Josef's gehörigen Erlasse und Verhandlungen nebst Auszügen aus den Protokollen, betreffend die Optanten, welche von der Religionsfreiheit Gebrauch machten. Die Darstellungen über das „religiöse Gebahren" der tolerirten Gemeinden, über die Verachtung der katholischen Kirche in der Toleranzzeit, sowie über die weitere Entwickelung des österreichischen Protestantismus bis in dies Jahrhundert hinein sind in Folge ihrer Unvollständigkeit und Einseitigkeit von geringerem Werthe. — Die im vor. Jahrg. erwähnte Monographie Weber's mit skizzenhaften chronistischen Nachrichten über die Stadt Béla und Umgegend und mit interessanten Urkunden aus der Zeit der Gegenreformation hat dem Ref. den Stoff zu einem zusammenfassenden Bilde von den Glaubenskämpfern in der Zips (1670—1770) geboten. (PrK. 1886, Nr. 18 u. 19 „die protestantischen Märtyrer des Tatra"). — Die *Dédic*'schen Schilderungen über die Lutherfeier, wie sie am 10. und 11. Nov. 1883 in den protestantischen Gemeinden Oesterreichs stattgefunden, besonders in Reichenberg, Asch und Wien, zeichnen ein anziehendes Stück frischen religiösen Gemeindelebens aus der Gegenwart, während *Kolatschek* in seinem Berichte über eine Missionsreise in Bosnien Erfreuliches über die Entdeckuug und Organisation eines neuen Diasporagebietes melden kann.

H. Semmig, Reformirung und Katholisirung Schlesiens. XVI, 162 S. Leipzig, Peterson. ℳ 2,25. — *K. Gussmann*, J. H. Yelin. Aus den hohenloh. Religionswirren des vor. Jahrh. (Preuss. Jahrb. 1, S. 31—52). — *Tschackert*, Project einer kath.-theol. Facultät in Königsberg. (Altpreuss. Monatsschr. Bd. 23, H. 5—6, S. 467—471.) — *F. Hipler*, J. H. Schmülling. Lebensbild. 235 S. Braunsberg, Huye. ℳ 3. — *A. Röttscher*, Unionsvers. zwischen Protestanten u. Kath. Dtschlnds. 40 S. 1885. Frankfurt a. M., Fösser. ℳ —,50. — *W. Kopp*, katholische Zeugen ev. Wahrheit. 263 S. 1887. Calw, Vereinsb. ℳ 1,50. — *Bunz*, Würtemberg. Concordat von 1857. (ZKG. Bd. VIII, H. 1—3.) — Mittheilungen ü. die confessionellen Verhältnisse Würtembergs. 5 Hfte. 158 S. Halle, Strien. ℳ 2,30. — † *P. Majunke*, Geschichte des Culturkampfs in Preussen. 1. Lief. 64 S. Paderborn, Schöningh. ℳ —,75. — *Evangelicus*, Gang d. Culturkampfs. (Preuss. Jahrb. 5, S. 492—507.) — Bischof D. *Kopp*, eine ungehaltene Herrenhausrede. 23 S. Berlin, Walther & Apolant. ℳ —,50. — *C. Göttling*, ein verrückter Papst? Streit- u. Zeitschrift. 152 u. LIV S. Berlin, Behr. ℳ 1,80. — *F. Jacobi*, das Thorner Trauerspiel 1724 in seiner ultramontan-polnischen Beleuchtung. (DEBl. 10. H., S. 667—686.) — *R. Weitbrecht*, deutsche Literatur in röm. Beleuchtung. 47 S. 12°. Barmen, Klein. ℳ —,40. — † *H. Delbrück*, histor. Methode des Ultramontanismus. 32 S. Berlin, Walther

& Apolant. ℳ —,50. — *Th. Weber*, Stöckl's Gesch. der neueren Philosophie. VI, 50 S. Gotha, Perthes. ℳ 1,20. — *Adelmann*, Graf, frei von Rom. Manifest eines deutschen Katholiken. VII, 21 S. Berlin, Behr. ℳ —,50. — *C. Ohmstede*, frei von Rom u. vom Buchstaben. 39 S. Wiesbaden. Limbarth. ℳ —,40. — *G. E. Evers*, Erlebnisse eines lutherischen Pastors. VII, 254 S. Mainz, Kirchheim. ℳ 2,50.

Gereizt durch eine ultramontane Bemerkung über die Erwerbung Schlesiens durch Friedrich II., will *Semmig* den Nachweis führen, welch' geistiges und wirthschaftliches Elend durch die Gegenreformation über Schlesien gebracht worden ist und wie unendlich viel es in Kirche und Schule, an Wohlstand und Cultur der preussischen Regierung, besonders seinem Eroberer, zu danken hat. Unter geschickter Benutzung von *Wuttke's* allerdings nicht mehr zureichendem Geschichtswerke berichtet *S.* vom Sieg der Reformation, von den Kämpfen der beiden Parteien im 17. Jahrh., vom Schalten und Walten der Reductionscommissionen, Einführung der Jesuiten, Dragonaden und Kirchenräubereien, begangen an den evangelischen Gemeinden (S. 1—45), und schliesst sodann *Mattern's* Schilderung der heilsamen Fürsorge und Wirksamkeit Friedrich's II. an (S. 145—167). Der zweite Theil der Schrift wird ausgefüllt durch eine Uebersetzung E. de Laveleye's Studien „über die Zukunft der katholischen Völker", die allerdings die weiteste Verbreitung verdient. — *Gussmann* berichtet von einem Stück Culturkampf in der hohenlohe'schen Stadt Sindringen, dadurch hervorgerufen, dass die 1667 katholisch gewordene hohenlohesche Landesherrschaft im Jahre 1744 den neuen Kalender und die Osterfeier nach demselben gebot. Die protestantische Opposition, geführt vom Pfarrer Yelin und Bürgermeister Edelmann, fügte sich nicht, sondern feierte das Fest nach alter Ordnung, erhob Beschwerde in Regensburg und fand durch den Markgrafen von Brandenburg-Onolzbach, der im Namen des Corpus Evangelicorum Waldenburg besetzte und den Landesherrn zur Nachgiebigkeit zwang, Unterstützung (1750). Dieser Act der Selbsthülfe wurde zwar vom Kaiser missbilligt, jedoch blieb es bei der alten Osterordnung bis 1776, wo sich der Gregorische Kalender von selbst einführte. — *Tschackert's* actenmässige Darstellung der Absicht Friedrich Wilhelm's III., in Königsberg eine katholisch-theologische Facultät zu errichten, ist aus einer im Universitätsarchiv verwahrten Cabinetsordre vom 3. Febr. 1800 geschöpft. Im Senate gab Kant, der Senior der philosophischen Facultät, ein Gutachten im Sinne der Zulassung katholischer Docenten, aber mit Einschränkungen, so dass die projectirte theologische Bildungsanstalt nur eine Facultät 2. Ranges geworden wäre. Das Project wurde nicht weiter verfolgt, tauchte aber später wieder durch Schön auf, wie *Hipler* in Schmülling's Lebensbild erzählt. Schmülling wurde durch Schmedding Director des katholischen Gymnasiums und der Akademie

in Braunsberg, bis er 1827 als Overberg's Nachfolger nach Münster kam, wo er 1851 verstarb. Seine Biographie ist für die Geschichte der Aufrichtung des Katholicismus in Preussen sehr wichtig, namentlich auch durch den Briefwechsel mit Schmedding, der von H. mitgetheilt ist. — *Röttscher*, der Janssen u. A. Menzel folgt, verweilt besonders bei den Unionsversuchen des Bischofs Spinola. Aus neuer Zeit erwähnt er die verunglückte Erfurter Zusammenkunft von 1852 und die Eberswalder, von evangelischen Adligen und Pastoren unterstützte Zeitschrift Ut omnes in unum. *R.* hat grosse Hoffnungen aus den kirchenpolitischen Bestrebungen der Orthodoxen gezogen, dass die Unvernünftigkeit der sogenannten Reformation und die beneidenswerthe Einheit, Disciplin und Hierarchie Roms endlich auch bei den Evangelischen anerkannt werde; er verspricht bei Rückkehr unter das Papstthum Prüfung berechtigter Wünsche und Bedenken, Nachsicht, Milde, Geduld; auch könnte den Convertiten zu Liebe hin und wieder Christi Verdienst und Gottes Gnade schärfer hervorgehoben, das Concil von Trient aber müsse anerkannt werden. — Ein anderes Bild zeigt *Kopp*, nämlich die Sehnsucht der Katholiken nach dem Evangelium und die Hoffnung, dass sich die Edleren unter ihnen doch noch zur protestantischen Freiheit wenden werden, zwar nicht in Massenübertritten; „aber, heisst es im Vorwort, es giebt dort so viel Müde, die froh wären an einem Wort, das sie von schwerer Last erlösen möchte". Als Beispiele führt *K.* an: Sailer, Feneberg, Boos, Gossner. In warmer und eindringender Darstellung werden die Schicksale, die Geistes- und Gewissenskämpfe, die Leiden und Ueberzeugungen dieser evangelischen Katholiken vorgetragen. Besonders ist das Geschick von Feneberg und Boos, die um ihres Glaubens willen Verfolgung und Gefangenschaft ertragen mussten, von hohem Interesse. Boos fand vorübergehend bei dem Bischof von Linz, einem alten Josephiner, Zuflucht; seine Gemeinde Gallneukirchen wendete sich später zur evangelischen Kirche, er selbst blieb bekanntlich seiner Confession getreu, trotz aller erlittenen Misshandlungen, die ihn bis in das Rheinland verfolgten. Sein Freund *Gossner* zeigt uns, wie schwer es ist, seine Mutterkirche zu verlassen und sich in anderen kirchlichen Verhältnissen heimisch zu machen. Das Wanderleben dieses seltenen Mannes, der für die evangelische Mission so viel gethan und in Berlin keineswegs eine leichte Stellung gehabt hat, seine inneren Kämpfe bis zu seinem Uebertritt sind mit viel Liebe und Verständniss beschrieben. — *Bunz* weist gegen Rümelin (Reden und Aufsätze, 1881) nach, dass das württembergische Gesetz von 1872 wesentlich von der Convention von 1857 abweicht und keineswegs vor Conflicten mit Rom geschützt hat. Zum Eingang giebt *B.* eine geschichtliche Uebersicht über das Verhältniss von Staat und katholischer Kirche in Württemberg, mit Hervorhebung der wichtigsten Angriffe Roms auf

die tapfer Stand haltende Regierung in den vierziger Jahren. Er charakterisirt die Denkschrift der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz von 1851 als Kampfsignal, die Schwäche der württembergischen Kirchenpolitik in den fünfziger Jahren und weist die beklagenswerthen Zugeständnisse an Rom nach. Es folgt die Convention und ihr Inhalt, welche erst durch den Landtag degagirt wurde. Die fleissige und verständige Arbeit deckt die Gefahren auf, welche dem Staate, der sich die Hände bindet, überall und jederzeit von Rom drohen, sobald er dem kanonischen Recht das moderne Staatsrecht gegenüberstellen muss. — Die württembergischen Broschüren, aus wohlunterrichteter Feder, weisen das Ueberhandnehmen und die Begünstigung des Katholicismus in Schwaben auf, wie er unter dem Titel der Parität die unglaublichsten Ansprüche macht. So zeigt Heft 5. bezüglich der Pastoration, dass auf 522 Seelen ein katholischer und erst auf 1280 Seelen ein evangelischer Geistlicher kommt. Der Neubau vieler katholischer Kirchen, die Benutzung des Tübinger Convictes als Seminar für ultramontane Staatsbeamte, die Geschichte des katholischen Krankenhauses gehören auch dahin. Die Verbrecherstatistik aber lehrt, dass auf 100,000 Katholiken 773—834, auf 100,000 Protestanten nur 672—689 Verbrecher kommen. — *Evangelicus* verarbeitet die bekannte Ansicht, dass der Culturkampf im allgemeinen directen Wahlrecht, das von der Hierarchie missbraucht worden, begründet und dass die Misserfolge durch die Theilnahmlosigkeit der Protestanten und die Unfähigkeit der evangelischen Kirche verschuldet seien, doch erkennt er den Grundfehler der Maigesetze richtig. *E.* verfolgt die einzelnen Phasen des Streites und fühlt die furchtbare Schmach der Niederlage des Staats; über die Ursachen vom Ende des Kampfes scheint auch er nicht genügend unterrichtet. Es ist übrigens stark, wenn ein Evangelicus für die Freundschaft zwischen Kaiser und Papst eintritt, während er der evangelischen Kirche ihre Knechtsgestalt als Ehrenkleid vorhält und nur darauf hofft, dass die römische Hierarchie nicht gar zu sehr verwöhnt und ausgezeichnet werde. — Die ungehaltene Herrenhausrede ist eine feine Ironie auf die bei den Kopp'schen Gesetzen im Herrenhause gehaltenen Reden, in denen gänzlich unvertreten geblieben ist der wirklich protestantische Standpunkt, der hier treffend zum Worte kommt. — *Götting* beschäftigt sich in seiner Schrift über Ganganelli mit dem Unfehlbarkeitssysteme und dem Jesuitenorden, indem er an der Misshandlung von Clemens XIV. das ganze System ad absurdum führt und die Nothwendigkeit der Bekämpfung des Jesuitenordens einschärft. Das Sündenregister jesuitischer Bosheit kommt hier zum Vorscheine und eine vernichtende Kritik trifft die Schutzredner der Jesuiten. Im Anhange findet sich das Aufhebungsbreve, die Wiederherstellungsordre, die berüchtigte Nachtmahlsbulle. Das Ganze ist ein energischer Apell

an das protestantische Gewissen, auch unserer Staatslenker. — Dass die ultramontane Geschichtschreibung Unmögliches möglich machen kann, zeigt Jacobi an der ultramontanen Darstellung vom Thorner Blutbade. — *Weitbrecht* beweist dasselbe an der ultramontanen Behandlung der deutschen Literatur durch Beispiele aus S. Brunner's und Baumgartner's Schriften, nämlich wie man römischerseits den deutschen Katholiken das letzte geistige Gut nehmen will, das wir gemeinsam haben. — *Delbrück* erwirbt sich ein Verdienst, indem er an Janssen's Behandlung von Hutten und an dessen Schilderung des landwirthschaftlichen Arbeitslebens am Ausgange des Mittelalters die Kunst der Fälschung und Zustutzung der Citate im Interesse des Ultramontanismus als „historische Methode" nachweist. — Dieses Verdienst hat auch *Weber's* Betrachtung über Stöckl's Geschichte der neueren Philosophie. Der ultramontane Philosoph, dessen Ideal die Scholastik, behandelt die Philosophie seit Cartesius, ja die ganze neuere Philosophie als aus dem Geiste der Reformation, also des Unglaubens und Abfalls, geboren, wie ein Verbrechen. *W.*'s treffliche Widerlegung gipfelt in der Warnung Döllinger's, dass das alte deutsche Reich am ultramontanen System zu Grunde gegangen ist. — Graf *Adelmann* setzt seine Hoffnungen auf den Altkatholicismus. Der Kirche gegenüber nimmt er einen aristokratischen Standpunkt ein. Es ist gesunder deutscher Christensinn, der hier ein gutes Zeugniss giebt. — *Ohmstede,* geprüfter Religionslehrer, will eine neue „deutsche Kirche" gründen, um beide alten Kirchen los zu werden. In der Verwechselung von Kirchenthum und Christenthum befangen, entwirft er die Statuten einer allgemeinen Volkserziehungsanstalt ohne Sacramente, mit uniformirten Predigern u. s. w. Ein Dictum von ihm kennzeichnet das Ganze: „Das theologische Studium, ein Brothandwerk, von Leuten aus den niedrigsten Ständen ergriffen, liefert jene anrüchige Waare von Geistlichen, voll Unwissenheit und linkischen Wesens, welche der Natur zur Unehre und zum Schaden gereichen." — Der Convertit *Evers*, ein Erzeugniss hannoverschen Lutherthums, rächt sich an seiner Vergangenheit durch Besudelung seines eigenen Nestes. Die Erlebnisse eines lutherischen Pastors sind zunächst die unnützen Bemerkungen eines Studenten über gastliche Pfarrhäuser, die ihm Aufnahme gewährten, und der Spott über Priesterehe, Pfarrerfamilie, evangelische Predigt und Theologie. Weiterhin ergeht sich *E.* in Beobachtungen über das Lutherthum der vierziger und fünfziger Jahre, über die Pfingstconferenz mit ihrem Führer Petri, über Streitigkeiten zwischen den Missionsgesellschaften und die Fehde gegen den Gustav-Adolf-Verein. Selbst Hermannsburg und Harms, die er besucht, vermögen dem satyrischen Kritiker nicht unbedingt Respect einzuflössen. Wenn die römische Kirche nur solche Protestanten aufnimmt, so kann man dem Protestantismus dazu Glück wünschen.

Wissenschaftl. Predigerverein in Baden, Bericht üb. seine Thätigkeit. 9. H. II, 102 S. 1885. Karlsruhe, Macklot. ℳ 1,50. — † Verhandlungen der 3. Synode des Consistorialbezirks Wiesbaden. 134 u. 60 S. Wiesbaden, Bechtold. ℳ 2,50. — *R. Eibach*, Mährchen von der Nassauischen Union. 31 S. Dillenburg, Seel. ℳ —,50. — *Ders.*, Wahrheit von der Nassauischen Union. 59 S. Ebda. ℳ 1,20. — *Th. Burchardi*, Ausweg aus dem Bekenntnissstreit in Nassau. 16 S. Wiesbaden, Moritz & Münzel. ℳ —,30. — *J. G. Diegel*, Denkschrift des ev. Predigerseminars zu Friedberg 1869—1885. VI, 255 S. Friedberg, Bindernagel. ℳ 3,20. — *A. Zahn*, evangelisches Schwaben. Kirchl. Zeitbild. 31 S. (ZV., No. 77.) ℳ —,60. — Beleuchtung der bayer. Generalsynode von 1885. V, 62 S. 1887. Nürnberg, Löhe. ℳ 1. — *J. F. Krüger*, Currendenverordnungen f. Mecklenburg-Schwerin 1847—1885. 316 S. Wismar, Hinstorff. ℳ 5. — *W. Sonntag*, Anti-Funcke. 36 S. Bremen, Roussell. ℳ —,50. — *M. Schoen*, Mennonitenthum in Westpreussen. 88 S. Berlin, Luckhardt. ℳ 1,20.

Der Jahresbericht des Predigervereins in Baden enthält ausser Nachrichten Referate Holtzmann's über die Lehre der Apostel, *Schmitthenner's* über die ethischen Grundanschauungen des Neuen Testaments, *Heinrici's* über Predigt und Homiletik und eine Rede Rothe's über das Bedürfniss nach wissenschaftlicher Vereinigung, welche bereits Nippold in seiner vorjährigen Sammlung zum Abdruck gebracht hat. — *Eibach* kämpft gegen das „ungeheuerliche Mährchen" von der Bekenntnisslosigkeit der Nassauischen Union unter Berufung auf die richtig auszulegende Unionsurkunde und auf die Consistorialvoten und deren Aussagen über das Zustandekommen der Liturgie, des Ordinationsformulars, des Katechismus, des Gesangbuches. Auch die Verhandlungen wider die lutherische Separation werden herangezogen. — Der einfache Vorschlag *Burchardi's*, alle Bekenntnissstreitigkeiten durch Ausscheiden der freigesinnten Protestanten aus der Landeskirche zu beseitigen, ist wenigstens nicht neu und eigenthümlich. — *Diegel's* Seminarfestschrift berichtet über Lehrer und Schüler des hessischen Predigerseminars zu Friedberg, giebt einen geschichtlichen Ueberblick über Predigtsammlungen seit Luther und eine Abhandlung des Herausgebers, betreffend Entwickelung und Benennung der analytischen und synthetischen Predigtform. — *Zahn* beleuchtet die Verhältnisse der württembergischen Kirche, nicht ohne die Zeichen des Niederganges der frommen Gewöhnung wahrzunehmen. Mit einer Uebersicht über das Sectenwesen, namentlich über die methodistische Propaganda und die Minirarbeit der römischen Kirche, schliesst *Z.*, nachdem er Verfassung, Studium, Zeitschriften, wissenschaftliche Leistungen berücksichtigt und die diplomatische Friedfertigkeit der Theologen und ihre Geduld gegen häretische Richtungen gerühmt, auch das ausgedehnte Vereinswesen gebührend gewürdigt hat. — Die anonyme Kritik der bayerischen Generalsynode von 1885 ist streng confessionell und tadelt die Unentschiedenheit des Vorgehens auf der Bekenntnissgrundlage. Der erste Aufsatz betrifft die Hörger'sche Separation und verlangt strenge Scheidung der reformirten Kirchen-

gebiete von den lutherischen, der zweite verlangt für die lutherischen Soldaten in der Pfalz Behütung vor der Union und confessionelle Seelsorge, der dritte fordert Abendmahlsverweigerung gegen schriftwidrig geschiedene und wieder verheirathete Ehepaare. Es handelt sich hier um Rechtfertigung von drei durch die Synode abgelehnten Anträgen. — *Krüger's* Sammlung mecklenburgischer Kirchenverordnungen ist jedenfalls für den praktischen Gebrauch sehr geeignet, auch zu näherer Erkenntniss der betreffenden Kirchenzustände zu empfehlen. Man findet hier u. A. die Synodalordnung von 1841 und die aus Anlass des Civilstandgesetzes ergangenen Circulare, betreffend Trauung, Confirmation, Taufe u. s. w. — *Sonntag's* Antifunke ist eine Streitschrift, hervorgerufen durch einige unbesonnene Aeusserungen des Pastor Funke, welche zu einer ernstlichen Zeitungspolemik geführt haben und hauptsächlich die Duldung der freien Richtung in Bremen betreffen. — *Schoen's* culturgeschichtlicher Beitrag zur Belehrung über das Wesen des Mennonitenthums schliesst sich an *Bron's* und *Mannhardt's* Schriften an und erzählt von dem Alter, der Verbreitung der Taufgesinnten, ihren Niederlassungsrechten u. s. w. Die Frage nach der Wehrpflicht und nach der Stellung zur neueren Staatsordnung überhaupt unterliegt hauptsächlich der Erörterung. Auch Verfassung, Bekenntniss, Moralstatistik kommen zur Sprache. Die Zahl der preussischen Mennoniten wird auf 13,849 angegeben.

Drei Grundschäden der ev. Landeskirche u. der Weg ihrer Heilung. 99 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ 1,20. — *K. Dietrich*, Christenthum als Staatsreligion. 21 S. Hamburg, König & Schulz. ℳ —,60. — † *H. R. Martin*, christliche Kirche u. preuss. Staat. 88 S. Kassel, Klaunig. ℳ 1. — *R. Schramm*, wahre Toleranz. 27 S. Bremen, Roussell. ℳ —,30. — *W. Maurenbrecher*, Staat u. Kirche im protest. Deutschland. 27 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ —,60. — *W. Beyschlag*, preussisches Paritätsprincip. 35 S. Halle, Strien. ℳ —,60. — *H. v. Kleist-Retzow*, Aufgaben der ev. Kirche aus dem Friedensschluss mit Rom. 24 S. Greifswald, Abel. ℳ —,30. — *M. v. Nathusius*, Wissenschaft u. Kirche im Streit um die theolog. Facultäten. 47 S. (ZV., No. 80.) ℳ 1. — *A. Werner*, die theolog. Facultäten u. die ev. Kirche. (PrK., No. 46.) — *Fr. Venter*, das gute Recht der ev. Kirche auf Staatsdotation. 48 S. Essen, Bädeker. ℳ —,80. — *Herm. Schmidt*, Antrag Hammerstein u. das Manifest des Protestantenvereins. 40 S. Breslau, Dülfer. ℳ —,60. — *H. Benecke*, die ev. Hierarchie. Zur Beleuchtung des Antrags Hammerstein. 36 S. Halle, Hendel. ℳ 1. — Verhandlungen des VI. Vereinstags der landeskirchl. ev. Vereinigung. 62 S. Halle, Strien. ℳ 1. — Verhandlungen des XVI. deutschen Protestantentags zu Wiesbaden. III, 138 S. Berlin, Haack. ℳ 1,50. — *H. Holtzmann*, die Facultäten der ev. Theologie u. der Fall Bender. (PrK., No. 49.) — Protestant. Zeitstimmen. Zur Gesch. der ev. preuss. Landeskirche. VII, 24 S. Berlin, Springer. ℳ —,60. — *H. Jacoby*, das bischöfl. Amt in der ev. Kirche. 31 S. Halle, Strien. ℳ —,60. — *J. Pestalozzi*, Bestrebungen zur Befreiung der ev. Kirche in Preussen. 48 S. Leipzig, Uhlig. ℳ —,90. — *Ders.*, hirtenamtliche Arbeitsorganisation im Sinne des „Reichsboten". 63 S. Ebda. ℳ 1.

Eine „Wüstenstimme“ nennt die drei Grundschäden der evangelischen Landeskirche: die Universitätsbildung, das Staatskirchenregiment und die Zuchtlosigkeit. Den „Wissensschaden“ soll die Internatseminarbildung beseitigen, den „Lebensschaden“ die priesterliche Erziehung für Cölibat und jungfräuliches Leben, den „Staatsschaden“ der Hammerstein'sche Antrag. Statt der Theologie werde biblische Theosophie gelehrt, die Landeskirche werde Freikirche, die Verfassung eine bischöfliche mit Geistlichkeitssynoden. Der Verf. ist vielleicht ein verkappter Römling. — *Dietrich* haranguirt den Fürsten Bismarck, das Christenthum dadurch zur Staatsreligion zu erheben, dass er den nichtchristlichen Eid abschafft, Pietismus und Protestantenverein vertilgt, und auf diese Weise Fortschritt, Judenthum, Socialisten und Jesuiten unmöglich macht, damit das Protestantenthum zum nationalen Selbstbewusstsein erhoben werde. — *Schramm* klagt wider das officielle Kirchenthum, das die Wahrheit für sich allein in Anspruch nimmt und die Verfolgung Andersdenkender legalisirt, und begleitet die Toleranzidee von ihrem Ursprung zu ihrer politischen Verwirklichung und bis zur theologisch-religiösen Begründung, im Indifferentismus, die Verwilderung und Entartung der wahren christlichen Toleranz bekämpfend. — *Beyschlag* untersucht das preussische Paritätsprincip auf seinen Grund und seine Berechtigung und zeigt, wie dasselbe für die evangelische Kirche zur Ungerechtigkeit geworden. Nach dem richtigen Satz, dass der Staat jede Kirche nach ihrer Art behandeln muss, schlägt er vor, für die katholische Kirche Trennung vom Staate, für die evangelische Kirche engere Gemeinschaft mit dem Staate, nicht als Rückfall in den früheren Confessionsstaat, sondern als Herstellung der evangelischen Staatskirche, um dem preussischen Staate seinen protestantischen Charakter zu wahren. So hofft er, die Kirchenpolitik aus ihrem Irrgange zu erlösen und dem Staate Rom gegenüber freie Hand zu verschaffen. — *Kleist-Retzow* verkündet als Gegengewicht gegen die römische Macht das bekannte Programm einer freien hirtenamtlich organisirten Gemeinde der Heiligen. — *Benecke* zeigt die Ideale der evangelischen Hierarchie als die unleugbaren Ziele der positiv-confessionellen Parteien, in denen Stahl und Hengstenberg wieder auferstanden sind. — *Nathusius* erörtert das Recht der Kirche auf die theologischen Facultäten und hofft, bei Beeinflussung der Besetzung der theologischen Lehrstühle durch die Synodalvorstände die freie Theologie und den Conflict zwischen kirchlicher Lehrzucht und theologischer Ueberzeugung zu beseitigen. — Gegen seine Trugschlüsse hat Ref. zur Vertheidigung der wissenschaftlichen und akademischen Freiheit Verwahrung eingelegt. — *Venter* vertritt durch die ziffermässigen Nachweise den Anspruch der preussischen Landeskirche auf hohe Geldleistungen des Staats auf Grund der Parität mit Rom durch Begründung der Dotationsforderung

in rechtlicher und geschichtlicher Hinsicht. — *Schmidt* empfiehlt, ausgenommen die Unterwerfung der Facultäten unter die kirchlichen Organe, die Hammerstein'schen Anträge im Hinblick auf das Manifest des Protestantenvereins mit dem Wunsche, die liberalen Protestanten aus der Kirche auszuscheiden. — Die Reden *Schroeder's* und *Richter's* auf dem Wiesbadener Protestantentage, welche gleichmässig den römischen und evangelischen Hierarchismus befehden und die Aufgaben des Staates und der evangelischen Kirche nach dem Friedensschluss mit Rom erörtern, findet man in dem Berichte über die Verhandlungen jener Versammlung. Richter's glänzende Rede ist auch separat gedruckt erschienen. — Die „Zeitstimmen" begleiten die kirchlichen Vorgänge in Preussen während der letzten Jahre mit freimüthigem, protestantischem Urtheil; die Provinzial- und Generalsynode bietet den Stoff zu ernsten Betrachtungen über die ungeheure Gefahr der jetzt herrschenden Richtung. — *Jacoby* erklärt sich gegen die Einführung des Bischofamtes in die evangelische Kirche, sowohl im Interesse des Staates als der Kirche auf Grund geschichtlicher Betrachtungen über das Entstehen und Vergehen des Episkopates. Die Vergleichung der bischöflichen Ideale Stahl's mit denen von Friedrich Wilhelm IV. und Bunsen, die Würdigung des englischen und skandinavischen Bisthums, die Abwägung der reformatorischen Grundsätze und Erfahrungen führen *J.* zu dem Ergebniss, dass der protestantische Boden für die Anpflanzung des Episkopates ungeeignet ist und höchstens ein Titularbisthum gestatte, das lediglich als Decoration für ästhetisch-phantastische Gemüther anziehend sein könne. — *Maurenbrecher's* Vortrag vor der Meissener Pastoral-Conferenz tritt für das historische Recht des Landeskirchenthums ein und will als protestantisches Lebensprincip nur die Verbindung des lutherischen Gemeindeprincips mit der Organisation unter der Leitung des Staatsoberhauptes anerkennen, ohne in Abrede zu stellen, dass der Uebergang zur constitutionellen Regierungsform Aenderungen fordere, nicht Trennung vom Staate und Kirchenfreiheit oder Aufrichtung einer Geistlichkeitsherrschaft, aber Abgrenzung der Gewalten des politischen und des Kirchenoberhauptes, indem letzterem politisch unabhängige Kirchenorgane zur Seite treten. — *Pestalozzi* sieht in den neuen kirchenpolitischen Plänen die ersten Schritte auf dem Wege zur Verweltlichung der Kirche und zum Tode des reformatorischen Geistes. Das gefährliche Experiment, das Staatskirchenregiment durch geistliche Kirchenregierung zu ersetzen, könne nur dem christlichen Leben schaden, eine Veränderung der kirchlichen Organisation dürfe nur aus der wiedererweckten christlichen Gemeinde, aus Luther's Geist und Glauben hervorgehen. *P.* setzt sich mit dem Reichsboten in scharfer Polemik aus einander, dessen kirchenpolitische Hintergedanken bis in die entlegensten Schlupfwinkel verfolgt werden. Das ungesunde Vereins-

treiben, die precäre Werkthätigkeit, die oberflächliche Veräusserlichung des Christenthums, die Insolenz der Parteiführer, die Missachtung des Laienrechtes, die gänzliche Verkennung der Kirche als Gemeinde und das Geschwätz über die Knechtsgestalt der evangelischen Kirche, das Alles wird hier einmal in das rechte Licht gesetzt und die wahrhaft biblische Anschauung von Kirche und christlichem Leben entwickelt. Lieber will *P.* unter der von Stöcker als impotent bezeichneten staatskirchlichen Bureaukratie weiterleben, als schutzlos der Eigenmächtigkeit und Tyrannei des klerikalen Geistes preisgegeben sein. Die Absicht aber, durch Reorganisation des Vereinslebens eine hirtenamtliche Arbeitsorganisation herbeizuführen, nennt er den Weg zum Antichristenthum. Was *P.* fordert, ist Belebung der Gemeinde, Regeneration des Pfarramtes im Sinne der Selbstverleugnung und streng christlicher Lehre, endlich ein allgemeines deutsches Concil. Die Theologen, auf welche sich *P.* am häufigsten bezieht, sind Baumgarten und Beck.

E. Droz, Etude sur le scepticisme de Pascal. 394 S. Paris, F. Alcan. — † *F. S. Dirks*, Histoire litéraire et biographique des Frères mineurs de St. François en Belgique et dans les Pays-Bas. 454 S. Anvers, Van Os de Wolf. fr. 7. — *A. Bellesheim*, neuere Diöcesansynoden. (Arch. f. kath. Kirchenrecht. I, S. 64—76.)

Von der einschlägigen französischen Literatur ist dem Ref. kein einziges zu Gesicht gekommen, ausser der Studie über Pascal's Skepticismus hinsichtlich seiner Pensées. *Droz* wendet sich in dieser Arbeit gegen Cousin und die hergebrachte Auffassung, dass Pascal, um dem Skepticismus zu entgehen, sich dem Glauben in die Arme geworfen habe. Er untersucht die Entstehung der Pensées unter dem Einflusse von Port-Royal, er prüft die Methode *P.*'s, den Unglauben zu widerlegen, wobei er findet, dass, wenn *P.* skeptisch verfährt, die Sache ironisch und logisch-dialektisch gemeint ist. Sodann entwickelt *D.* die Lehre von dem System der Widersprüche und zeigt, dass die Auflösung immer zu Gunsten des Glaubens spricht. Schliesslich weist *D.* die Versuchung der skeptischen Gedanken nach, wobei die Fehler der Demonstration *P.*'s auf Temperament, Charakter und Bekehrung zurückgeführt werden. Das Ergebniss ist: *P.* hatte die rein apologetische Absicht, zu beweisen, dass der Glaube nicht demonstrirt werden kann, sondern nur dem willigen Herzen sich aufschliesst, dass also jede religiöse Wahrheit vom Gewissen gesucht und im Gemüth empfunden werden muss. Die Wahrheit ist göttliche Offenbarung und bedarf der Vernunftbeweise nicht. Demnach ist *P.* nicht Skeptiker, nicht Rationalist, sondern eher Mystiker und seine Philosophie intuitiv zu nennen. Er weiss nur von einer Erkenntniss Gottes in Christo und verschmäht alle vernünftige Demonstration. Er hat Gott

im Glauben. Eine natürliche Religion kennt er nicht. Das etwa ist der Inhalt der *D.*'schen Untersuchung.

C. Hase, Lehrbuch der K.-G. 11. A. XXII, 762 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. ℳ 10. — *F. X. Funk*, Lehrbuch der K.-G. XVI, 563 S. Rottenburg, Bader. ℳ 6. — † *F. Nielsen*, Haandbog i Kirkenshistorie. I. IV, 868 S. 1885. Kjøbenhavn, Schønberg. Kr. 12. — † *J. Rivière*, Cours d'histoire ecclésiastique. 2. A. 3. Bd., 639 S. Paris, Vivès. — *A. Zahn*, Abriss einer Gesch. der ev. Kirche auf dem europ. Festland im 19. Jahrh. X, 204 S. Stuttgart, Metzler. ℳ 3. — Für Feste u. Freunde des Gustav-Adolf-Vereins. 42 Hfte. Barmen, Klein. à ℳ —,10. — *J.* u. *E. Löbe*, Geschichte der ev. Kirchen u. Schulen im Herzogth. S.-Altenburg. 10.—13. Lief. (II. Bd., S. 465—642; III. Bd., S. 1—48.) Altenburg, Bonde. à ℳ 1.

Hase's Lehrbuch erscheint zum elften Male aus des Meisters Hand, unverändert in Anlage und Ausführung, aber erweitert, so weit dies seit dem vor zehn Jahren erfolgten Erscheinen der zehnten Auflage nöthig war, und zwar erweitert nicht nicht nur durch Ergänzung und Vervollständigung der Literaturangaben, sondern auch rücksichtlich der neuesten Vorgänge auf dem Gebiete der katholischen und evangelischen Kirche, besonders in Deutschland. Die Entwickelung der preussischen Verhältnisse wird mild und vorsichtig beurtheilt, wenn auch Bender's „grossartige Festrede" und sein „ernstes, sinnvolles Wort über das Wesen der Religion" wohlwollend anerkannt werden. Bei dem Ausgange des Culturkampfes verbreitet H. sich ausführlich (S. 695—703) über die Zugeständnisse des Staates, unbesorgt darum, dass der Erzkanzler den Weg nach Canossa gehen und der Protestantismus sein eigenes Wesen vergessen könne. Trotz der grossen Errungenschaft der Anzeigepflicht und des Einspruchsrechts, glaubt *H.*, könne doch bei dem tiefen Gegensatze immer wieder der Funken der Leidenschaft hervorbrechen, und die Massen entzünden lassen. Daher sei es nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ein bescheidener Glaube auf sterbliche Persönlichkeiten gestellt, dass der kirchliche Friede mindestens so lange bestehen werde, als Bismarck und Leo XIII. leben. — *Funk's* Kirchengeschichte ist eine knappe, übersichtliche Darstellung des kirchengeschichtlichen Stoffes für katholische Studenten, mit den erforderlichen literarischen Nachweisungen versehen, massvoll im Urtheile und von jesuitischer Verlogenheit weit entfernt, ein erfreuliches Zeichen dafür, dass es auch im Katholicismus noch eine besonnene und gerechte Geschichtschreibung giebt. Die Periodeneintheilung nimmt das Mailänder Edict, die trullanische Synode, Gregor VII., Alexander III., Luther und die französische Revolution als Grenzmarken an. Die kirchenrechtlichen Partien sind ganz besonders ausführlich gehalten, namentlich rücksichtlich der Entwickelung des päpstlichen Primats. Das Reformbedürfniss im 16. Jahrh. wird offen anerkannt und die Vernachlässigung desselben als Ursache der

religiösen „Revolution“ bezeichnet, denn so sieht doch auch *F.* die Reformation an, obwohl er sich aller groben Schmähungen enthält und um ehrliche Objectivität bemüht ist. Für den neueren Protestantismus freilich darf man keine eingehende Würdigung erwarten. Auch über die brennenden inneren Fragen des Katholicismus seit dem Vaticanum und über dieses selbst lesen wir nur kurze und sehr vorsichtige Bemerkungen. Recht gründlich erscheinen die Uebersichten über die Mission und das Mönchs- und Ordenswesen. — *Zahn's* Abriss durchschreitet die evangelischen Kirchengebiete Europa's mit dem Massstabe des Consensus evangelischen Bekenntnisses, um überall die schmerzliche Entdeckung des Verfalls zu machen. Einzig in den Niederlanden findet er noch die kraftvolle Sprache reformatorischer Wahrheit in schneidiger Bestimmtheit. Sonst, klagt er, ist höchstens noch ein Pietismus vorhanden, der die gewaltigen Gegensätze von Gott und Mensch in leerem Gefühle unbestimmter Frömmigkeit verkümmern lässt. Am verzweifeltsten sieht es nach *Z.* in der Schweiz aus, wo die Richtung von Heinrich Lang, „dem grossen Spötter“ (?), von Biedermann mit seinen „verhungerten Gedankenbildern“ (!), von Schweizer und Volkmar die Gleichberechtigung erstritten und den Ruin der Kirche herbeigeführt hat. Etwas besser kommt der französische Protestantismus weg. In Deutschland aber bezeichnet die kritische Schule, der Protestantenverein und Ritschl's Schule einen furchtbaren Abfall und den Rückgang in den Rationalismus. Ausnahmen statuirt *Z.* für die schwäbische und die reformirte Kirche, jene als Volkskirche ein Herd tiefer Frömmigkeit, diese als Pflegerin der Disciplin und des Glaubens, besonders durch Kohlbrügge und K. Krafft. Nachdem *Z.* Hegel, Schleiermacher, die Union und das Lutherthum und ihre Theologen, Strauss, Baur, den Protestantenverein, den Katholicismus, den Kampf mit Rom an seinem prüfenden Auge hat vorübergehen lassen, bespricht er die Zustände in den Gemeinden, Predigt, Presse, Pfarrhaus, Bibelrevision, Kirchenlied, Katechismus, Liturgie, Literatur, Vereinsleben, Verfassung, Volksschule, Secten, Mission und Bekenntniss. Wenn dies Buch Kirchengerichte statt Kirchengeschichte betitelt wäre, so würde dies eine treffendere Bezeichnung sein. Unrichtigkeiten wie die, dass C. Hase ein Führer des Protestantenvereins sein soll, müssten aber trotzdem vermieden sein. Der Abschnitt über Oesterreich ist eine selbständige Arbeit von Tardy in Wien. Ueber die Subjectivität und Unangemessenheit des Urtheils hat sich bereits ThLz Nr. 21 ausgesprochen, wo auch auf die harten Richtersprüche über Schleiermacher, Tholuck, Bunsen, Rothe u. s. w hingewiesen ist. — Die Altenburger Kirchen- und Schulengeschichte schreitet rüstig fort in der Beschreibung der einzelnen Pfarreien und Ephorien, gelegentlich durch biographische Notizen auch für weitere Kreise von Interesse. Es sind im verflossenen Jahre vier Hefte erschienen, nebst

einem Index zum ersten Bande. — Schliesslich legt Ref. ein empfehlendes Wort ein für die von der Klein'schen Buchhandlung unternommene Herausgabe von kleinen, billigen Heftchten zur Verbreitung von Kenntnissen über Reformation und Gegenreformation, Gustav-Adolfs-Werk u. s. w. unter dem Volke. Es sind bis jetzt einige vierzig Büchlein von verschiedenen Verfassern erschienen. Wir nennen u. A. Rogge, Hermens, Beyschlag, Dryander, Tischer, Schott, Krummacher als Mitarbeiter. Lebensbilder und Biographien stehen voran, z. B. Speratus, Tast, Bugenhagen, A. Court, Savonarola, Calas, sodann folgen Schilderungen aus der Zeit der Einführung der Reformation, des Dreissigjährigen Krieges, der Glaubensverfolgung in Frankreich, Italien, Spanien, Niederland, Oesterreich, Schlesien, Salzburg. Auch die Arbeiten des Gustav-Adolf-Vereins werden auf ihren einzelnen Arbeitsgebieten aufgezeigt. Dazwischen steht eine Charakteristik der Jesuiten, des Altkatholicismus u. dgl. m. Je mehr Ref. von der Nothwendigkeit und Nützlichkeit dieses sachgemäss geleiteten Unternehmens überzeugt ist, desto dringender wünscht er demselben die lebhafteste Unterstützung.

Interconfessionelles [1])

bearbeitet von

Fr. Nippold,
Professor der Theologie zu Jena.

I. Die innerkatholische Entwickelung.

A. Morgenländischer Katholicismus.

Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Σύγγραμμα Περιοδικὸν ἐκδιδόμενον δὶς τοῦ μηνός. Περίοδος δευτέρα Ἔτος Α′ 15. Jan. bis 30. April, S. 193—576. Ἔτος Β′ 15. Mai bis 31. Oct., S. 1—560. Ἔτος Β′ 15. Nov. bis 31. Dec., S. 1—192. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, Ἐκ Τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου. — Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον. 1887. Ἐν Κωνστ. Ebda. S. 144. — Διομήδης Κυριακός, Περὶ τῶν αἰτιῶν τῆς θρησκευτικῆς ἀδιαφορίας τῆς ἐποχῆς ἡμῶν. (Αἰών, Ἐν Ἀθήναις, 20., 21. u. 22. Jan. 1887.) — Ἰγνάτιος Μοσχάκης, Λόγος ἐκφωνηθεὶς εἰς τὸ, ὑπὸ τοῦ δήμου Ἀθηναίων τελεσθὲν μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων ἐν τῷ Α′ νεκροταφείῳ Ἀθηνῶν. (1. März. Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων, 19 S.) — *C. v. Arnhard*, Liturgie zum Tauffest der Aethiopischen Kirche. (ID.) XVI, 47 S. 4°. München, Th. Ackermann. ℳ 3,60. — *P. Trivier*, une église peu connue (l'Église évangélique arménienne). (RChr. V, S. 310—322.) — † Missiones Catholicae Ritus Latini cura S. Congregationis de Propaganda Fide descriptae in annum 1886. XXVIII, 414 S. Romae, ex Typogr. Polyglotta S. C. de Propaganda Fide. — † *W. H. J. Weale*, Bibliographia Liturgica. Catalogus Missalium Ritus Latini ab anno 1475 impressorum. XXI, 296 S. Londini, Quaritch. 21 sh. — La liturgie grecque; études comparatives de la messe grecque et de la messe latine. (Revue de l'Église grecque-unie, 1885. IV, S. 59—62; V, S. 73—77; VI, S. 89—92; VII, S. 104—107; VIII, S. 116—119; IX, S. 133—137; X, S. 151—153; XI, S. 172—175.) — Lettre encyclique du cardinal Bessarion aux Grecs. (ib. 1885. VI, S. 92—94; VII, 107—109; VIII, S. 119—122; IX, S. 137—139.)

[1] Von den meist der auswärtigen Literatur angehörigen Werken dieses Abschnitts hat dem Ref. nur ein verhältnissmässig geringer Theil vorgelegen. Um so mehr schien es ihm darauf anzukommen, die verschiedenen Abtheilungen desselben in ihrem inneren Zusammenhange und ihrem gegenseitigen Verhältnisse unter einander zu charakterisiren.

Sowohl der sittlich-religiöse wie der wissenschaftliche Geist der katholischen „Mutterkirche“ charakterisirt sich in oberster Reihe durch die immer intensivere Betreibung der biblischen Studien. Schon der erste Einblick in den jüngsten Jahrgang der Zeitschrift des Patriarchats giebt hiervon abermals in überraschender Art Kunde. Unter den zahlreichen biblischen Themen, die in demselben behandelt werden, stehen obenan die Reden Jesu. Sowohl der antipharisäischen Rede (15. Jan., 15 Febr.), als den Abschiedsworten an die Apostel (15. und 31. März, 15. April) sind längere Abschnitte gewidmet. Die Parabeln des Herrn im Allgemeinen besprechen die Hefte vom 30. Sept. und 15. Oct. Dem Gleichniss vom verlornen Sohne gilt daneben eine eigene Betrachtung (15. und 28. Febr.). Die Heilung des Gichtbrüchigen am Sabbath (Joh. 5, 1—16) wird in den Heften vom 15. Oct. und 15. Nov. ausgelegt. Vgl. weiter noch die beiden Maihefte, sowie die vom 31. Juni und 15. Juli. Als Parallele zu den Reden Jesu wird ferner die Rede des Paulus an die Aeltesten in Ephesus vorgeführt (15. und 31. August und 15. Sept.). Dass auch das Alte Testament nicht fehlt, beweist die Analyse und Paraphrase der sechs ersten Psalmen in den sieben Heften vom 31. August bis 15. Dec., sowie die Abhandlung über das salomonische Lob des tugendsamen Weibes (15. und 31. Mai) — zugleich Belege dafür, wie gerade diejenigen Theile des A. T., die unter dem ethischen Gesichtspunkte den bleibendsten Werth haben, mit Vorliebe aufgesucht werden. In der Gründlichkeit dieser Bibelforschung überhaupt wird man gewiss die auch sonst (vgl. z. B. die — eine grosse Zahl von Nummern durchziehende — Abhandlung über die classischen Studien in Deutschland nach *Bursian*) uns durchweg entgegentretende, stetig vordringende Einwirkung der deutsch-protestantischen Forschung erblicken dürfen, während sich der morgenländische Katholicismus dadurch zugleich immer schärfer abgrenzt von dem Machtgebiete des römischen Papstthums, dessen Nuntiatur in Constantinopel allerdings gerade jetzt auf ein Jahrzehnt äusserer Triumphe zurückblicken kann, aber auch den verweltlichten widerchristlichen Geist des Papalprincips schärfer als irgendwo sonst auf europäischem Boden herauskehrt. — Neben den Bibelstudien der Aletheia hebt sich die vielfache Behandlung ethischer Fragen der verschiedensten Art ab (in 12 von den 24 Heften). Auch in den Erinnerungen eines Eremiten und in den Briefen eines Vaters an seinen Sohn ist viel allgemein Beherzigenswerthes gesagt. In ernsten Worten wird der Mangel einer sittlich-religiösen Erziehung in Griechenland beklagt (Juni). Zumal in der Abhandlung von Georgiades über die religiöse Gleichgültigkeit (15. und 31. Mai) tritt uns die gleiche aufrichtige Selbstzucht entgegen, wie in der trefflichen Arbeit des hochverdienten athenischen Kirchenhistorikers Diomedes Kyriakos über „die Ursachen der religiösen Gleichgültigkeit unserer

Zeit“ (im Aion vom J. 1887 erschienen, aber wegen der denkwürdigen Parallele mit Georgiades schon hier zu berücksichtigen). Aus der Aletheia von 1886 wollen dagegen schliesslich noch die Arbeiten über geistliche Lieder, sowohl im Allgemeinen wie über die auf die drei Festkreise bezüglichen (15. und 31. Jan., 15. Febr.) erwähnt sein, insofern sie wieder auf einen alten Schatz der griechischen Christenheit hinweisen. — Von ganz besonderem Interesse für einen genaueren Einblick in das innerkirchliche Leben des Orients ist ferner das *Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον*, der kirchliche Kalender, von dem wir den Jahrgang 1887 benutzen können. Derselbe enthält in seinem ersten Theil ein Verzeichniss der Fest- und Fasttage, sowie der Gedenktage der evangelischen Geschichte (S. 5—82), dann folgt (S. 83—87) die Uebersicht der astronomischen Erscheinungen: Finsternisse; Eintritte der Sonne in die Thierkreise; Zeit des Sonnenauf- und -Untergangs (dreimal für jeden Monat, mittlere Zeit für Constantinopel); die Berechnung des Ostertermins mit Tabelle (S. 88—94), das Verzeichniss der Patriarchen dieses Jahrhunderts (S. 95. 96). Am bedeutendsten für uns aber ist der Schlussabschnitt über den Kalender der orientalischen orthodoxen Kirche (S. 97—107). Als der Zweck desselben wird angegeben, der allgemeinen Unkenntniss der kirchl. Gedenktage abzuhelfen. Die christliche Kirche als Gemeinschaft von Menschen hat ihre Geschichte, Kämpfe, Epochen, besonders in der alten Zeit. Gerade die Märtyrer brachten ihr neue Lebenskräfte (Märtyrer in allen Lebens- und Gesellschaftsstellungen; Vorbilder tiefer Frömmigkeit und religiösen Feuereifers für die Nachwelt). Neben den Märtyrern haben wir der Apostel und Evangelisten zu gedenken. Ausser den zwölf giebt es noch unzählige andere in aller Welt. Die alten *Ἐπίσκοποι*, *ποιμένες*, *πατέρες* sind noch jetzt Leuchten der Heiligkeit, Menschenliebe und Demuth für unsere Pastoren und Bischöfe. Neben ihnen stehen weiter die — persönliche Vollendung durch Enthaltsamkeit suchenden — Eremiten (Anachoreten, Mönche). (Hinweis auf Theodoret von Kyros' Monographie und Chrysostomus' Schüler Palladios in seiner *Λαυσαϊκὴ ἱστορία*), als Vorbilder für die heutigen Mönche und andere beschauliche Leute. Endlich treten noch andere Zeugen jeder Art hinzu: die frommen Könige der Christenheit (Constantin mit seiner Mutter Helena), wie die Patriarchen und Propheten des A. T., die auch von der Kirche hochzuhalten sind. — Die Reihenfolge der Feste ist: Herrenfeste, Marienfeste, Engeltage, Kirchweihen, endlich die Todtengedenktage zur Stärkung des Glaubens an die Unsterblichkeit. So der Inhalt des Menologion zur Förderung frommer Denkungsart; denn die Gedenktage sollen keine Faulenzertage sein. Anhangsweise sind schliesslich noch ein Calendarium in Versen (Auszug aus dem Obigen) beigegeben, sowie eine gereimte Paraphrase von Ps. 1 und 3, von Johann D. Tantalides

(recht lesbar). — In Ergänzung zu den im Vorjahre besprochenen exegetischen und historischen Schriften von dem (neben Ph. Bapheides, M. Gideon und D. Kyriakos bedeutsam hervortretenden) atheniensischen Docenten Ignatius Moschakes ist endlich die von Letzterem am Todtenfeste in der Friedhofskirche von Athen gehaltene Predigt über Koheleth 6, 7 nachzutragen. Grundgedanke: der Mensch ist zur Unsterblichkeit geboren (in 6 Theilen durchgeführt). Schluss: Heilig ist die Hoffnung auf die von Christus geoffenbarte Unsterblichkeit. — Neben den literarischen Kundgebungen des christlichen Orients selber, denen nur eine eingehendere Beachtung innerhalb des deutschen Protestantismus zu wünschen wäre, als ihnen bisher zu Theil wurde, haben wir diesmal nur wenige sporadische Specialuntersuchungen aus dem Abendlande zu erwähnen: zunächst die auch für die altchristliche Cultusgeschichte bedeutsame Münchener Dissertation, und neben ihr den *Trivier*'schen Aufsatz über die armenische (evangelische) Kirche. Mit um so grösserem Aufwande von Mitteln und Kräften arbeitet dagegen nach wie vor die seit Leo XIII. auch im Orient von einem Erfolg zum andern fortschreitende römische Propaganda. Auch das verflossene Jahr hat aus ihrem Bereich wieder zwei stattliche Werke gebracht, denen wir, gerade weil wir sie selbst nicht zu Gesicht bekommen, in unserm Leserkreise doppelte Berücksichtigung wünschen müssen. Dem gleichen Zwecke dienen natürlich auch die (aus dem Vorjahre nachzutragenden) kleineren Veröffentlichungen in der speciell zum Behuf der Propaganda begründeten Revue der „unirten" griechischen Kirche.

B. Abendländischer Katholicismus.

1. Neueste Geschichte des Papstthums.

† *J. E. Darras*, Histoire de l'église depuis la création jusqu'au XIXe siècle, continuée jusqu'au pontificat de Pie IX, par J. Bareille et F. Fèvre. T. 39: 1740—1800. T. 40: 1800—1846. (642, 644 S.) Paris, Vivés. fr. 7,50. — † *P. Balan*, Continuazione alla storia universale della chiesa cattolica dell' ab. Rohrbacher. Vol. III, che arriva sino alla elezione del regnante pontefice Leone XIII. 931 S. Torino, Marietti. — † *A. Pougeois*, Histoire de Pie IX, son pontificat et son siècle (avec portrait, armes et fac-similé). T. 6 et dernier. (La captivité et la mort.) XVI, 548 S. Paris, Boussière. — L. *Sciout*, Pie VI, le Directoire et le Grand Duc de Toscane. (RQH. Oct., S. 525—558.) — † *H. Chotard*, Le Pape Pie VII à Savone, d'après les minutes des lettres du général Berthier au prince Borghèse (document inédit). 44 S. Clermont-Ferrand, Mont-Louis. — Die Encykliken unseres heil. Vaters Leo XIII. (1878—1885). (Kath. Mai, S. 449—473; Juni, S. 561—589; Juli, S. 1—16.)

Die von der diplomatischen Oberflächlichkeit vornehm geringgeachtete Bedeutung des Unfehlbarkeitsdogmas tritt auf dem ganzen Gebiete der Papstgeschichte in jeder Periode gleich sehr zu Tage. Es

genügt nicht, dass die Darstellung der mannigfachen Einzelcontroversen nach dem Dogma corrigirt werden muss (vgl. den Anhang zu Hagenbach II mit Bezug auf die mittelalterliche KG.), sondern auch die zusammenfassende Darstellung der Kirchengeschichte hat einen durchaus andern Charakter anzunehmen, indem Grosses und Kleines, Fernes und Nahes insgesammt erst von den Kathedralsprüchen des unfehlbaren Lehramtes die rechte Beleuchtung erhält. Dabei wird der Begriff der KG. selbst nicht nur dahin ausgedehnt, dass Cultur- und Staatengeschichte in ihr aufgeht (da ja der Mond des Staates von der Sonne der Kirche abhängt); sondern wir müssen auch wieder lernen, dass der neutestamentlichen die alttestamentliche Kirchengeschichte vorangeht, dass der Ursprung der Kirche mit der Schöpfung der Welt selber zusammenfällt. Und es sind umfassend angelegte, mit dem Anstrich höchster Gelehrsamkeit versehene Werke, in welchen das Papstthum dergestalt mit dem Logos des johanneischen Prologs gleichgestellt wird. Das Werk von *Darras* und seinen Fortsetzern (vgl. JB. III, 123/4 über Bd. 29—32) hat es bis zur Thronbesteigung Pius' IX. gerade auf vierzig Bände gebracht. Und mit ihm wetteifert (vgl. JB. III, 153 über Bd. 23) als Kolossalfigur die Universalgeschichte der katholischen Kirche vom Abbé *Rohrbacher*, dessen deutsche Uebersetzung dem Bischof Hefele als Jubiläumsgabe dargebracht werden durfte, nachdem man bis dahin gewohnt gewesen war, den Tübinger Gelehrten als den eigentlichen Antipoden des leichtfertigsten und unzuverlässigsten aller Convertitenbiographen aufzufassen. Der italienischen Ausgabe Rohrbacher's hat *Balan* gar noch eine Fortsetzung hinzugefügt, die bereits bis zum 3. Bde. gediehen ist, und vorwiegend die Zeit Pius' IX. umfasst. Nichtsdestoweniger werden sowohl das Darras'sche, wie das Rohrbacher'sche Werk, was die Regierung des ersten für infallibel erklärten Papstes betrifft, an Umfang noch überboten durch das Opus von *Pougeois*, das im 6. Bde. richtig die „Gefangenschaft" Pius' IX. behandelt. Da uns jedoch weder das eine, noch das andere von diesen Werken zugänglich war, so begnügen wir uns, was ihren wissenschaftlichen Gehalt betrifft, neben dem Hinweis auf die bereits angeführten Referate in JB. III. mit der Erinnerung an ihre deutsche Parallele in *Rütjes'* Biographie Pius' IX. als Papst und König (über diesen Verf. selber vgl. PrK. 87, Nr. 12). — Neben den riesigen Stoffsammlungen, deren Inhalt allmählich durch unzählige breite und schmale Canäle in die internationale Papstpresse übergeht, ist jedoch auch hier der fortlaufenden Einzelstudien nicht zu vergessen. So hat die „Revue des questions historiques", die unter neutralem Aushängeschild ebenfalls der päpstlichen Politik dient, die Verhandlungen Pius' VI. mit dem franz. Directorium und dem Grossherzog von Toscana aufs Neue behandelt, während über den Verbleib Pius' VII. wirklich neue Quellen erschlossen sind.

Mit Bezug auf die bisherigen Erlasse des „Friedenspapstes“ Leo XIII. aber haben wir neben der JB. V, 449 verzeichneten französischen Ausgabe nun auch eine deutsche Bearbeitung zu verzeichnen, indem, wie es in der Papstkirche recht und billig ist, der Deutsche dem Franzosen gefolgt ist.

2. Der Organismus der päpstlichen Hierarchie.

W. Wattenbach, über die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern u. in der Mark Brandenburg. Aus den MAB. 102 S. Berlin, A. W. — † Practica inquisitionis hereticae pravitatis auctore Bernardo Guidonis. Document publié pour la première fois par C. Douais. XII, 372 S. 4°. Paris, Picard. fr. 12. — † *Benoit*, la Cité antichrétienne au XIXe siècle. II: la Francmaçonnerie. T. I. 558 S. et tableaux. 18°. Paris, Palmé. — † Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties and Schools of Religious Thought. Edited by J. H. Blunt. New edit. 656 S. London, Rivingtons. 36 sh. — † *V. Guérin*, la France catholique en Tunisie, à Malte et en Tripolitaine. 239 S. avec gravures. Tours, Mame et Fils. — † *E. Beluze*, Vie de Mgr. Dauphin, prélat de la maison de LL. SS. Pie IX. et Léon XIII. (1806—1882). Avec une lettre de S. E. le cardinal Lavigerie sur le commencement de l'Oeuvre des écoles d'Orient. XLI, 472 S. 18°. Paris, Gervais. — *T. A. Forcade*, le premier missionaire catholique du Japon au XIXe siècle. 208 S. avec portrait. (Extrait des Missions catholiques.) Lyon, Mougin-Rusand. — *Ph. A. v. Segesser*, die Berichte des P. Philipp Segesser aus der Gesellschaft Jesu über seine Mission in Sonora 1731—1761. (Kath. Schweizer-Blätter. VI, S. 359—375; VII, S. 401—434; VIII u. IX, S. 465—499.) — *Anger*, was zieht uns nach Rom? Beantwortet aus den Excerpten eines Convertiten nebst Zeugnissen für den kath. Glauben, u. einem Vorwort von *Hettinger*. 3. verm. A. IV, 166 S. Leipzig, H. Lorenz. ℳ 2. — *L. v. Hammerstein*, Edgar, oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit. VIII, 256 S. Trier, Paulinus-Druckerei. ℳ 3. — † *Cl. Marc*, Institutiones morales Alphonsianae seu doct. Ecclesiae s. Alphonsi M. de Ligorio Doctrina moralis ad usum scholarum accommodata. 2 vol. XV, 910, 837 S. 1885. Romae, Cuggiani. L 18,50. — Zur Geschichte des Apostolats der Herz-Jesu-Andacht oder das Verhältniss des ehrw. P. Johannes Eudes zu den Offenbarungen der sel. Maria Margaretha Alacoque. (Kath. Jan., S. 31—55. Febr., S. 168—193.) — *H. Weber*, die Verehrung der heil. 14 Nothhelfer, ihre Entstehung u. Verbreitung. IV, 132 S. m. Illustr. u. 4 Taf. Kempten, Kösel. ℳ 2. — *Th. Hach*, die Scheidglocke, sowie die Fronleichnams- u. die Trinitatisglocke. Eine kirchl.-archäologische Studie. (ZWL. 1885. XI, S. 592—601.) —

Das fromme Werk der päpstlichen Inquisition musste schon seit der Belehrung des Syllabus, dass die Päpste nie ihre Befugnisse überschritten, dem Papstgläubigen in ganz anderem Lichte erscheinen, wie der ungläubigen Wissenschaft. Seit dem Infallibilitätsdogma aber hat diese Wissenschaft auch hier einfach „umzukehren“, und sich beispielsweise von einem *Diefenbach* (S. o. im Benrath'schen Referat) belehren zu lassen, dass nicht die Bulle Innocenz' VIII., sondern die Reformation die Verantwortung für die Hexenprocesse trägt. Dass die „haeretica pravitas“ auch heute ein todeswürdiges Verbrechen, kommt für den Zögling Thomas von Aquino's nicht mehr in Frage;

nur die Massenhaftigkeit dieses Verbrechens macht die Anwendung der göttlichen Gesetze, denen die menschlichen weichen müssen, unthunlich. — Um so mehr thut es natürlich bei solcher Sachlage Noth, der Geschichte der Ketzerprocesse im Einzelnen wie im Ganzen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, und müssen wir es daher auch an dieser Stelle mit wärmstem Danke begrüssen, dass ein Meister wie *Wattenbach* mit gutem Beispiel vorangeht. Die hervoragende Wichtigkeit der von ihm herausgegebenen Processacten ist denn auch nach Gebühr allerseits anerkannt (vgl. sogar Nordd. Allg. Ztg. 86 Nr. 26, „das Stolberger Ketzergericht"). — Haben wir es hier mit einer localen Procedur zu thun, so scheint die (uns leider wieder unbekannt gebliebene) *Douais*'sche Veröffentlichung auf das allgemeine Verfahren der heil. Inquisition helleres Licht fallen zu lassen. — Von welcher Beurtheilung der Andersdenkenden das Gefolge des „Friedenspapstes" ausgeht, dafür möchte das (auf die päpstliche Verfluchung der Freimaurer das Siegel aufdrückende) *Benoit*'sche Sammelwerk charakteristisch sein, welches das Maurerthum unter die „antichristliche Stadt im 19. Jahrh." subsumirt. — Auch das umfassende englische Lexikon über Secten und Häresien scheint uns seinem Sprachgebrauche und der Reihe seiner Themata nach in die gleiche Kategorie zu gehören, wie Denzinger's Enchiridion symbolorum et definitionum (Würzburg 1874), mit der voraufgeschickten Rangordnung der päpstlichen Schimpfwörter. — Wichtiger noch als die Congregationen der Inquisition und des Index ist seit Pius VII. und zumal seit Gregor XVI. (als Cardinal Cappellari Präfect derselben), abermals die der Propaganda geworden. Aus ihrem (alle nicht direct unter dem Papstthume selbst stehenden Länder umfassenden) Machtgebiete liegen uns denn auch diesmal eine Reihe neuer Mittheilungen vor. Dass das „katholische Frankreich" auch während eines zeitweiligen Dissensus seiner geistlichen und weltlichen Machthaber an der Spitze der Civilisation (= Papstpropaganda) einhergeht, geht wieder einmal zur Genüge aus dem *Guerin*'schen Werke über Tunis, Malta und Tripolis hervor. Inhaltreicher noch unter dem gleichen Gesichtspunkte dürfte die Biographie des „Hausprälaten" *Dauphin* sein, der der bekannte Cardinal *Lavigerie* — der von Algier aus das Werk der Propaganda in die Levante weitergetragen — einen Brief über das „oeuvre" der Schulen im Orient (speciell der Levante) beigegeben hat. Die umfassende Thätigkeit der ganzen Reihe von Orden, welche neben einander vor Allem in Syrien arbeiten, giebt jeder neuen derartigen Publication besondere Wichtigkeit. — Nur dass über der „päpstlichen Verwerthung der Orientkrise" auch die andern Länder nicht übersehen werden dürfen, durch deren gleichzeitige Beeinflussung die Curialpolitik allen die Interessen eines Einzellandes vertretenden Diplomaten so unendlich weit überlegen ist. Und durchweg sind es auch hier die — meist recht pikant

zugestutzten — Missionarsbiographien, auf deren Kenntniss man zunächst angewiesen ist. Wir notiren in diesem Sinne wieder mit Dank die Beiträge der „Missions catholiques“ und der „Kathol. Schweizerblätter“, indem wir nur zur näheren Erklärung beifügen, dass die französische Ausgabe der M. c. Manches enthält, was in der deutschen Ausgabe gestrichen wird, und dass wir in dem Verf. des zweiten Aufsatzes zugleich (seitdem auch er seinen früheren Protest gegen das vaticanische Dogma fallen gelassen hat) den Führer der politischen Ultramontanen in Luzern vor uns haben. — Neben der auf die Völker im Ganzen und Grossen berechneten Propaganda geht dann auch die Seelenfischerei im Einzelnen stetig fort, und nach alter Gewohnheit haben fast alle „Bekehrten“ eine möglichst romantisch aufgeputzte Selbstbiographie über die Ursachen ihrer Handlungsweise zu bieten. Nur dass gerade hier der Rahm längst abgeschöpft ist! Mit den älteren Werken der gleichen Kategorie lassen die neueren sich inhaltlich nicht von ferne vergleichen. Schon bei der ersten Aufl. der *Anger*'schen (NB. von dem Würzburger Hettinger bevorworteten) Erzählung (die bes. im Königreich Sachsen spielt) ist es mehrfach bemerkt worden, wie sehr die politischen Motive auch hier den religiösen gegenüber im Vordergrunde stehen. Und eine bequemere Art der Widerlegung der Gegner, als sie der hannoversche Jesuit *Hammerstein* für genügend erachtet, ist kaum erfindlich. Zur Charakteristik der ganzen Literaturgattung sind jedoch beide Werke ebenso bezeichnend, wie die bereits von Werner besprochene Selbstbiographie von Evers. — Mit den Errungenschaften der neujesuitischen Propaganda will im Organismus der (seit der Restauration des Jesuitenordens gewissermassen zum Appendix dieses Ordens gewordenen) päpstlichen Hierarchie auch Theologie und Cultus insofern verbunden sein, als auch auf diesen Gebieten die Compagnie Jesu tonangebend geworden ist und das Eine wie das Andere in den Dienst ihrer Weltherrschaft gestellt hat. Deutlichere Belege hierfür, als sie gerade wieder das verflossene Jahr in der neuen Schulausgabe der Moraltheologie des Alfons von *Liguori* (des Vorbildes von Gury) und der neuen Reclame für den gröblichen Fetischismus des Herz-Jesu-Cult bietet, sind schwerlich zu fordern. Die zunehmende Veräusserlichung im Cultus der — Punkt für Punkt die Grundgedanken der Bergpredigt ins Gegentheil verkehrenden — Papstkirche tritt sogar in solch' beiläufigen Gewöhnungen, wie sie die beiden zuletzt genannten Specialarbeiten behandeln, unverkennbar zu Tage.

3. Die kirchliche Frage im Heimathlande des Papstthums.

† Il Papato ed il risorgimento nazionale: con documenti storici e carteggi diplomatici segreti. 312 S. 16°. Milano, Paguoni. — † *L. di Nunzio Casella*, la posizione giuridica del Sommo Pontefice e della Santa Sede Apostolica. Studii.

112 S. 1887. Napoli, Anfossi. L 3. — † *A. Stoppani*, Gl' Intransigenti, alla stregua dei fatti vecchi, nuovi e nuovissimi. XXVIII, 258 S. Milano, Dumolard. L 3,50. — *F. Scaduto*, Stato e chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI—XIX). VIII, 802 S. 1887. Palermo, Amenta. L 12. — *L. Capellini*, Memorie della chiesa evangelica militare fondata in Roma nel 1872. 139 S. 16°. 1872. Roma, tip. Romana. — *W. Ch. Langdon*, the possibilities of Italian Religious Reform. I: Evangelical separatist movements. II: the Reformers of the Papary. III: the Catholic Reformation of the Church. (AR. 1886. Febr., S. 163—179. April, S. 389—405. Mai, S. 497 bis 516.)

Was auf italienischem Boden an neuen Behandlungen der Papstgeschichte vom nationalen Standpunkte erscheint, dürfte in Deutschland mehr und mehr unübersetzbar werden. Nachdem sogar das Infallibilitätsdogma unter den Schutz eines reichsgerichtlichen Votums gestellt ist, mehren sich in allen Gegenden Deutschlands die Processe gegen Diejenigen, welche dem Papstthume gegenüber auf dem Standpunkte der Reformatoren und der evangelischen Bekenntnissschriften zurückgeblieben sind. Die ganz entgegengesetzte Beobachtung machen wir dagegen in Italien. Je kecker die päpstlichen Organe ihre Zuversicht auf die Hülfe des deutschen Reichskanzlers zur Wiederherstellung der weltlichen Papstgewalt kund thun, um so erregter zeigt sich die Volksstimmung gegen den Erbfeind der italienschen Einheit. Gerade das Vorjahr hat in dieser Hinsicht zahlreiche interessereiche Zeugnisse geboten, wenn dieselben auch der Natur der Sache nach mehr dem Gebiete der Tagespresse angehören als derjenigen Literatur, die in die Rubrik unseres JB. fällt. Aber auch innerhalb der letzteren ist es unverkennbar, dass, nachdem die Curci'schen Ausgleichungsversuche ähnlich gescheitert sind, wie früher die seines Vorgängers Passaglia, die Unvereinbarkeit zwischen der „nationalen Wiedergeburt und dem Papstthum" im Vordergrunde des öffentlichen Interesses steht. Ausser der schon im Titel diesen Gegensatz bekundenden Mailänder Documentensammlung gehen auch die Schriften von dem für das „göttliche Recht" des Papstthums eintretenden *Casella* über die rechtliche Stellung der Curie, und von dem die Einigung zwischen Kirche und Volksthum anstrebenden *Stoppani*, über die verschiedenen Strömungen im italienischen Clerus seit den Tagen Passaglia's, von dieser gleichen Sachlage aus. Auch das umfassende neue Werk des bekannten Kirchenrechtslehrers *Scaduto*, über Staat und Kirche in Sicilien, fällt im Grunde noch in dieselbe Kategorie. Ausserdem dürfen aber auch die Anfänge neuer evangelischer Kirchenbildung in Italien nicht von dieser nationalen Basis losgelöst werden, und haben wir darum sowohl den aus dem vorigen Jahre nachzutragenden Bericht *Capellini's* über die bekannte evangel. Militärgemeinde in Rom, wie die amerikanische Uebersicht über die verschiedenartigen Reformbestrebungen in Italien schon hier mit herangezogen. Bei der *Langdon*'schen

Studie (einer Parallele zu der JB. V, 251 erwähnten Uebersicht von *Hoppe* über die Kirchen Italiens) war dies um so mehr am Platze, wo sie neben den evangelischen Separationen zugleich die papalen und die kathol. Reformbestrebungen berücksichtigt.

4. Die französische Papstkirche.

J. de Maistre, de l'église gallicane dans son rapport avec le souverain pontife, suite à l'ouvrage intitulé: Du pape. VIII, 352 S. 16°. Tours, Cattier. — † *A. Du Bois de la Villerabel*, Confidences de La Mennais; lettres inédites de 1821 à 1848 publiées avec une introduction et des notes. 327 S. Paris, Perrin et Cie. fr. 3,50. — † *A. Nicolas*, Étude historique et critique sur le P. Lacordaire, sa première prédication Dominicaine à Bordeaux, son oeuvre, son école, son libéralisme. XV, 273 S. et portrait. Toulouse, Thomas et Conferon. fr. 4. — † Prosper Guéranger, Oeuvres. Mélanges de liturgie, d'histoire et de théologie. I. (1830—1837.) XV, 612 S. 1887. Solesmes, Babin. fr. 10. — † *J. H. Icard*, Traditions de la compagnie des prêtres de S. Sulpice pour la direction des grands séminaires. XV, 559 S. Paris, Lecoffre. — † *P. Soulier*, Vie de St. Philippe Bénizi, propagateur de l'ordre des servitrices de Marie. 693 S. Paris, Berche et Statin. — † *E. Meric*, Histoire de M. Emery et de l'église de France pendant la révolution et pendant l'empire. Partie I: la révolution 1732—1799. Partie II: l'empire 1800—1811. XIV, 490, 500 S. 1885. Paris, Palmé. fr. 12. — † *L. Lefébure*, la renaissance religieuse en France; vues sur l'action catholique depuis 50 ans. VIII, 238 S. 18°. Paris, Lévy. fr. 3,50. — † *L. Abbé Hetsch*, par l'auteur des Derniers jours de Mgr. Dupanloup. Avec introduction de Mgr. Perraud, évêque d'Autun. 2. A. XXIX, 652 S. 18°. Paris, Poussielgue frères. fr. 3,50. — † *H. P. Vanderspeeten*, Vie du B. Jean Berchmans, de la Compagnie de Jésus. VIII, 476 S. Louvain, Fonteyn. fr. 5. — † *F. Pequegnot*, notice chronologique sur les Théologaux de l'Église d'Autun. (Mém. de la Société Éduenne N. S. T. XIII [1884], S. 245 bis 278.) — † Nouvelles Catholiques (1654—1792); recherches et documents inédits pour servir à l'histoire religieuse du Blésois et du Chartrain. 88 S. Paris, Picard. fr. 2. — † *A. Vernière*, Journal de voyage de Dom Jacques Boyer, Religieux Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, dans les diocèses de Clermont, Le Puy, Bourges etc. (1710—1714.) 540 S. Clermont-Ferrand, Thibaud. fr. 15. — † *A. Charaux*, critique idéale et catholique: l'Esprit de Montesquieu, sa vie et ses principaux ouvrages. XVI, 568 S. 18°. 1885. Paris, Lefort. — *A. Weill*, la France catholique (réponse à la France juive). Nouv. édit., avec une nouv. préface et une nouv. réponse au dern. libelle de Drumont. 68 S. 16°. Paris, Dentu. fr. 1. — *Buchwald*, die gallikanische Liturgie, (GPr.) 18 S. 4°. Gross-Strehlitz, Wilpart. ℳ 1.

Auch die Literatur des letzten Jahres ist nur wieder ein neuer Beleg dafür, wie sehr der französische Katholicismus seit den Tagen der Revolution und Gegenrevolution in die neujesuitischen Bahnen eingelenkt ist, und über welche grossartige materielle und geistige Kräfte das Papalprincip nach wie vor in Frankreich verfügt. Obenan stehen diesmal theils neue Ausgaben, theils Biographien der bekannten Vorkämpfer des Ultramontanismus und Infallibilismus, über die der deutsche Leser den zuverlässigsten Bericht in Friedrich's Geschichte des vatican. Concils findet. So ist gleich ein Wiederabdruck von *de Maistre's* hef-

tigem Erguss gegen die gallicanische Kirche (der Fortsetzung seines grundlegenden Werkes über den Papst) zu notiren. Die neue Publication über *Lamennais* hat freilich die papstfreundliche und die papstfeindliche Periode seines Lebens zusammengefasst, in der Nachwirkung auf die Folgezeit aber ergiebt sich die erstere als die um Vieles bedeutsamere. Sein Freund *Lacordaire* ist ebenfalls von der Häresie des „Liberalismus" nicht frei, aber die Studie von Nicolas hat auch als sein eigentliches „Werk" doch die Vermehrung der Papstgewalt aufzuweisen. Neben diesen allerseits bekannten Namen verdient derjenige des — mit seinem früheren Untergebenen, dem jetzigen Cardinal Pitra (vgl. schon dessen Hollande catholique von 1850) durch die gemeinsame fanatische Bekämpfung des Gallicanismus aufs Engste verbundenen — Abtes *Guéranger* von Solesmes nicht minder in die vorderste Reihe der Vorkämpfer des restaurirten Papalprincips gestellt zu werden, und ist daher die beginnende Gesammtausgabe seiner Werke im Interesse der Geschichtsforschung sehr zu begrüssen. Nur dass das alte Kloster Solesmes selbst alsbald wieder mit dem zuerst unter Napoleon I. in den Vordergrund tretenden *St. Sulpice* verbunden werden muss. Nach der glänzenden Schilderung von St. Sulpice in Renan's Selbstbiographie werden die „Traditionen" dieser Priestergesellschaft wohl auch in Deutschland etwas besser in ihrer durchschlagenden Bedeutung erkannt werden. Unter den ähnlichen Instituten für das weibliche Geschlecht steht dann wieder (neben den Ratisbonne'schen Stiftungen) der Orden der Dienerinnen Maria's im Vordergrunde, und es darf deshalb die Biographie seines „Propagators" *Bénizi* gleichfalls besondere Beachtung beanspruchen. Auch die Méric'sche Biographie *Emery's* lässt den Triumph der Grundsätze der zweiten Gegenreformation schon inmitten der Revolution und des ersten Kaiserreiches als bevorstehend erkennen. Daran schliesst sich passend das *Lefébure*'sche Werk, welches die letzten 50 Jahre als die der „religiösen Renaissance" zeichnet und „die katholische Bewegung" in demselben Sinne fasst wie die Niedermeyer'sche Zeitschrift gleichen Namens in Deutschland. Von einem der Biographen Dupanloup's ist jetzt auch eine Biographie des Abbé *Hetch*, schon in zweiter Auflage, erschienen. Im Anschluss an die schon oben genannte Biographie *Dauphin's* und die *Lavigerie*'schen Mittheilungen aus der Propaganda darf ferner die belgische Biographie des Jesuitenpaters *Berchmans* um so weniger vergessen werden, wo wir auch diesmal so wenig wie im Vorjahre (S. 265) die Klage unterdrücken können, wie wenig unter den deutschprotestantischen Gelehrten der mit jedem Jahre steigende Umfang dieser ganzen Literaturgattung beachtet wird. — Von kleineren Specialarbeiten, soweit wir überhaupt davon Kunde erhielten, ist zunächst die von *Péquegnot*, über die Theologen von Autun, zu verzeichnen. Der Provinzialgeschichte gehören ferner die in den

„Nouvelles Catholiques“ veröffentlichten Documente an; desgl. die an die modernen Kirchenvisitationen erinnernden Reiseaufzeichnungen des Benedictiners *Boyer* aus der ersten Zeit der officiellen Vernichtung des Protestantismus. Auf die alte Streitfrage der Stellung Montesquieu's zum Katholicismus bezieht sich die „ideale und katholische Kritik“ von *Charaux*. In die neueste interconfessionelle Streitfrage, durch die clerikal-antisemitische Polemik Drumont's gegen das jüdische Frankreich verursacht, greift die *Weill*'sche Schrift, über das katholische Frankreich, ein. Wir schliessen diese Uebersicht mit dem Programm *Buchwald's*, wohl des mecklenburgischen Convertiten, der doch noch geschichtlichen Wahrheitssinn genug besitzt, um nicht alle auf das Conto der Papstkirche fallenden Entsetzlichkeiten kurzer Hand zu eskamotiren, und deshalb bereits in den HBl. zur Ordnung gerufen wurde.

5. Die englische Papstkirche.

† *W. J. Amherst*, the history of catholic emancipation and the progress of the catholic church in the British Isles (chiefly in England) from 1771 to 1820. 2 vols. XIII, 331 S.; VIII, 355 S. London, Kegan Paul. 24 sh. — *G. Arnold*, Reformation, Staatskirche u. Katholicismus in England. (Kath. Schweizer-Blätter. I, S. 41—63; II, S. 99—112; III, S. 177—190; IV, S. 229—245; V, S. 286—301.) — † *F. X. Plasse*, le Clergé Français réfugié en Angleterre. 2 vol. XXXV, 392 S. et 8 grav.; IX, 443 S. et 10 grav. Paris, Palmé. — *D. H. Mac Vicar*, Romanism in Canada. (PrR. Juli, S. 417—446.) — *J. P. Grüter*, Thomas Burke O. P. Ein Kanzelredner Irlands in unseren Tagen. (Kath. Schweizer-Blätter, 1885. XII, S. 775—781; I, S. 32—41; II, S. 91—99; III, S. 167—177.) — *J. H. Newman*, the development of religous error. (CR. 1885. Oct., S. 457—469.) — *A. M. Fairbairn*, Reason and religion: a reply to Cardinal Newman. (ib. 1885. Dec., S. 842—861.)

In der Geschichte der neuen römischen Eroberungen in England wird die allmähliche Vorbereitung der sog. Katholiken-Emancipation stets ein besonderes Interesse beanspruchen: das *Amherst*'sche Werk führt diese Vorgeschichte trotz seiner zwei Bände nur bis zum Jahre 1820, scheint aber um so reicher an bisher ungenügend beachteten Thatsachen. — Die schweizerische Beleuchtung dieser Verhältnisse ist nur ein dürftiger Abklatsch von dem, was schon vor mehr als einem halben Jahrhundert von der Meisterhand Döllinger's in den HBl. zu lesen war. — Je mehr man sich mit den Ursachen der neuen Machtentwickelung der römischen Curie in Britannien beschäftigt, desto häufiger stösst man (vgl. Bd. II, § 27 meines Handbuchs) auf die Spuren des zweiten „Refuge“; die geflüchteten katholischen Priester wirkten ja durch das gleiche Martyrium wie ein Jahrhundert vorher die vertriebenen Hugenotten: Grund genug, um die eingehenden Schilderungen von *Franz Xaver Plasse* trotz ihres tendenziösen Charakters als werthvolle Geschichtsquelle zu begrüssen. — Wir verzeichnen weiter die amerikanische Skizze über den Roma-

nismus in Canada, sowie den schweizerischen Panegyricus über den irischen Priester Burke, und schliessen mit der nachträglichen Erwähnung der neuen, durch Newman heraufbeschworenen Controverse.

6. Die deutsche Papstkirche.

Engelhardt, die Segenswirkungen der Reformation auf die röm.-kath. Kirche. (EK. I, Sp. 9—18; II, Sp. 29—38.) — *Thienhaus*, Evangelisation der röm.-kath. Kirche Deutschlands. Vortrag. 41 S. Halle, Niemeyer. ℳ —,80. — *E. Dannappel*, die Literatur über die Salzburger Emigration. (N. Anzeiger f. Bibliographie u. Bibliothekwiss. II, S. 33—41; III, S. 65—71; IV, S. 97—103.) — F. v. Baader's Leben u. theosoph. Werke als Inbegriff christl. Philosophie. Hsg. von *J. Claassen.* 2 Bde. 1. Bd.: F. v. B.'s Leben u. theosoph. Ideen zur Erkenntnisslehre, Kunst, Sprache, Philos. u. Relig. Mit B.'s Bildniss. XXXVI, 430 S. Stuttgart, T. F. Steinkopf. ℳ 6. — *F. W. Woker*, Agostino Stefani, Bisch. von Spiga i. p. i., apostol. Vicar von Norddeutschland 1709—1728. (3. Vereinsschrift der Görres-Gesellsch. f. 1886.) VII, 134 S. Köln, Bachem. ℳ 1,80. — *Brück*, Johannes Joseph Hirscher. Ein Lebensbild. (Kath. 1885. Nov., S. 528—547.)

An die Spitze dieser Rubrik haben wir diesmal mehrere Arbeiten protestantischer Verfasser zu stellen. Der Aufsatz der EK. beweist an einer Reihe von Dogmen (Ablass- und Rechtfertigungslehre), Riten (Anrufung der Heiligen und Bilder) und Volkssitten (Gebrauch der hl. Schrift) den günstigen Einfluss der Reformation wenigstens auf den deutschen Katholicismus. Schade, dass der Verf. eine vergangene Zeit im Auge hat: er stützt sich u. A. auf den von Rom verfluchten Idealkatholicismus Hirscher's, scheint den neujesuitischen Fetischismus nicht aus eigener Erfahrung zu kennen. — In dem Appell von *Thienhaus* vernehmen wir zum ersten Male auf deutschem Boden die gleichen Töne, wie vor einem Menschenalter in Rosseuw St. Hilaire's „Ce qu'il faut à la France" und den ähnlichen Zeugnissen Laveleye's in Belgien: dem Siege des Papismus über den idealen deutschen Katholicismus gegenüber weiss der altprotestantische Confessionalismus sich allerdings in seinem guten Rechte. — Die dankenswerthe bibliographische Uebersicht *Dannappel's* über eine ebenso reiche wie schwer zusammen zu bringende Literatur und die neue Ausgabe *Baader's* führen im Grunde gleich sehr den grellen Contrast zwischen papalem und nationalem Katholicismus vor Augen. — Die neueste Arbeit *Woker's* und das Lebensbild Hirscher's von dem Mainzer Seminarprofessor *Brück* sind dagegen beide römischen Pionieren in Deutschland gewidmet.

7. Das altkatholische Martyrium.

D. Ed. Herzog, Bischof der christkath. Kirche der Schweiz. Synodalpredigten u. Hirtenbriefe. VI, 417 S. Bern, Wyss. ℳ 4. — *Ders.*, Thaddäus Müller, Vortrag; 11. April 1886 in Luzern. Nebst einem Anh. 108 S. Ebda. — *F. Michelis*, Antidarwinismus. XII, 75 S. Heidelberg, Weiss. ℳ 1,40. — *Th. Weber*,

Stöckl's Geschichte (s. oben). — *W. Tangermann*, Philosophie und Poesie. Sonettenkränze. VII, 218 S. Leipzig, Mayer. ℳ 4. — *Ders.*, Sion's Harfenklänge. 203 S. Bonn, Neusser. — Ein Predigtaufsatz in den Pfingstfeiertagen 1886. Von einem ländl. Feldarbeiter. Selbstverl. des Verf. Passau, Keppler.

Da das reichhaltige Quellenwerk Schulte's über den deutschen Altkatholicismus erst dem folgenden Jahrgange angehört, so muss für das Jahr 1886 der schweizerische Christkatholicismus in die erste Reihe gestellt werden. Obenan wegen der bereits im Vorjahre erhofften und in der That nicht genug zu beachtenden Sammlung der bischöflichen Hirtenbriefe, die wir dem 10. Jahresfeste der Begründung des schweizerischen Nationalbisthums verdanken. Nur die edelsten Erzeugnisse evangelischer Homiletik können mit dieser katholischen Auslegung und Anwendung des Evangeliums auf alle, selbst die schwierigsten Lebensverhältnisse verliehen werden; zugleich aber erinnert der feine seelsorgerliche Tact, den der Verf. durchweg bekundet, an die hohen Ideale des altkirchlichen Bisthums, bevor es der papalen Weltherrschaft dienstbar gemacht war. Wer das innere Wesen des Altkatholicismus verstehen will, darf freilich nicht mit äusserlich politischen Compensationsgelüsten an ihn herantreten: eine der Art innerlich christliche Bewegung kann nur an religiös-sittlichen Kriterien gemessen werden. Ungern verzichten wir darauf, diesen Massstab gerade bei *Herzog*'s Hirtenbriefen in Anwendung zu bringen. Aber wenigstens die Themata der einzelnen Erlasse selber dürfen an dieser Stelle nicht fehlen. Dem ersten Hirtenbriefe vom Tage der Consecration mussten alsbald zwei apologetische folgen, gegen die — in solchen Fällen längst übliche — Verfluchung durch die Bischöfe von Papstes Gnaden und durch diesen letzteren selber. Dann aber heben sich alsbald die Ansprachen zu dem höchsten nationalen Festtage der Schweiz, dem eidgenössischen Bettage, als echte Worte der Weihe für die Tagesarbeit hervor, wie sich nur aus der josephinisch-wessenberg'schen Literatur ähnliche finden, während der moderne Jesuitismus das staatliche wie das Familienleben wieder auf eine niedrigere Stufe herabgedrückt hat. Ganz entgegengesetzt unser Verf., der darum aber gerade den Schäden und Wunden der menschlichen Gesellschaft die allein genügende Heilmethode zu bringen versteht, wie in dem ernsten Worte „über die Lockerung des Familienlebens". Wer diesen Hirtenbrief auf die Fastenzeit 1879, ebenso aber auch die aller übrigen Jahre, mit den heute üblichen Verordnungen der päpstlichen Bischöfe über die Fastengebote vergleicht, wird den johanneischen Gegensatz zwischen Licht und Finsterniss in Zukunft besser verstehen. Ebenso tritt die echt evangelische wie die ideal katholische Triebkraft des Evangeliums in ihrer höheren Einheit in den Hirtenbriefen über das Oberhaupt der Kirche, über die Kirchen-

gemeinschaft mit der anglo-amerikanischen Kirche, über die Gemeinschaft der Heiligen, über die drei Worte Jesu an den Apostel Petrus gleich sehr hervor. Das eigenthümlich kirchliche Charisma der mit ihrem Bischof nicht durch Zwang oder Fluch, sondern durch innige Geistesgemeinschaft verbundenen Kirchengemeinschaft selber wird man, neben dem Hirtenbrief über die christkatholische Nationalkirche, am klarsten aus der gemüthstiefen Ansprache „über die Gefährlichkeit eines Anschlusses an die christkatholische Kirche der Schweiz" erkennen. Wir notiren daneben wenigstens noch (auf die ebenfalls beigegebenen ergreifenden fünf Synodalpredigten nur im Vorbeigehen hinweisend) die Themata über Gleichgültigkeit in Sachen der Religion, über die sog. Ohrenbeichte, „womöglich so viel an euch ist, haltet Frieden mit allen Menschen". — Neben der Sammlung der Hirtenbriefe darf übrigens auch der Vortrag über den Luzerner Stadtpfarrer Thaddäus Müller, einen typischen Vertreter der Wessenberg'schen Ideale, nicht völlig vergessen werden, besonders wegen des an verschollenem geschichtlichem Material reichen Anhangs. Dagegen muss die umfassende Tagesliteratur über den sog. Mariahilfrecurs an dieser Stelle ausser Betracht bleiben, so charakteristisch die nun schon eine Reihe von Jahren sich hinziehenden, aus roher Gewalt und jesuitischen Ausflüchten gemischten Versuche des Segesser'schen Regiments in Luzern auch sind, die von der Stadtgemeinde den Christkatholiken bewilligte Kirche ihrer Benutzung zu entziehen. — Der altkatholischen Literatur in Deutschland ist in *Michelis* einer ihrer eigenthümlichsten und charaktervollsten Vertreter entrissen. Zu einer Uebersicht seiner, die verschiedensten Gebiete streifenden, unermüdlichen literarischen Arbeit ist hier nicht der Ort, und die Mehrzahl der aus seinem Nachlass herausgegebenen Arbeiten fällt erst dem folgenden JB. zu. Dafür gehört das letzte seiner zahlreichen Zeugnisse gegen den Darwinismus um so mehr hierher, da es zugleich in seinem Anschluss an den Breslauer Philosophen *Weber* eine ergänzende Parallele zu des letzteren bereits oben besprochenen Schrift über Stöckl's Afterphilosophie bildet. — Von den Philosophen, die dem Altkatholicismus ihre Denkerkraft mitbrachten (und unter denen neben Michelis und Weber auch der ehrwürdige *Knoodt* nicht vergessen werden darf), haben wir uns in diesem Jahre zugleich wieder einmal zu dem sinnigen frommen Dichter zu wenden, der längst als *Victor Granella* Vieler Herzen gewonnen und als ein echt christkatholischer Sänger ebenso sehr von den ultramontanen Parteipoeten sich unterscheidet, als der Grundton seiner Lieder an Gerok, Sturm, Spitta erinnert. Sowohl die Sonettenkränze wie die Harfenklänge spiegeln den inneren Christusfrieden eines Mannes ab, der wie Wenige von den Machthabern dieser Welt misshandelt und einem sorgenvollen Alter preisgegeben wurde. (Die Vertreibung Pfarrer *Tangermann*'s aus seiner Pfarre in Unkel durch den rheinischen Ober-

präsidenten hat bekanntlich zugleich die Hunderte gleichdenkender Pfarrer im rheinischen Klerus bei Zeiten gewarnt, welchem Geschick sie sich durch offenkundige Opposition gegen das vaticanische Dogma aussetzen würden.) Auf Inhalt und Form der Dichtungen im Einzelnen einzutreten, ist in einem theologischen JB. unmöglich, aber ein warmes Wort der Empfehlung dürfen wir ihnen doch auf den Weg geben. — Endlich darf (da die zahlreichen werthvollen Einzelartikel des Deutschen Merkur, des Berner Katholik und des Altkatholischen Boten — seit 1. April 1887 durch das Altkatholische Volksblatt ersetzt — hier ausser Betracht bleiben müssen) die kleine bäuerliche Schriftauslegung von *J. Sickinger* nicht völlig vergessen werden. Je mehr der Schwerpunkt der altkatholischen so gut wie der protestantischen Reformation in der abermaligen Erneuerung des unter den Scheffel gestellten Evangeliums liegt, um so höheres Interesse haben auch derartige unscheinbare Zeugnisse für die Triebkraft dieses Evangeliums in der Gemeinde. (Gerade bei diesem Abschnitte muss übrigens die Ergänzung zum vorjährigen JB. speciell herangezogen werden. Vgl. JprTh. speciell S. 596—600.)

II. Die innerprotestantische Entwickelung.

A. Die kirchlichen Bildungen der Reformation (mit Ausnahme der deutschen und holländischen Landeskirchen).

1. Die englische Nationalkirche.

H. Spencer, Ecclesiastical institutions, being Part 6 of the Principles of sociology. 220 S. 1885. London, Williams & Norgate. 5 sh. — † *Earl Selborne*, A defence of the church of England against disestablishment. With an introductory letter to the R. Hon. W. E. Gladstone. 400 S. London, Macmillan. 7 sh. 6 d. — † *H. C. White*, Reform of the church establishment: the nations rights and needs. 226 S. London, Paul. 4 sh. 6 d. — *J. G. Rogers*, the established church and its defenders. (QR. I, S. 95—126.) — *A. T. Innes*, the progress of disestablishment in Scotland. (ib. I, S. 143—158.) — *V. H. Stanton*, Church Reform. (CR. Jan., S. 99—116.) — *G. W. E. Russell*, Self-government in the Church. (ib. Jan., S. 92—98.) — *Rev. Sir G. W. Cox*, Bart: the expansion of the church of England. (ib. Juni, S. 834—848.) — *James Martineau*, L. L. D. (ib. Juli, S. 6—26.) — † *J. Cunningham*, the growth of the Church in its organisation and institutions; being the Croall Lectures for 1886. XIII, 316 S. London, Macmillan. 9 sh. — † *J. W. Joyce*, Acts of the Church of England 1531—1815. 396 S. London, Withaker. 10 sh. 6 d. — † *A. H. Hore*, the church in England, from William III to Victoria. 2 vols. 1076 S. London, Parker. 15 sh. — † *J. S. Brewer*, the endowments and establishment of the Church of England. 2nd edit. revis. Ed. by Lewis T. Dibdin. 314 S. 1885. London, Murray. 6 sh. — *Al. Brandl*, Samuel Taylor Coleridge u. die engl. Romantik. XV, 437 S. Berlin, Oppenheim. ℳ 7,50.

Die vergleichende Betrachtung der den verschiedenen protestantischen Kirchen entsprossenen Literatur lässt uns in jeder derselben

lebensvolle Individualitäten erkennen, welche bei all' den ihnen anklebenden Schwächen und Einseitigkeiten doch jede für sich Zeugniss ablegen für die in immer neuem Wachsthume begriffene Vollkraft der reformatorischen Gedanken. Und gerade in einem Zeitpunkt, wo die Behandlung religiös-kirchlicher Fragen durch die Herren Politiker in Deutschland eine recht eigentlich frivole geworden, wo dem infallibeln Papstthume Weihrauch gestreut und die Unterwerfung der Ueberzeugung wider besseres Wissen als nachahmungswürdiger „Gehorsam" gepriesen wird, ist es von doppeltem Werth, sich der gegenseitigen Ergänzung bewusst zu werden, die zumal zwischen der britischen und der deutschen Ausprägung der Reformationskirchen immer wieder hervortritt. Denn dieselbe Wechselwirkung der deutschen und der englischen Eigenart in Theologie und Kirche, welche vor gerade einem Menschenalter auf der bedeutsamsten aller Versammlungen der evangelischen Allianz dargethan wurde (vgl. die 13. Sitzung der Berliner Allgemeinen Versammlung von 1857, besonders die Reden von Caird einer-, Schenkel andrerseits) macht sich dem aufmerksamen Beobachter heute noch um Vieles klarer bemerkbar. Nur gilt es allerdings, statt des kleinlichen Aburtheilens über die fremde Form von dem niedrigen Niveau des einen oder des andern Dogmatismus, sich in jede Eigenthümlichkeit objectiv zu vertiefen und — von ihr zu lernen. — Wie es England gewesen ist, das unserem Zeitalter den alle seine Nachtreter so gewaltig überragenden Darwin gegeben hat, so stehen die durch die Anwendung von Darwin's Entwickelungstheorie auf die mancherlei Gebiete menschheitlicher Entwickelung verursachten Bewegungen dort auch im Vordergrunde der kirchlichen Interessen. Die Anwendung des Darwinismus auf die Jurisprudenz ist bis jetzt blos einem holländischen Gelehrten vorbehalten geblieben. Dafür aber haben wir im englischen Sprachgebiete nicht nur die durch Drummond's Anwendung der Naturgesetze auf das Geistesleben veranlasste umfangreiche Literatur, sondern vor Allem ist es *Herbert Spencer's* Wiederaufnahme und Weiterbildung des altenglischen Empirismus, die auch für die kirchlichen Fragen erst das richtige Verständniss zu bringen glaubt. An dieser Stelle des JB. kann der auf die kirchlichen Institutionen bezügliche Theil seiner Sociologie nur kurz erwähnt werden. Aber gewiss wird es kein Kenner der englischen Verhältnisse als einen blossen Zufall bezeichnen, dass Spencer's theoretische Kritik mit den immer energischer aufgenommenen praktischen Bestrebungen auf Entstaatlichung einer-, auf innere Reform der Kirche andrerseits zusammentrifft. Sogar der merkwürdige Wechsel der Ueberzeugung bei dem dereinstigen Hochkirchenmann *Gladstone* erklärt sich leicht, wenn man den Zusammenhang der persönlichen und der allgemeinen Entwickelung im Auge behält. Wie gross der Contrast auch sein möge zwischen seiner

jetzigen Unterstützung des Disestablishment und seinem berühmten Buch über „den Staat in seinem Verhältniss zur Kirche“ (vgl. die von Tholuck bevorwortete deutsche Uebersetzung von 1843), so fehlt es doch nicht an einer Reihe von Binde- und Zwischengliedern. Und in der durch seine neueste Wendung hervorgerufenen Literatur stösst man stets wieder auf Appellationen von dem Gladstone von heute an den Gladstone von damals. Unter der grossen Fülle der Einzelerscheinungen dieser Art heben wir hier speciell die eingehenden Schriften von *Selborne* und *White* hervor. Daneben sind es aber speciell die grösseren Zeitschriften, in welchen die Controverse sich weiter abspielt, und von welchen hier wenigstens die beiden Aufsätze in der British Quarterly Review und die bedeutendsten unter den zahlreichen einschlägigen Artikeln der Contemporary Review angeführt werden mögen. Das Interesse des Ref. haben besonders die beiden oben an letzter Stelle genannten erweckt. Beide Verfasser begegnen sich in der Forderung der Aufhebung der Uniformitätsacte: nur dadurch könne dem fortschreitenden Dissent Einhalt gethan und „die Kirche“ wieder ganz Nationalkirche werden. *Martineau's* Bedeutung ist auch bei uns genügend bekannt; von *Cox* sei wenigstens erwähnt, dass er ein näherer Freund der Stanley und Maurice war und seine Thesen zuerst bei der Church Reform Conference vorgebraeht hatte. Indem er der Forderung des Disestablishment die seinige, die die volle Mitgliedschaft der Nonconformirten einschliesst, gegenüberstellt, weist er nach, wie jene nur zu einer ärgeren kirchlichen Hierarchie führen müsse, diese dagegen zu einer „real and life giving reform“. Mit vollem Recht werden die theologischen Differenzen zwischen einem Maurice und Pusey als viel beträchtlicher bezeichnet als die zwischen den Episkopalisten einer-, den Congregationalisten, Baptisten und Methodisten andrerseits. *Martineau* seinerseits hatte bereits vorher in einem Briefe an Bosworth Smith (der in Einsendungen an die Times mit halben Zugeständnissen geantwortet hatte) das Wort ergriffen und geht in seiner principiellen Weise der blossen Opportunitätspolitik des Disestablishment scharf zu Leibe. Ueberhaupt aber dürfte die ganze Art der Behandlung solcher kirchlichen Lebensfragen gewiss nicht — wie auf deutschem Boden so oft vorschnell geurtheilt wird — als ein Zeichen von Schwäche gedeutet werden, sondern eher von jenem Bewusstsein unversieglicher Kraft, wie es sich in der *Cunningham*'schen Darstellung mit besonderer Energie zum Ausdruck gebracht hat. — Den gleichen Eindruck wird dabei auch jetzt wieder die specifisch kirchengeschichtliche Literatur hinterlassen. Aehnlich dem bereits JB. V, 352 hervorgehobenen Werke von *Tulloch* über die Bewegungen in der religiösen Gedankenwelt des 19. Jahrh. sind auch die neuen Sammelwerke von *Joyce* und *Horn* als unentbehrliche Beiträge für die Provinzialkirchengeschichte zu bezeichnen. Auch

aus dem Vorjahre ist dabei noch die statistisch bedeutsame Arbeit von *Brewer* nachzutragen. — Mit der einheimischen englischen Literatur will diesmal ein deutsches Werk verbunden werden, das zwar nicht vom kirchen-, sondern vom literargeschichtlichen Sehwinkel ausgeht und die ästhetische Seite der Entwickelung hoch über die theologische stellt, aber schon um seines Gegenstandes willen auch für die Theologie von Bedeutung ist, und demselben ausserdem manche Gesichtspunkte abgewinnt, die jedenfalls zur Ergänzung der üblichen Betrachtungsweise dienen können. Zu den Führern der in der Geschichte der englischen Dichtung bekannten „Seeschule" gehörig, hat *Coleridge* zugleich auf Männer wie Maurice, Kingsley, Julius Hare entscheidenden Einfluss geübt, mit Carlyle und Th. Arnold in enger Beziehung gestanden. In der englischen Erbauungsliteratur der Neuzeit stehen seine „Hülfsmittel der Betrachtung" (1. Aufl. 1825; 11. Aufl. 1866) mit in vorderster Linie. *Brandl's* Biographie würde durch die Art ihrer Urtheile in jedem einzelnen Capitel mannigfachen Widerspruch des Ref. hervorrufen, aber er bekennt gern manches Neue daraus gelernt zu haben und möchte dem Buche besonders in denjenigen Kreisen Beachtung wünschen, die auf das gegenseitige Verhältniss von Religion und Cultur Acht haben.

2. Der französische Protestantismus.

† *de Janzé*, les Huguenots; Cent ans de persécution (1685—1789). X, 331 S. Paris, Grassart. — † *J. A. Chabrand*, Vaudois et Protestants des Alpes, des documents inédits. 287 S. Grenoble, Drevet. fr. 6. — *E. Arnaud*, Quelques sermons du désert de France, pour servir de supplément à ceux publiés par M. P. de Felice. (Bull. XI, S. 516—524.) — *Ch. Falleti*, Jacob Vernet, théologien genevois, 1698—1789. Thèse. 120 S. Genève, Georg. fr. 1,50. — *Ph. Godet*, Madame de Gasparin et son oeuvre. (RChr. 1885. XI, S. 768—792.) — Le protestantisme vu de Genève en 1886. 334 S. 1887. Paris, Plon. fr. 3,50.

Der vorige JB. hatte in der durch die ernsteste Säcularerinnerung der neueren Kirchengeschichte hervorgerufenen Literaturgruppe eben so sehr den äusseren Umfang wie den inneren Gehalt derselben hervorzuheben. Dieses Mal handelt es sich zuerst um die Nachlese der über die Aufhebung des Edicts von Nantes erschienenen Werke. Ausser den bereits oben verzeichneten gehört das zusammenfassende Werk von *de Janzé*, die Documentensammlung von *Chabrand* und der Nachtrag von *Arnaud* noch in diese im Vorjahre fast überreiche Kategorie. Wir verbinden damit weiter die Genfer Dissertation über den nicht nur durch die persönlichen Beziehungen zu Rousseau und Voltaire, sondern vor Allem um seiner hohen eigenen Bedeutung willen noch heute beachtungswerthen *Jacob Vernet*, den Aufsatz Godet's über die philanthropischen Arbeiten der Gräfin *Gasparin*, und die allgemeine Rundschau über die gegenwärtige Lage des Protestan-

tismus (zugleich Ergänzung und Correctur des im Vorjahre erwähnten Coup d'oeil von Mecolin auf der Kopenhagener Allianzversammlung). — Die gleichzeitig schon damals berücksichtigten *Monod*'schen Briefe haben inzwischen auch eine deutsche Bearbeitung aus dem bekannten Calwer Verlage erhalten. Zu einem einigermassen vollständigen Bilde des wunderbaren Aufschwunges, den die verfolgte Hugenottenkirche Frankreichs in demselben Zeitpunkte gewonnen hat, in welchem das junge deutsche Reich der päpstlichen Politik dienstbar gemacht wurde, würde jedoch insbesondere ein eingehender Vergleich der verschiedenen Zeitschriften und der Jahresberichte der protestantischen Vereine gehören.

3. Der skandinavische und baltische Protestantismus.

† *A. Chr. Bang*, udsigt over den katholske Kirke i Norge umiddelbart for Reformationen. (Theol. Tidsskrift f. d. ev.-luth. Kirke i Norge III, Raekke I. I, S. 1—23.) — † *F. Ronning*, Rationalismens Tidsalder. Sidste Halodel af 18. Ashundrede. En literaerhistorisk Fremstilling. Første Del. Det Klopstock'sche Tidsrum 1750—1770. 356 S. Kjøbenhavn, Schønberg. Kr. 5. — † *H. W. Tottie*, Jesper Svedbergs lif och vecksamhet. Bidrag till svenska kyrkans historia. Akademisk afhandling. IV, 280 S. Upsala. — *C. Laaland*, Personalstatus der ev.-luth. u. ev.-reform. Kirche in Russland. II, 125 S. St. Petersburg, Eggers & Co. ℳ 1,80. — *E. P. H. Paucker*, Ehstlands Kirchen u. Prediger seit 1848. VI, 120 S. 1885. Reval, Kluge. ℳ 2,40. — *Helmsing*, MNR.

Von Arbeiten aus den lutherischen Kirchen Scandinaviens können wir nur einige kirchengeschichtliche Studien verzeichnen: die erste über die Zustände in Norwegen vor der Reformation; die zweite über das Zeitalter des Rationalismus — das hier charakteristischer, aber nicht unerfreulicher Weise mit dem von Dänemark aus unterstützten und seinerseits wieder die dortige Entwickelung stark beeinflussenden Klopstock beginnt —; die dritte über *Jasper Swedberg*, den Vater Swedenborg's. — Um so mehr wäre aus den baltischen Kirchen zu bemerken, wenn nicht die auf die Leidensgeschichte derselben bezügliche Controversliteratur bereits anderweitig zur Sprache gekommen wäre. Dagegen glauben wir neben den beiden obengenannten statistischen Arbeiten doch noch dem letzten Jahrgange der „Mittheilungen und Nachrichten" — als dem wichtigsten Zeugniss von dem inneren Leben des baltischen Lutherthums — speciellere Beachtung schuldig zu sein. Sehr würde man sich nämlich irren, wenn man hier nähere Kunde suchte von der rohen Behandlung der evangelischen Pfarrer, der Vernichtung der deutschen Schulen, dem Raube des Kirchenvermögens. Ueber alle diese Dinge lässt sich im Inlande selbst kein Bericht geben. Statt dessen sehen wir die schon in den Vorjahren die Gemüther der Theologen beschäftigende Schriftfrage immer noch

weitere Kreise ziehen. In Dorpat sind es die anderswo als correcte Orthodoxe geltenden Vertreter der Erlanger Theologie, *Mühlau*, *Volck* und *Bonwetsch*, die gegenüber den Schülern *Philippi's* die wissenschaftliche Kritik vertreten, damit aber eine heftige Antikritik hervorgerufen haben. Den besten Beleg für die Lebhaftigkeit dieser Bewegung geben gerade die MNR. Die noch im Vorjahre erschienene Broschüre von *J. Hahn* „zur Schriftfrage" ist hier von *Bonwetsch* als „persönlichem Freunde, aber sachlichem Gegner" besprochen. Gleich das Januarheft bringt ferner den Aufsatz von *Pingond*, „die altdogmatische und die Hofmann'sche Lehre von der hl. Schrift", sowie einen Bericht über die (dieselbe Frage behandelnde) Debatte auf der Dorpater Januar-Conferenz. Im April- und Maiheft lässt „eine Stimme der Minorität", d. h. der Vertheidiger der buchstäblichen Inspiration, sich über dieselbe Conferenz hören. Im Juli- und Augustheft finden wir wieder den „Versuch einer Kritik" des Hahn'schen Buches von *Willigerode*. In dieselbe Kategorie fällt auch noch der Doppelaufsatz „zur Lehrdifferenz zwischen Paulus und Jacobus", von *Lenz* und *v. Nolcken*, worin jeder Widerspruch zwischen den Aposteln negirt wird, jedoch mit einer redactionellen Note, die für die andere Anschauung eintritt. Verwandter Art ist auch der Gegensatz zwischen *R. v. Oettingen* und *Sesemann*, von denen Letzterer die „christliche Religionslehre" des Ersteren angreift, während dieser dem gegenüber eine Antikritik „zur Abwehr" einsendet. Dabei wird nun aber über diesen dogmatischen Auseinandersetzungen die praktische Aufgabe der so arg gefährdeten Kirche selbst so wenig vergessen, wie die Geistesbewegung in der übrigen Welt. Neben einem Aufsatz „zur Würdigung unseres neuen Kirchengesangbuchs" und Berichten über die Synoden in Reval, Wenden und Kurland finden sich Artikel über die rechte Feier des Bibelfestes, über die Arbeit an den Blinden, über die Arbeit an Israel, mehrfache Missionsnachrichten, sowie Recensionen über die Naturgesetze in der geistlichen Welt, über assyrische Chronologie und über Claus Harms.

4. Die anglo-amerikanischen Kirchenbildungen älteren Ursprungs.

Ph. Schaff, Christ and Christianity: studies on Christology, creeds and confessions, Protestantism and Romanism, Reformation principles, Sunday observance, religious Freedom and Christian union. V, 310 S. 1885. New-York, Scribner's Sons. $ 2,50. — *Ders.*, Saint Augustin, Melanchthon, Neander: three biographies. 168 S. New-York, Funk & Wagnalls. $ 1. — *W. W. Newton*, the growth and development of the American Episcopal Church. (Church Mag., Febr.) — † *G. Huntingdon*, Outlines of Congregational history. VIII, 201 S.; V, 12 S. 1885. Boston, Congr. S. Publ. Soc. $ 1. — *Th. Witherow*, the ministry. (PrR. Jan., S. 1—15.) — *W. J. van Dyke*, Ordination to the christian ministry. (ib. Jan., S. 89—126.) — *H. A. Edson*, John Todd of Virginia and John Todd of Indiana: a home missionary sketch. (ib. Jan., S. 16—26.)

— † *R. Eddy*, Universalism in America. 2 Bde. 1801—1886. N. Publ. House. Boston. — † *Th. Robbins*, Diary 1796—1854. Vol. I. Boston, Jodd. — † *H. C. Sheldon*, History of christian doctrine. 2 vol. VII, 411 S.; IV, 444 S. New-York, Harper. $ 3,50. — *F. H. Foster*, the eschatology of the New England divines. I. Jonat. Edwards. II. Jos. Bellamy. III. Dr. Jonat. Edwards. (BS. Jan., S. 1—32.) — III. Cont. IV. Timothy Dwight. (ib. April, S. 287 bis 302.) — V. Samuel Hopkins. (ib. Oct., S. 711—727.) — Progressive orthodoxy: a contribution to the Christian interpretation of Christian doctrines; by the editors of AR. IV, 258 S. 16°. Boston, Houghton, Mifflin & Co. $ 1. — *E. C. Smyth*, the Andover heresy. In the mutter of the complaint against E. C. Smyth and others, professors of the theological institution in Phillips Academy, Andover. Prof. Smyth's argument. 86 S. 1887. Boston, Cupples, Njcham and Co. — *A. S. Chesebrough*, the theological opinions of Horace Bushnell as related to his character and christian experience. (AR. Aug., S. 113—130.) — *C. A. L. Richards* and *S. L. Caldwell*, Is Christian Union to become organized? (ib. Juli, S. 1—21.) — *F. W. Farrar*, the works of the Church in America. (North American R. Jan., S. 25—35.)

In der bunten Mischung der amerikanischen Denominationen sind die Gegensätze zwischen den einzelnen Gruppen um Vieles fliessender als in Europa, und es ist mehr vom europäischen als vom amerikanischen Gesichtspunkte aus geredet, wenn wir der allgemeineren Uebersichtlichkeit wegen die dortigen Schösslinge von Episkopalen Presbyterianern, Congregationalisten — als der Kirchenbildungen der Reformationszeit — von Baptismus, Methodismus und den übrigen Dissenterparteien sondern. Ebenso mag es nicht ohne Grund auffällig erscheinen, wenn in dem anglo-amerikanischen Protestantismus ein Deutscher, wie *Schaff* an die Spitze gestellt wird. Aber der Grundcharakter der neuesten Phase kirchlichen Lebens, die schon mit Bezug auf das englische Mutterland hervorgehobene gegenseitige Ergänzung und Ausgleichung, schien dies um so mehr zu fordern, wo Schaff geradezu als der Erste der Pioniere betrachtet sein will, die der deutschen Wissenschaft den Weg zu den anglo-amerikanischen Kirchen gebahnt haben, während wir umgekehrt bei dem amerikanischen Lutherthum eine steigende Beeinflussung der deutsch-lutherischen Entwickelung von Amerika aus zu constatiren haben. Die im laufenden Jahrgange zu erwähnende Schrift Schaff's, in der eine Reihe von Einzelaufsätzen zusammengefasst ist, bildet gewissermassen den persönlichen Abschluss zu seiner Bearbeitung der Herzog'schen Real-Encyklopädie, der er inzwischen bereits wieder eine selbständige Ergänzung in einer Encyklopädie der gegenwärtigen Theologen und Kirchenmänner folgen liess, die auch über seine eigene umfassende literarische Thätigkeit Bericht giebt. In leichter und gefälliger Darlegung selbst schwierigerer Probleme sind auch die jüngst gesammelten Aufsätze ebenso lehrreich, wie die gleichzeitig erschienenen biographischen Skizzen des grössten Kirchenvaters, des humanistischen Reformators und des — zu Schaff in engen persönlichen Beziehungen stehenden —

grundlegenden Kirchenhistorikers. Gerade der deutsche Theolog wird bei Schaff Manches lernen können, was ihm bis dahin noch neu war. — Mit den diesmaligen Arbeiten Schaff's glauben wir zunächst die der Geschichte der einzelnen älteren Denominationen dienenden Darstellungen verbinden zu sollen, wobei wir nur von vornherein auf die eigenthümliche Erscheinung hinweisen müssen, dass dieselben sämmtlich (was in Deutschland bisher nur von solchen Anstalten freiwilliger Liebesthätigkeit versucht worden ist, wie dem Rauhen Haus, der Kaiserswerther Diakonissenanstalt u. A.) ihre eigenen Buchhändler geworden sind, mit selbstständigem Verlag und Vertrieb. Im Uebrigen bietet die Darstellung *Newton's* „in nuce" das gleiche Bild der äusseren Fortschritte und der inneren Entwickelung der Episkopalkirche, wie es das Handbuch des Ref. II, § 39 gezeichnet. — *Huntingdon's* Buch giebt eine kürzere Zusammenfassung und Weiterführung des in John Waddington's quellenmässiger Congregational History gesammelten Stoffes. Die verschiedenen oben zusammengestellten Aufsätze der *Presb. Rev.* haben ihren Schwerpunkt in der echt reformirten Auffassung des Amtsbegriffs und der eng mit derselben verwachsenen Aufgabe der inneren Mission. Dass übrigens „reformirt" hier nicht mit „calvinisch" zusammen zu werfen ist, beweist — abgesehen von dem durch und durch arminianischen wesleyanischen Zweige des Methodismus — besonders die zunehmende Verbreitung des Universalismus, dessen zweibändige Geschichte, über die wir gerne näher referiren würden, wenn uns das Buch vorläge, wieder in einer eigenen Buchhandlung erschienen ist. Auch das *Robbins*'sche Tagebuch kann nur nach dem Titel angeführt werden.

In eine eigene Rubrik fallen neuerdings die dogmengeschichtlichen Studien. Je mehr der theologische Process der Gegenwart auch die bis dahin gegen denselben abgesperrten „bibelgläubigen" Kirchen erfasste, um so mehr hat das Interesse zugenommen, in den wechselnden dogmatischen Incrustirungen die ihnen allen gemeinsamen christlichen Grundgedanken wiederzufinden. Schon *Sheldon's* allgemeine Dogmengeschichte wird daher, und dies am meisten in den Dingen, wo sie von der deutschen Behandlungsweise abweicht, unsere volle Beachtung beanspruchen können: zumal in einer Zeit, welche die bedeutsamsten Intuitionen Mosheim's, Souverain's und Semler's durch Harnack erneut und tiefer begründet sah. In die neuere dogmengeschichtliche Entwickelung selber führen uns dagegen die Arbeiten der BS., über die Eschatologie der neu-englischen Theologen; die von den Herausgebern der AR. vertretene „progressive Orthodoxie", der von den Gegnern sofort der Charakter der „Andover Häresie" aufgeprägt wurde — so dass bereits sowohl die Schrift von Smyth wie der Aufsatz über die Theologie Bushnell's die Vertheidigung der neuen Richtung zu übernehmen hatten (vgl. daneben die umfangreiche, im Index

von BS. 797/8 verzeichnete Controversliteratur) —, sowie die in derselben Zeitschrift angebahnte Idee einer Zukunftsunion. Der Charakter der *Farrar*'schen Darstellung ist dem Ref. unbekannt geblieben. — Dagegen glaubt er mit der Anführung vereinzelter Aufsätze seiner Aufgabe nur unvollkommen nachgekommen zu sein und deshalb wenigstens ein kurzes Wort über die sie enthaltenden Zeitschriften als solche anfügen zu sollen. Von der in Vierteljahrsheften erscheinenden Bibliotheca Sacra liegt uns der 56. Jahrgang vor, von Wright, Ballantine, Foster, unter Mithülfe von Mitarbeitern in Boston, Andover, New-Haven etc. gemeinsam redigirt, und in Oberlin, Ohio, gleichzeitig mit der bereits auf zahlreiche Bände emporwachsenden Sammlung der Oberlin Books erscheinend. Als die Grundsätze der Redaction werden (mit jener in Amerika ebenso selbstverständlichen, wie in Deutschland z. Z. noch bespöttelten Zurückforderung des vom Papismus aufs Schärfste unterschiedenen idealkatholischen Begriffs) „die Katholicität des Geistes, die Reinheit der Lehre, die Klarheit der Behandlung", welche die Zeitschrift in dem verflossenen halben Jahrhundert gekennzeichnet, auch für die Zukunft versprochen. Unter den Arbeiten des ersten Heftes von 1886 nennen wir, ausser den schon erwähnten über die Eschatologie, wenigstens noch die Neubehandlung der in der französischen und englischen Theologie gleich lebhaft ventilirten Frage der Möglichkeit einer Erlösung nach dem Tode (beziehungsweise der Opposition gegen die Ewigkeit der Höllenstrafen), ferner die Studien über den Kanon des A. T., über die Didache, über das Buch der Jubiläen, sowie über die Drummond'sche Controverse. In den beiden bibliographischen Abtheilungen „Current periodical literature" und „Notices of recent publications" finden wir ziemlich alle Schulen und Sprachen vertreten. Einen weiteren für den Ref. persönlich hochinteressanten Beleg dafür, was unter der schon oben hervorgehobenen „Katholicität" gemeint ist, bot gerade in dem Abschnitt über deutsche Theologie die eingehende Berücksichtigung des ihm Seitens des Patriarchats in Constantinopel zugegangenen Dementis über die Verhandlungen zwischen Patriarch und Papst, sowie des damit zusammenhängenden, ebenfalls in der Pr. K. Ztg. veröffentlichten Aufsatzes von Prof. Diomedes Kyriakos in Athen. Aus dem zweiten Heft notiren wir ebenfalls noch den Aufsatz von *Behrens*, Brooklyn, über das christliche Bewusstsein in der christlichen Theologie (mit besonderem Anschluss an Schwarz' Geschichte der neuesten Theologie, der das Buch von *Allen* über Christian Consciousness zur Seite gestellt wird), und von *Williams*, Chicago, über die neuesten Darstellungen des Lebens Jesu (von denen die zahlreichen englischen Werke bei uns noch kaum irgendwelche Berücksichtigung fanden). Da jedoch ein näheres Eintreten auf die einzelnen Specialartikel an dieser Stelle unmöglich ist, so können wir

nicht ohne den Ausdruck der Hoffnung auf ergänzende Mittheilungen an anderem Orte schliessen. — Von der Andover Review ihrerseits sei dann nur noch notirt, dass sie im 6. Jahrgange steht, und dass der Einblick allein schon in die in ihr behandelte Literatur den Ref. in eine ihm fast völlig fremde Welt eingeführt hat. Mit den beiden hier näher berücksichtigten Zeitschriften ist aber überhaupt nur ein kleiner Theil dieser Literaturgruppe herangezogen. U. A. verlangt in Zukunft auch The Christian Reformer, ein „monatliches Magazin von liberal-religiösem thought and life" (I. Band, Januar bis Juni, II. Band Juli bis December), um so mehr unsere Beachtung, als wir auch hier die verschiedenen Länder und Kirchen gleich sehr beachtet finden. Wir erwähnen beispielsweise den in Nr. 3 des II. Bandes (September 1886) beginnenden Aufsatz über „die Kirchen Schottlands". Im Vordergrunde aber stehen natürlich selbständige theologische Arbeiten, unter denen sich z. B. die 5 Artikel von *Wicksteed* über „Evolution und die Existenz des Satans" (an Beecher's vorigjährige „Causerie" über „Evolution und Religion" anknüpfend), sowie die Arbeit von *Pilcher* über „den Umschwung vom Calvinismus zum Unitarismus unter den englischen Presbyterianern" hervorheben.

5. Das amerikanische Lutherthum.

Wachsthum der nordamerikanisch-luth. Kirche im vorigen Jahr. (EK. No. 1.) — Löhe u. die luth. Mission in Nordamerika. (ib. No. 12. Vgl. auch 1885, No. 52.) — Verhandl. der 19. Convention der Allg. Kirchenversamml. (General-Concil) der luth. Kirche in Nordamerika, Chicago, 21.—27. Oct. 1886. 111 S. Reading, Pa. Wischan. — Evangelical Lutheran Church. Nachrichten von den vereinigten deutschen ev.-luth. Gemeinden in Nordamerika. (S. oben.) — *J. J. Hagen*, Old Landmarks or faith and practice of the Moravian Church at the time of its revival and restoration. 1727. Bethlehem. Pa. — *J. Nicum*, the doctrinal development of the Evangel. Luth. Ministerium of the State of New York. An address deliv. at the centennial of the Minist. (LChR., 27. Juni u. separat.) — *B. M. Schmucker*, the Luth. Church in New-York City. During the 2d century of its history. (ib. 1885. Juli, S. 187—209.) — *E. Norelius*, the Swedish Lutheran Church in America. (ib. Jan., S. 24—44.) — *F. J. Bergmann*, the Lutheran Church in Iceland. (ib. April, S. 142 bis 150.) — *S. Ch. Albert*, the General Synod and Home Missions. (LQ. 1885, Oct.) — *W. E. Hull*, the American Inter-Seminary Missionary Alliance. (ib. Oct.)

In ebenbürtigem Aufschwung mit dem anglo-amerikanischen Protestantismus steht der amerikanisch-lutherische. Mögen die älteren Generationen der deutschen Auswanderer sich auf ihre Unkirchlichkeit noch so viel zu gute gethan, ja sich nur zu oft ihres Atheismus und Materialismus gerühmt haben, so haben sich dafür die jüngeren um so weniger der Macht des religiösen Beispiels in einem Lande, wo die Religion nicht von obenher commandirt wird, entziehen können.

Je mehr sich andrerseits das nordamerikanische Deutschthum der Pflicht gegen seine eigene aufstrebende Nationalität bewusst wurde, um so mehr musste die Eigenart des deutschen Reformators auch dort dem deutsch-kirchlichen Leben sein Gepräge aufdrücken. Die erste Form dieses neuesten Schösslings der Lutherkirche konnte aber auch darum keine andere sein als die der strengsten Orthodoxie, weil zu den intensiven Wirkungen der Stephan-Walther'schen Emigration die Abgeschlossenheit der deutschen Landgemeinden, zumal in Pennsylvanien und Missouri, hinzukam. Den Mangel an theologischer Durchbildung der Pfarrer darf der unbefangene Beobachter hier so wenig in den Vordergrund stellen wie bei den Pionieren der Heidenmission. Wären die Vertreter der wissenschaftlichen Theologie der gemeinsamen Pflicht aller theologischen Schulen gegen die ausgewanderten Landsleute ähnlich nachgekommen, wie beispielsweise ein Löhe in Bayern, ein Brunn in Nassau, oder die Begründer der Kropper und Brecklumer Anstalten in Schleswig-Holstein, so würde die deutsche Kirche Amerika's es sicher auch in wissenschaftlicher Hinsicht ebenso mit der anglo-amerikanischen aufnehmen können, wie in der kirchlichen Praxis. Wie die Dinge heute liegen, wird man seine Kenntniss der dortigen Zustände vorzugsweise solchen Werken wie der Biographie Löhe's, bezw. ihrem Abschnitt über die Mission in Nordamerika unter den Deutschen (besonders im Anschluss an die Begründung der Jowa-Synode seit 1843) entnehmen müssen. In den vorerwähnten Uebersichten der EK. werden neben dem Leben Löhe's zugleich die Organe der auf Amerika einwirkenden deutschen Vereine (Nordamerik. Mittheilungen, von Deinzer in Nördlingen; Ansiedler im Westen, von Reich in Langenberg; Monatshefte der Barmer Ges. f. d. prot. Dtschl. in Amerika) benutzt. Wir erhalten ausserdem eine dankenswerthe Uebersicht über die 20 Anstalten und Vereine, die sich bisher dieser Aufgabe gewidmet (in Hermannsburg, Berlin, Brecklum, Pückenhof, Neuendettelsau, Steeden, Grossjägersheim; daneben weiter von allgemeinen Missionsgesellschaften die rheinische, Basler, Chrischona, Gossler'sche Ges., die Diaspora-Conferenz und der Gotteskasten; sowie an andern allgemeinen Anstalten Rauhes Haus, Duisburger Diakonen, Mühlheimer Evangelistenschule, Seminar zu Reinerzau). Der gleichen Quelle entnehmen wir, da uns der Luth. Kalender von Bropst, Diehl, Cie., Allentown, Pa gerade pro 1886 nicht vorliegt, die in demselben constatirte neue Zunahme der lutherischen Synoden um 126 Pfarren, 234 Gemeinden, 40,000 Communicanten. — Statt des Kalenders ist dem Ref. diesmal der Bericht über die vorjährige 19. Convention des General-Concils zugegangen. Es waren bei derselben 12 Einzelsynoden vertreten, und es wohnten ihr ausserdem eine Anzahl Gäste bei, welche „mit dem General-Concil in Einigkeit des Glaubens stehen". Der wichtigste Theil des Inhalts besteht in den Berichten aus den

Einzelsynoden. Aber auch sonst ist nach wie vor ein für deutsche Verhältnisse geradezu imponirender nachhaltiger Aufschwung des kirchlichen Interesses zu constatiren. — Dasselbe documentirt sich ausserdem in dem steigenden Interesse für die eigene Geschichte, wovon, neben dem Neudruck der bereits im Werner'schen Referate besprochenen „Nachrichten" aus 1787, zugleich auch die pennsylvanische Darstellung der Erneuerung der mährischen Brüdergemeinde durch Zinzendorf Zeugniss ablegt. — An streng wissenschaftlichen Arbeiten ist allerdings auch jetzt noch nicht viel zu verzeichnen, und selbst in den wenigen hierher gehörigen Aufsätzen der Lutheran Quarterly Review und der Lutheran Church Review (die den der Zahl nach allerdings viel beträchtlicheren deutschen Organen vorerst noch den Rang abzulaufen scheinen) sind es praktische Fragen, die darin behandelt werden. Aus der LChR. ist der Bericht Nicum's (des zeitigen Führers des Gen.-Concils) über die Lehrentwickelung des geistlichen Ministeriums in New-York noch besonders veröffentlicht. In der gleichen Zeitschrift sind die statistischen Berichte über die luth. Kirche der Stadt New-York, über die schwedisch-luth. Kirche in Amerika und über die luth. Kirche in Island erschienen. Aus der LQR. notirten wir die beiden Aufsätze über das luth. Missionsgebiet.

6. Das freikirchliche Lutherthum in Deutschland.

G. Buchwald, Landeskirche und Freikirche. 2. A. 18 S. Zwickau, Thost. ℳ —,20. — *O. Willkomm*, das gute Recht der ev.-luth. Freikirche, ihrer Lehrstellung u. kirchl. Praxis, gegen Lic. Dr. Buchwald. Dresden, Naumann. ℳ —,30. — Verhandl. der 9. Jahresversamml. d. Synode der ev.-luth. Freikirche in Sachsen u. a. St. A. D. 1885 über den sog. Chiliasmus. 99 S. 1885. Ebda. ℳ 1,35. — Was ist vom Chiliasmus oder der Lehre vom sog. tausendjähr. Reiche zu halten? 7 Thesen. (Sep.-Adr. aus Vorigem.) IV, 85 S. Ebda. ℳ —,80. — *G. Gösswein*, eine Union in der Wahrheit. 186 S. St. Louis, Mo. Ebda. ℳ 1,25. — *Hoch*, die Kirche u. das Sektenwesen. (BG. Jan., S. 27—34.) — *Borgius*, das Verhalten der ev. Kirche gegen die Sekten. (KM. V. II, S. 117—133; III, S. 189—202.) — Die christlichen Sekten. Ihre Entstehung, Irrlehren u. Bekämpfung. Ein Wort der Ermahnung zur Wachsamkeit für ev. Christen. Schlesischer Pressverein.

Die Rückwirkung des mächtig aufstrebenden amerikanischen Lutherthums auf die lutherischen Staatskirchen in Deutschland ist auch in dem letzten Jahre in zahlreichen Einzelerscheinungen verspürbar gewesen. Auf der einen Seite ist es der zunehmende Einfluss des freikirchlichen Gedankens, den wir auch diesmal zu constatiren haben; auf der andern Seite die aus Amerika herübergetragene Beschäftigung mit solchen Lehrfragen, die auch für die strengste deutsch-lutherische Orthodoxie nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden hatten. In die erste Rubrik gehört die fortgesetzte Controverse zwischen *Buchwald* und *Willkomm;* in die zweite die (gewissermassen den

Streit über die Prädestinationsfrage im Sinne der Missouri-Synode ablösenden) Verhandlungen über den Chiliasmus, der allerdings seit der vorconstantinischen Zeit wohl in keiner Periode so verbreitet war wie in derjenigen, die aus diesem gemeinsamen Grundgedanken nicht nur die neuen Denominationen Darby's, Irving's, des deutschen Tempels hervorgehen sah, sondern dieselbe Lieblingstheorie auch in allen andern separatistisch angehauchten Kreisen gepflegt sieht. Auf die dogmatische Controverse haben wir an dieser Stelle so wenig einzutreten, wie auf diejenige über das Schriftprincip, die zunächst auch aus der Prädestinationsfrage hervorwuchs, und von der wir bereits das baltische Lutherthum lebhaft ergriffen sahen. In charakteristischem Gegensatz zu dem Unionsideal der AR. steht dasjenige, welches — echt dogmatistisch — in Butzer's zweideutigen Concessionen bei der Wittenberger Concordie die „Union in der Wahrheit" sieht. Obgleich zuerst in Chicago erschienen, haben wir die *Gösswein*'sche Schrift wegen der auch in ihr hervortretenden Beziehungen zwischen dem amerikanischen und deutschen Lutherthum hier mit herangezogen. Wie schwierig aber vor Allem dem Freikirchenbegriff orthodoxer Lutheraner gegenüber die Verwendung des je länger je mehr antiquirten Sectenbegriffs ist, beweisen die wiederholten Behandlungen dieser Frage, im Anschluss an die „Klagelieder" der Eisenacher Conferenz.

B. Die Dissenterkirchen und separatistische Ausläufer.

1. Der Mennonitismus.

M. Schön, Mennonitenthum in Westpreussen. (S. oben.) — *B. C. Roosen*, Geschichte der Mennonitengemeinde in Hamburg und Altona. 1. Hälfte. 78 S. Hamburg, Gräfe. ℳ —,80. — Mennonitische Blätter zur christl. Erbauung u. Mittheilung von gemeindlichen Nachrichten, zunächst für Mennoniten. 33 Jahrg. 12 Nrn. No. 2. Altona, H. Dirks. ℳ 2.

Von dem regen wissenschaftlichen Interesse, das schon das Brons'sche Werk über die Geschichte der Mennoniten noch nach Pünjer's Urtheil bethätigte, geben auch diesmal wieder zwei Darstellungen aus der Specialgeschichte dieser Gemeinschaft ein schönes Zeugniss. Zu dem, was bereits oben über die *Schön*'sche Schrift bemerkt wurde, braucht hier nur nachgetragen zu werden, dass dieselbe mit durch das Zerrbild, das Wildenbruch's Mennonit von den Mennoniten vorführte, veranlasst wurde. Das wesentlich Neue besteht in der Darstellung der Landgemeinden (vgl. JPrTh. 86, S. 603) und ihres ausserhalb derselben wenig bekannten Katechismus. Wie viel Schätze hier noch zu heben sind, beweist S. 32 die Erwähnung von etwa 20 bis dahin völlig verschollenen Schriften, die um 1545 in Rostock gedruckt sind. — Das *Roosen*'sche Buch hat es in der vorliegenden ersten Hälfte vorwiegend mit der Geschichte der beiden

Emigrationen zu thun, aus welchen die Altonaer und Hamburger Gemeinde erwuchs: der holländischen in Folge der entsetzlichen Verfolgung durch Karl V. und der holsteinischen seit 1627. Ausserdem zeichnet ein dritter Abschnitt, besonders auf Grund von hoch bedeutsamen Familiendocumenten, die ersten 40 Jahre nach der staatlichen Anerkennung der Gemeinde in Altona (zumal durch das Privilegium von 1641) und weitere 60 Jahre „Kampf und Ausbau". Es ist kein Lichtbild. Auch hier spielt das separatistische Erbübel stets neuer Schismen keine geringe Rolle, und daneben hat der dänisch-schwedische Krieg von 1700—1714 viel innere Zerrüttung mit sich gebracht. Aber man lernt auch hier die Opferfreudigkeit und Lebensfreudigkeit der Gemeinde der „wehrlosen Christen" aufrichtig bewundern. — In höherem Grade noch wie der vorige nimmt der Jahrgang 86 der „Menn. Bl." das Interesse der Geschichtsfreunde in Anspruch. Die damals erst angestrebte Vereinigung der zerstreuten Einzelgemeinden zu gemeinsamer Ausbildung ihrer Lehrer (JPrTh. S. 604) ist bereits zur Thatsache geworden (vgl. die Extranummer 5a über die constituirende Generalversammlung der Mennonitengemeinden im deutschen Reich, die Berichte über die Neubildung der Berliner Gemeinde, sowie die wiederholten Einzeichnungslisten). Damit wird zugleich auch der grössten Gefahr, die der absolute Independentismus (als das dem reinen Staatskirchenthum entgegengesetzte Extrem) einschliesst, vorgebeugt werden, dass die isolirten Einzelgemeinden aussterben und die von den frommen Vätern gestifteten reichen Kirchengüter in fremde Hände gerathen (wie es in der Vaterstadt des Referenten nahe bevorsteht, wenn nicht eine von allen Gemeinden anerkannte Centralinstanz die Hand darauf legt). Gerade das trübe Bild, das die deutschen Mennonitengemeinden noch vor wenigen Jahren im Unterschiede von der blühenden holländischen Gemeinschaft darboten, lässt den bereits heute wahrnehmbaren Aufschwung des kirchlichen Interesses um so mehr als Vorbild für die eines gleichen Aufschwungs in ungleich höherem Grade bedürftigen grösseren deutschen Kirchen erscheinen. Wer sich davon überzeugen will, wie trotz vielfacher gegenseitiger Bedenken die Kräftigung des kirchlichen Organismus beständig fortschreitet, sei darum noch einmal speciell auf die M. Bl. verwiesen, die zugleich durch eine Reihe historischer Beiträge — meist von Staatsarchivar Keller in Münster — bleibende Bedeutung erhalten haben. (Von der holländisch-mennonitischen Literatur ist dem Ref. diesmal keine besondere Kunde zu Theil geworden; für die allgemeine Charakteristik derselben darf er sich aber wohl auf seine Vorrede zu de Hoop Scheffer's Geschichte der niederl. Ref. berufen.)

2. Der Baptismus.

† *G. E. O'Brien*, Regeneration in Baptism. 250 S. London, Griffith. 5 sh. — *C. H. Spurgeon*, ten years of my life in the service of the Book Fund. 422 S. London, Passmore. 3 sh. 6 d. — *Ders.*, my sermon notes (From Matthew to Acts). Vol. 3. 200 S. Ebda. 2 sh. 6 d. — *Behrmann*, Charles Haddon Spurgeon, Vortrag. (Monatsschr. f. d. ev.-luth. Kirche im hamburg. Staate 1885. XI, S. 382—401.) — *P. G. Kummer*, Spurgeon's Anforderungen an den Prediger u. Seelsorger. (Pastoralblätter f. Homil., Katech. u. Seelsorge. Mai u. Juni, S. 287—311.)

Wie in der kleinen holländisch-deutschen Gemeinschaft der Mennoniten, so ist auch in der grossen englisch-amerikanischen Baptistenkirche mit gutem Grunde von einer „Regeneration" die Rede. Ueber den Einzelinhalt des *O'Brien*'schen Buches ist dem Ref. leider keine Mittheilung möglich; dass er aber nicht ohne Grund seinem Buche den Titel giebt, beweist (neben den ähnlichen Erscheinungen in den durch ihre praktische Philanthropie wiederholt in den Vordergrund getretenen Quäkergemeinden) schon die immer grössere Kreise umspannende Thätigkeit *Spurgeon*'s. Noch im Jahre 1862 konnte (in derselben Zeit, wo beispielsweise schon in den Kreisen der holländischen Freikirche der Name Spurgeon's vorbildlich geworden war) die Saturday Review in einem „Punch on the pulpit" betitelten Aufsatze neben einigen Vertretern des groben Chiliasmus Spurgeon als komische Figur behandeln. Heute zeichnet selbst ein nüchtern kritischer Beobachter (in Rade's Evangel.-luth. Gemeindeblatt 87, Nr. 17) ein in der That imponirendes Bild. Hoffen wir, dass nicht, wie bei seinem amerikanischen Rivalen Beecher, die Vergötterung der Verehrer ihm selbst zur Klippe werde. Auch in den Dingen äusserer Rhetorik gilt ja gerade wie bei den Rangordnungen der kirchlichen Hierarchie und der theologischen Schulweisheit die ewige Regel des Gottesreichs, dass Erste zu Letzten und Letzte zu Ersten werden können. Einstweilen aber gewähren auch die vier neuen Arbeiten von und über Spurgeon vorwiegend einen zukunftsfreudigen Eindruck, und bereits ist auch das deutsche Lutherthum in seine Schule gegangen.

3. Der Methodismus.

† *J. H. Overton*, the Evangelical Revival in the eighteenth century. 208 S. 12°. London, Longmans. 2 sh. 6 d. — † *C. H. Crookshank*, History of Methodism in Ireland. Vol. II: the middle age. XI, 480 S. London, Woelmer. 6 sh. — † *J. A. Wright*, People and preachers in the Methodist Episcopal Church. III, 314 S. 12°. Philadelphia, Lippincott. $ 1,25. — *A. Rodemeyer*, Samml. v. Beisp. über alle bibl. Hauptbegriffe in alphab. Reihenfolge. In 12 Lief. 1. Lief. S. 1—72. Basel, Riehm. ℳ —,50. — *Th. Kolde*, der Methodismus u. seine Bekämpfung. (S. oben.)

Im Anschlusse an das im Vorjahre über Hartpole Lecky's Geschichte des Methodismus, als der Erweckung des 18. Jahrhunderts, Bemerkte, glauben wir jetzt das *Overton*'sche Werk an die Spitze dieser Kategorie stellen zu dürfen. Näheren Bericht zu geben ist jedoch Ref. hier wieder ebenso wenig im Stande, als bei den umfassend angelegten Werken von *Crookshank* über den irischen und *Wright* über den amerikanischen Methodismus. Sowohl der ausserordentliche Einfluss des letzteren auf alle socialen Verhältnisse, wie seine innere (wieder vielfach von der neueren deutschen Theologie beeinflusste) Entwickelung liessen sich am besten an der Hand der zahlreichen Artikel *Cramer*'s (früheren amerikanischen Gesandten in Bern) verfolgen, doch entzieht sich die speciellere Charakteristik dieser meist in Zion's Herald und andern Kirchenblättern kolossalen Formats veröffentlichten Arbeiten dem Bereich des JB. So bleibt uns nur übrig, an der Hand der jüngsten kleinen Veröffentlichung *Rodemeyer*'s ein kurzes Wort über diesen Verfasser beizufügen, der hier wie in seinem umfassenden Werk von 1877 über „die verschiedenen Religionsparteien im Judenthum und in der Christenheit" eine den deutschen Leser zunächst fremd berührende, aber von grosser Belesenheit zeugende und überaus praktisch eingerichtete Compilation bietet, nachdem schon vorher seine dogmatische Arbeit „Biblische Heiligung" (1876), in den Fusstapfen seines Freundes Sulzberger, den Standpunkt des massvolleren Methodismus in einer Weise vertreten hatte, die ihm u. A. den vollen Beifall des gelehrten Prof. Immer gewann. Der Streitschrift *Kolde*'s (einer interessanten Parallele zu der seines Vorgängers *Plitt* über die Albrechtsbrüder) ist schon im Werner'schen Referate gedacht.

4. Der Unitarismus.

The Unitarian Review and religious magazine. Boston. Office of the UR. Vol. 25. $ 3. — The Yearbook of the Unitarian Congregational Churches for 1887. With Calendar adapted for use throughout the country. Boston. Amr. Unit. Assoc. 72 S.

Wie bei den älteren kirchlichen Bildungen ist es auch hier wieder die im 25. Jahrgang erscheinende Review, aus der man das religiöse und wissenschaftliche Leben der in Chalmers' und Parker's Fusstapfen weiterbauenden Unitarier am deutlichsten kennen lernt. Der deutsche Leser wird wieder zuerst bei der Review of current literature einzusetzen haben. Von den selbständigen Artikeln haben manche ein bleibenderes Leben als das der zeitschriftlichen Leserkreise verdient. Von besonderem Interesse ist die Stellung der Un. Rev. zu der Progressive orthodoxy der Andover Schule. Vgl. den Artikel *Gilman*'s im Maiheft. Es versteht sich bei dem Standpunkte der Un. Rev. von selbst, dass darin eine contradictio in adjecto gefunden wird. Die Art

der Polemik gleicht merkwürdig der der Reformtheologie in der Schweiz gegen die dortigen „Vermittler“. — Für die nähere Kenntniss des reichen praktisch-kirchlichen Lebens auch in dieser Gemeinschaft, besonders ihrer zahlreichen Liebesanstalten, leistet das neue Jahrbuch ausgezeichnete Dienste.

5. Der Swedenborgianismus.

† *R. Sundelin*, Svedenborgianismens historia i Sverige under Förra århundradet. IX, 288 S. Upsala, Schultz. Kr. 3. — † *J. J. G. Wilkinson*, Emanuel Swedenborg, a biographical sketch. 2. A. XX, 296 S. 12°. London, Speirs.

Dass auch die „neue Kirche“ Suedenborg's nicht ab-, sondern zunimmt, versteht sich bei der weiten Verbreitung nicht nur der chiliastischen, sondern mehr noch der spiritistischen Anschauungsweise von selbst. Für die deutschen Interessenten scheint einstweilen noch der starke „Urkundenband“ über S.'s Leben und Lehre (Frankf. a. M. 1880, Mittnacht) auszureichen. Dagegen hat das Vorjahr eine neue Biographie in seinem Heimathlande und die zweite Ausgabe einer englischen Biographie aufzuweisen.

6. Der Irvingianismus.

E. A. Rossteuscher, der Aufbau der Kirche Christi auf den ursprüngl. Grundlagen. 2. A. XI, 509 u. Beil. 95 S. Basel, Schneider. ℳ 5,20. — *H. Thiersch*, I—III. (LK. I, Sp. 4—7; II, Sp. 27—28; III, Sp. 56—58.) — Zur Beurtheilung des Irvingianismus. Erinnerungen aus früheren Jahren. (ib. 1885. XLV, Sp. 1075—1078; XLVI, Sp. 1099—1102.) — *H. Zöckler*, Thiersch u. der Irvingianismus. (EK. IV, Sp. 65—74.)

Von besonderem Interesse ist diesmal die Literatur über den Irvingianismus. Zwar ist der hervorragendste deutsche Vorkämpfer in *Thiersch* gestorben, aber gerade seinem Tode verdanken wir die merkwürdigen Mittheilungen, die Luthardt aus seiner eigenen Marburger Erinnerung gegeben, die Zöckler vervollständigt hat, und denen sich aus der schweizerischen Tagespresse (Kirchenfreund, Kirchenblatt etc.) noch mancher nicht unbedeutsame Beitrag hinzufügen liesse. Auch die deutsche und deutsch-schweizerische high church party hängt ja schon durch Wagener, den Begründer der Kreuzzeitung, mit der apostolischen Gemeinde zusammen. — Ausserdem aber bietet uns diese Rubrik gleichzeitig eine ähnlich bedeutsame Erscheinung wie das Buch Becker's über Zinzendorf. Dass der Historiker nämlich auch hier nicht zuerst nach den bizarren Aeusserlichkeiten, sondern nach den der Gesammtbewegung ihren Impuls gebenden Idealen sein Urtheil zu bilden hat, ist durch die *Rossteuscher*'sche Monographie zur Genüge erwiesen. Ihr Hauptzweck ist der Nachweis, dass dieses „Werk Gottes“ lange vor Irving begann. Unter dem (in der Vorrede aller-

dings in Abrede gestellten) apologetischen Gesichtspunkte verfährt der Verfasser äusserst geschickt, so dass auch Krauss (DLZ. 87, Nr. 10) bei aller Strenge der Einzelkritik, und obgleich er den für Laien gefährlichen Charakter der Schrift ausdrücklich betont, doch der ebenso allgemein verständlichen, als durch ihren reichen literargeschichtlichen Apparat imponirenden Darstellung hohes Lob zollt. Wir können daher das von ihm abgegebene Urtheil uns nur durchaus aneignen, dass „der Verfasser mit seinem Buche allen Kirchenhistorikern und Symbolikern einen grossen Dienst erwiesen habe". „Man wird den Irvingianismus in Zukunft anders darstellen, seine Genesis besser begreifen lernen müssen."

7. Die Heilsarmee.

J. Pestalozzi, was ist die Heilsarmee? (Salvation Army.) VIII, 280 S. Halle, Strien. ℳ 4,80. — *F. Peek*, the Salvationists. (CR. Jan., S. 55—62.) — *D. Fraser*, the Salvation Army. (PrR. April, S. 257—269.) — *C. Booth*, la guerre est déclarée; par la maréchale Catherine Booth. 192 S. 16°. Paris, au quartier général de l'Armée du Salut.

Unter den neueren Darstellungen der Heilsarmee ragt neben der im Vorjahre besprochenen Kolde'schen Schrift ganz besonders die von *Pestalozzi* hervor. Aehnlich wie in seinen drei gleichzeitigen Schriften über die kirchenpolitische Lage in Deutschland (vgl. Rade's Evangel.-luth. Gemeindebl. 87, Nr. 11) bewährt der ersichtlich besonders von Beck angeregte nichttheologische Verfasser auch hier für manche Dinge, die der Theolog weniger beachtet, ein offenes Auge. Das Charakterbild von Booth in seinen Licht- und Schattenseiten liest sich, besonders was die Charakteristik des ungewöhnlichen organisatorischen Talentes betrifft, fast so, als wenn von Stöcker die Rede wäre. In England hat *Peek* in der Cont. Rev., in Amerika *Fraser* in der Presb. Rev. die neueste Entwickelung der mehr noch socialen als kirchlichen Partei gezeichnet. Auch die französische Literatur, für die die hochbeachtenswerthe Genfer Kritik der Gräfin Gasparin den Reigen eröffnete, besitzt nunmehr den „Kriegsruf" auch aus dem Pariser Hauptquartier selber.

8. Der Mormonismus.

† *C. P. Lyford*, the Mormon problem. 323 S. 12°. New-York, Phillips & Hunt. $ 1. — *J. Eells*, the Mormon Question. (PrR. April, S. 358—363.) — *W. F. Cooley*, side lights from Mormonism. (AR. 1885. Juli, S. 32—42.) — *D. L. Leonard*, the conquest of Utah. (ib. 1885. Nov., S. 442—455.) — *G. Frank*, der Muckername. (ZwTh. XXIX. I, S. 109—110.)

Mit dem endlichen Vorgehen der Unionsregierung gegen die Bigamie hat die gesonderte Existenz der „Heiligen der jüngsten Tage"

ihr Ende erreicht, freilich auch die hohe Blüthe der landwirthschaftlichen Cultur in Utah einen starken Stoss erlitten. Dass damit zugleich die Zeit für eine objectivere Beurtheilung des Mormonismus gekommen ist, beweisen die mehrfachen Erscheinungen des letzten Jahres nicht nur über die „Eroberung Utah's", sondern zugleich über das nun erst beginnende „Problem" bezw. die „Frage": „Was nun?" — Als dem Process gegen den Mormonismus am nächsten verwandt wird stets der sogen. „Muckerprocess" in Königsberg zu betrachten sein, und stellen wir deshalb Frank's Untersuchung über den Ursprung des Namens noch mit unter die gleiche Rubrik.

9. Allgemeine Grundfragen.

J. G. Findel, Vernunftreligion u. Kirchenglaube. Festrede beim Stiftungsfeste der deutsch-kath. Gemeinde zu Leipzig. VI, 24 S. Leipzig, Findel. ℳ —,50. — *W. Ecklin*, Entweder — Oder. Zusammenstellung d. bibl. Lehre u. der Reformlehre. III, 99 S. Basel, Detloff. ℳ —,50.

Die Fragestellung *Findel's*, des bekannten freimaurerischen Schriftstellers, ist, obgleich noch im Zusammenhang mit den letzten Ausläufern der deutsch-katholischen Bewegung, doch derartig formulirt, dass der von ihm vertretene Standpunkt weder unter Katholicismus, noch unter Protestantismus sich subsumirt, und es fraglich erscheint, wie weit eine derartige Zuspitzung der „freireligiösen" Bewegung noch (was Specht's Freireligiöser Kalender ja längst schon höhnisch von sich abgelehnt hat) den Namen einer christlichen beanspruchen will. Das gleiche „Entweder — Oder", nur vom entgegengesetzten Standpunkte aus, formulirt übrigens der schon früher durch den ganz besonderen Zelotismus seiner Polemik bemerklich gewordene Basler Ecklin gegenüber der schweizerischen Reformtheologie. Mit gutem Grunde hat sich nicht nur die angegriffene Richtung über das ihr (besonders in der Gruppirung und Abkürzung der Citate à la Janssen) angethane Unrecht beschwert, sondern auch das den alten Hagenbach'schen Titel wieder aufnehmende Organ der „Vermittler" einem solchen „Entweder — Oder" ihr „Weder — Noch" entgegengestellt.

Religionsgeschichte

bearbeitet von

D. K. Furrer,
Pfarrer in Zürich.

I. Allgemeines.

Revue de l'histoire des religions publiée sous la direction de Jean Réville, six^me^ année, tom. XIII et XIV. — † *Andr. Lang*, la mythologie, traduit de l'Anglais par Léon Parmentier, avec une préface par M. Michel et des additions de l'auteur. Paris. — † *Maurice Vernes*, l'histoire des religions. Son esprit, sa méthode et ses divisions. 281 S. 12°. Paris. — *Goblet d'Alviella*, introduction à l'histoire générale des religions. VIII, 176 S. 1887. Bruxelles. — *A. Réville*, prolégomènes de l'histoire des religions. 4. A. VII, 320 S. Paris, Fischbacher. fr. 6. — *L. Leblois*, les Bibles et les initiateurs religieux de l'humanité; ouvrage orné de dessins, de cartes et de planches hors texte. 5 Bde. I: 432 S.; II: 454 S.; III: 360 S.; IV: 324 S.; V: 392 S. 1883—1886. Ebda. fr. 37,50. — *J. Réville*, l'histoire des religions. Sa méthode et son rôle d'après les travaux récents de MM. Vernes, Goblet d'Alviella, du P. van den Gheyn. (RHR. XIV, S. 346—363.) — *Ders.*, de la complexité des mythes et des légendes à propos des récentes controverses sur la méthode en mythologie comparée. (ib. XIII, S. 169—196.) — † *P. van den Gheyn*, la science des religions. (La Controverse et le Cont., Jun., Jul., Oct.) — *Goblet d'Alviella*, les institutions ecclésiastiques d'Herbert Spencer et l'évolution du sentiment religieux. (RHR. XIV, S. 95—116.) — † *Ders.*, la dernière floraison du paganisme antique. (Revue belgique, Aug.) — † *A. Gittée*, la théorie anthropologique en mythologie. (ib., Aug.) — † *W. Scheffer*, een drietal vragen aan Prof. Rauwenhoff betreffende het ontstaan van den godsdienst. (ThT. Jan., S. 137—148.) — *Chr. Pesch*, der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums. Eine Studie zur vergleich. Religionswissenschaft. X, 144 S. 1886. Freiburg, Herder. ℳ 1,90. — † *A. Reichenbach*, die Religionen der Völker. Nach den besten Quellen bearbeitet. 1.—3. Buch. S. 1—368. München, Ernst. ℳ 6,80. — *C. P. Tiele*, Compendium der Religionsgeschichte. Uebers. u. herausg. von F. W. T. Weber. 2. A. VIII, 299 S. 12°. 1887. Prenzlau, Biller. ℳ 3,60. —

B. Pünjer, Grundriss der Religionsphilosophie. X, 71 S. Braunschweig, Schwetschke & S. ℳ 1,60. — *G. Teichmüller*, Religionsphilosophie. XLVI, 558 S. Breslau, Koebner. ℳ 14. — *Herbert Spencer*, ecclesiastical institutions, being part VI of the principles of sociologie. 1885. London.

In deutschen Landen hat sich die allgemeine Religionsgeschichte immer noch nicht die Stellung einer theologischen Disciplin errungen, obgleich sie für die Phänomenologie des religiösen Bewusstseins von höchster Wichtigkeit ist und für Apologetik und Missionswissenschaft einen unentbehrlichen Werth hat. Viel zu sehr wird sie nur als Sache für Dilettanten angesehen, weil selbständiges Studium der Quellen auf dem weitschichtigen Gebiete nur zu einem geringen Theile möglich sei und man daher mit Nachrichten aus zweiter, dritter Hand sich begnügen müsse. Auch seien ja die Ansichten über so bedeutsame Religionen wie die ägyptische und persische noch viel zu wenig abgeklärt, als dass man vom Standpunkt der Wissenschaft aus den Versuch einer zusammenhängenden Darstellung der allgemeinen Religionsgeschichte wagen dürfte. Als ob nicht die Wissenschaft selber im beständigen Fluss begriffen wäre, als ob es irgend ein grösseres Forschungsgebiet gäbe, das ein Einziger ohne fremde Hülfe zu bewältigen vermöchte. Linguisten, Ethnologen, Historiographen schaffen das religionsgeschichtliche Material herbei. Der Theologe, mit dem Wesen der Religion im Innersten vertraut, an ihrer vollendeten Erscheinung orientirt, ist in erster Linie berufen, dieses Material zu verarbeiten, die oft so dunkeln Symbole zu erklären, im Irrthum die Wahrheit, für die verworrenen Bahnen der geschichtlichen Religionen den Gravitationspunkt aufzuzeigen. — Trotz aller gegentheiligen Versicherungen wird auch von idealistisch gerichteten Forschern die Religion sehr oft als blosses Product menschlichen Sinnens und Denkens behandelt und vergessen, dass Gott von Ewigkeit her da ist und dass der Mensch seiner uranfänglichen Anlage gemäss die Fähigkeit hat, die Realität aller Realitäten inne zu werden. Mag das Auge auch blöde und für einzelne Offenbarungen Gottes farbenblind sein, mag der Geist aus mangelhaften Wahrnehmungen sehr verkehrte Schlüsse ziehen, in aller Religion wirkt Gott auf den Menschen, wie das Licht auf das Auge. Hinwieder wird gar Vieles subjectiv und objectiv für Religion ausgegeben, was nicht zu ihr gehört. Wie wirkliche Poesie nur das ist, was in Empfindung eingetaucht worden, so gehören zur Religion nur die geistigen Vorgänge, denen das Moment der Andacht nicht fehlt. Alle Gebete, Gottesdienste, Glaubensbekenntnisse, in denen das specifisch religiöse Gefühl, die Andacht, nicht vibrirt, gleichen Telegraphensträngen ohne elektrischen Strom. Im Augenblick, da die Andacht aufhört, hört auch der Rapport der Seele mit Gott auf. Mythen, die nur einer poetischen Naturanschauung oder einem secundären Causalitätsbedürfniss

entsprungen sind, bilden als solche noch keinen Bestandtheil der Religion. Wenn der Mensch alle Objecte der Natur mit seiner Phantasie in menschlichen Connex unter einander und zu ihm selber bringt, so thut er das kraft eines elementaren naturphilosophischen Triebes, aber nicht kraft seiner religiösen Anlage. — Aus dem Gesagten erhellt, wie schwierig es ist, Urkunden der Religionsgeschichte zu deuten, und wie behutsam man bei Aufstellung allgemeiner Resultate vorgehen muss. Die junge Wissenschaft wird noch manchen Fehltritt machen; aber sie wird in unablässiger Arbeit des Sammelns, Deutens und Gestaltens erstarken und vielfach der gesammten Theologie neuen Schwung und neues Leben bringen. — Unstreitig geschieht in Frankreich am meisten zur Förderung unserer Wissenschaft. Die Regierung hat mit grosser Liberalität dafür gesorgt, dass in Paris durch berufenste Fachmänner Vorlesungen über die Religionsgeschichte im Allgemeinen, sowie über die einzelnen geschichtlichen Religionen regelmässig gehalten werden. Das Museum von E. Guimet birgt einen staunenswerthen Reichthum von Symbolen, Bildern, Handschriften, Büchern, die alle auf die Religionsgeschichte sich beziehen, in sich. Hochherzige, opferfreudige Liebe eines reichen Privatmannes für die Wissenschaft und staatliche Hülfe wirkten zusammen, um dieses Museum zu einzigartiger Grösse zu erheben. Nebenbei schreiten zwei ebenfalls von Herrn Guimet ins Leben gerufene literarische Unternehmungen rüstig vorwärts. 1. Die Annales du musée Guimet haben schon die Zahl von 12 Bänden erreicht. Es finden darin auch die heidnischen Religionen der Gegenwart gründliche Berücksichtigung. 2. Die Revue de l'histoire des religions hat mit dem Jahr 1886 ihren 14. Band vollendet. Auch im jetzigen Berichtsjahr leistete diese Zeitschrift durch Originalartikel, durch lichtvolle Besprechung und äusserst sorgfältige Registrirung der Fachliteratur ganz Vorzügliches. Ihr Redactor *Jean Réville*, ein geborener Holländer, vereint mit holländischer Gründlichkeit französische Anmuth der Darstellung. Im Streit über die Auslegung der Mythen nimmt er eine sehr unbefangene Stellung ein. Er weist nach, dass ein Mythenkreis nicht ein Gebilde aus einem Guss ist, dass verschiedenste Einflüsse auf seine Ausgestaltung eingewirkt haben, ja dass oft auch der einzelne Mythus, auf seine Entstehung hin angesehen, eine sehr complexe Natur aufweist. Was aber die Hauptsache ist, er besitzt Verständniss und warmes Interesse für die Religion selbst. — *C. P. Tiele*'s Compendium der allgemeinen Religionsgeschichte ist ohne Veränderung in zweiter Auflage erschienen. Ein Hauptvorzug des kleinen Buches ist das sorgfältige, kritisch gesichtete Literaturverzeichniss, das leider nun auch in der neuen Auflage nur bis zum Jahr 1880 reicht. An Fülle und Gründlichkeit des Wissens wird Tiele kaum von irgend einem seiner Fachgenossen erreicht; aber es fehlt ihm unseres Erachtens der

mystische Sinn, um das innerste Wesen des religiösen Genius genügend zu erfassen. Seine Schrift dürfte mit grösserem Recht Compendium der allgemeinen Mythologie genannt werden; zu wenig hat es den religiösen Herzschlag abgelauscht. — *A. Réville*'s prolégomènes zeigen in der vierten Auflage gegenüber der dritten nur wenige Veränderungen. In anziehender Mischung des concreten und abstracten Ausdruckes der Gedanken redet der Verf. zunächst vom Wesen und Begriff der Religion. Er nimmt von Anfang an in seinen Untersuchungen auf die Geschichte Rücksicht und glaubt gerade vom Standpunkt einer umfassenden geschichtlichen Betrachtung aus die Religion bezeichnen zu können als die „Bestimmtheit des menschlichen Lebens, die erzeugt wird durch das Gefühl eines Bandes, welches den menschlichen mit dem geheimnissvollen Geiste einigt, dessen Herrschaft über die Welt und über ihn selbst er anerkennt und mit dem er gerne sich vereint fühlen möchte". — *B. Pünjer* giebt in seinem unten näher zu besprechenden Grundrisse die Definition: „Die Religion als subjective ist die Erfahrung einer von Gott gewirkten Förderung des persönlichen Lebens. Die Religion als objective ist die Summe der in einer Gemeinschaft herrschenden Lehren über Gott und sein Verhältniss zur Welt, sowie der Vorschriften für das Handeln der Menschen in Bezug auf Gott, und in Gottes Auftrag innerhalb der Welt, welche Lehren und Vorschriften zugleich ein bestimmtes Verhältniss der Menschen zu Gott und ihre dadurch bedingten Stimmungen und Gesinnungen zum Ausdrucke bringen." — *G. Teichmüller* unterscheidet in seinem ebenfalls im nächsten Abschnitte näher zu besprechenden Buche drei Definitionen der Religion, nämlich die individuelle, generische und ideale. In seiner generischen Definition will er die drei Formen des Gegenstandes: die Anlage zur Religion, die Ausübung der letztern und die durch viele Acte erworbene, bleibende religiöse Gesinnung, oder, wie er es auch heisst: Anlage, Art, lebendige Kraft berücksichtigen und er kommt zum Schlusse: „Religion ist diejenige Gesinnung, welche sich, dem Gottesbewusstsein zugeordnet, in zusammengehöriger Function von Erkenntniss, Gefühl und Handlung symbolisirt". — *A. Réville* giebt eine Uroffenbarung in einem gewissen Sinne zu: „Wenn Gott die menschliche Natur dermassen geschaffen hat, dass sie in einem gegebenen Moment ihrer Entwickelung dem Gefühl einer über den blos sinnlichen Erscheinungen erhabenen Realität sich erschliessen musste, und wenn dieses erste Aufbrechen des religiösen Gefühls, kraft derselben Constitution des menschlichen Geistes, diesen durch eine Reihe von Frfahrungen, Ueberlegungen, genialen Eingebungen zu der Kenntniss der höchsten und unbedingt anbetungswürdigen Macht führen musste, so ist klar, dass dieser Moment, erhaben vor allen, wo eine menschliche Seele sich von einem Geiste, dessen Dasein sie bis dahin nicht ahnte, wie gestreift fühlt,

der Ausgangspunkt einer ganzen, die Geschichte erfüllenden Entwickelung wurde. Es kommt auf dasselbe heraus, zu sagen: Gott hat sich im Princip dem Menschen offenbart, als dieser einen gewissen Punkt seiner seelischen Entwickelung erreicht hatte." Die Bewegungsursachen der religiösen Entwickelung sind nach A. Réville: 1. die steigende Erkenntniss der Natur, 2. der Genius der Volksrassen, 3. der Fortschritt der Vernunft, 4. derjenige des moralischen Bewusstseins, 5. die Ereignisse politischer und socialer Natur, 6. die persönliche Wirksamkeit der religiösen Genien (Offenbarer, Reformatoren u. s. w.). Die primitive Religion ist nach ihm eine naive Verehrung natürlicher Objecte, welche man sich als beseelt, bewusst, mächtig und auf das menschliche Geschick einwirkend darstellt. In aufsteigender Reihe folgen sodann die Religionen des Animismus und Fetischismus, dann die Religionen mit den grossen nationalen Mythologien, die polytheistisch-legalistischen Religionen (Brahmanismus, Mazdeismus, der Confucianismus und der Taoismus), der Buddhismus. Weit über alle diese Religionen erheben sich der Judaismus, der Islam, das Christenthum. — Ein gross angelegtes Werk ist das des Strassburger Theologen *L. Leblois*. Ueber Plan und Inhalt desselben spricht sich der Prospect also aus: „Das erste Buch stellt nach allgemeinen Betrachtungen über den Zweck der Erziehung die traditionelle Methode des Religionsunterrichtes dar, wie sie in christlichen Ländern geübt wird. Der Verf. steigt zur Quelle des Christenthums, zur Lehre Jesu von Nazareth auf; schildert nach einander den Ursprung des Katholicismus, die Entstehung seiner Dogmen, seine Umwandlung in die Papstlehre, die Renaissance und die Reformation, endlich die grossen wissenschaftlichen Entdeckungen, die ungeachtet der Opposition des officiellen Dogma's von Copernicus an bis auf Darwin gemacht worden. Das zweite Buch erzählt die Entdeckung der heiligen Literatur der Völker ausserhalb des Christenthums seit dem 17. Jahrh. Es giebt Kunde von den muthvollen und genialen Männern, welche eine wesentliche Rolle bei dieser Auferstehung einer so lange Zeit unbekannten Welt gespielt haben und führt die verschiedenen Bibeln vor Augen, die dem Glauben der ausserchristlichen Nationen zur Grundlage dienen. Das dritte Buch giebt eine Reihe Auszüge dieser heiligen Schriften. Diess ist wie eine Collection verschiedener, aber unter der gleichen Sonne aufgegangener Blumen, die in dem weiten Garten der menschlichen Seele gepflückt worden. Es kommen hier die geachtetsten Repräsentanten der gebildeten Nationen zum Wort, und wir haben hier ein Zeugniss des allgemeinen Gewissens und der allgemeinen Vernunft vor uns. So bilden diese Auszüge gewissermassen die Zusammenfassung der Bibel der Menschheit. Das vierte Buch beschäftigt sich mit dem Ursprung der heiligen Bücher. Diejenigen, welche sie verehren, schreiben sie einer übernatürlichen Offenbarung

zu. Der Verf. unterscheidet das Gebiet der Einbildung von dem der Geschichte und stellt die chronologische Reihenfolge der verschiedenen Elemente fest, aus denen jede heilige Literatur sich bildet. Das fünfte Buch erstreckt diese Arbeit auf den Koran, die heiligen Bücher Israel's und das Neue Testament. Das sechste Buch dringt tiefer in die schwierige Frage der Ursprünge ein. Es beschäftigt sich mit dem Ursprung der Schrift, der Sprache, der Moral in der menschlichen Familie und besonders mit dem Ursprung der Götter, der Religion, der Literatur und Kunst in der arischen Völkerfamilie. Im siebenten Buch sieht der Leser die grossen Gestalten der Religionsstifter an sich vorüberschreiten. Diese Persönlichkeiten erscheinen zuerst in ihrer mythischen und legendenhaften Umhüllung. Dann entledigen sie sich derselben nach und nach, um sich in ihrer historischen Einfachheit und in der bewunderungswürdigen Grösse ihrer menschlichen Form zu zeigen. Mit einigen praktischen Hinweisungen schliesst das Werk. Der Verf. zeigt, welchen durch die Gesetze des Weltalls selbst vorgeschriebenen Weg man gehen muss, um ohne Stösse und revolutionäre Umwälzungen durch eine langsame, aber sichere Wirksamkeit zu der moralischen, intellectuellen und religiösen Wiedergeburt der Gesellschaft zu gelangen." Man muss dem Verf. das Zeugiss geben, dass er mit grosser Gründlichkeit seine Aufgabe zu lösen bestrebt war. Die fünf vorliegenden Bände bieten eine reiche Summe von Belehrung, wie sie nur ein sehr ausgebreitetes Wissen bringen konnte, das sich auch in wenig bebauten Gebieten der Forschung heimisch fühlt. Wie schon aus dem Prospect hervorgeht, dient das Werk einem pädagogischen Zweck grossen Stils und ist daher im Text allgemein verständlich gehalten. Nur zu viel Mühe giebt sich der Verf., um nachzuweisen, wie mühsam und schmerzvoll die Menschheit zur modernen Anschauung der Natur sich aufrang, wie auch der Wissenschaft Märtyrer nicht fehlten. Er zeigt, welch' naives Raisonnement die Kirchenlehrer bei Feststellung und Erklärung der kirchlichen Dogmen oftmals leitete. Aber er zeigt zu wenig, wie der himmlische Schatz beseligender Wahrheit dieses irdischen Gefässes mit innerer Nothwendigkeit bedurfte, und wie gerade in den sonderbarsten Aufstellungen tiefsinnigste Ahnung sich kund gab. Auch möchte man wünschen, der Verf. hätte genauer zwischen blossen Behauptungen der kritischen Theologie, sowie der modernen Naturwissenschaft und ausgemachten Thatsachen unterschieden. Acht Religionen, der Confucianismus, Taoismus, Brahmanismus, Buddhismus, Parsismus, Mosaismus, Islam und das Christenthum, rühmen sich heute noch, heilige Schriften zu besitzen; einst waren auch die Aegypter, Phönizier, Assyrer und Babylonier stolz auf solche. Verf. hat sein Bestes gethan, von all' diesen Kanones eine gerechte und unbefangene Darstellung zu geben, die freilich nicht immer auf den neuesten

Forschungen fusst. Er bietet uns eine wahre Fundgrube interessanter Mittheilungen, ohne bei der ungeheuren Fülle des Stoffes neben kurzen Uebersichten und Kritiken mehr als eine Anzahl ausgewählter Beispiele geben zu können. Ein ausführliches Register, eine Reihe instructiver Abbildungen erhöhen den Werth des ganzen Werkes. — *Goblet d'Alviella*, der ausgezeichnete Vorkämpfer unbefangener Religionswissenschaft in Belgien, bespricht die mannigfachen Vorurtheile, die einer richtigen Würdigung der religiösen Phänomene in der Geschichte entgegenstehen. Seinen Standpunkt präcisirt er mit den Worten: „Das historische Studium der Religionen hat sich nicht darum zu kümmern, ob dieser oder jener Cultus wahr oder falsch sei, selbst nicht darum, ob das religiöse Gefühl auf einer reellen oder illusorischen Grundlage ruhe. Unter den zahllosen Aeusserungen des religiösen Triebes der Menschheit besitzt keine die absolute Wahrheit, aber jede schliesst eine relative ein. Alle Religionen stellen, wie schon die letzten Weisen des heidnischen Alterthums erkannt hatten, unvollkommene Anstrengungen dar, um ein vollkommenes Ideal zu verwirklichen." Die Religion definirt er als die Form, in welcher der Mensch seine Beziehungen zu den übermenschlichen und geheimnissvollen Mächten, von denen er abhängig zu sein glaubt, realisirt. Er classificirt die Religionen also: 1. Rudimentäre Formen der Religionen (Religionen der nicht gebildeten Völker), 2. organisirte Religionen ausserhalb unserer geschichtlichen Entwickelung (China, Japan, altes Amerika), 3. Religionen der Aegypter und Semiten, 4. der Indoeuropäer, 5. das Christenthum. Bei den rudimentären Formen stellt er die gleichartigen Erscheinungen von den verschiedensten Völkern unter den Namen: Litholatrie, Hydrolatrie, Dendrolatrie, Zoolatrie, Meteorolatrie, Pyrolatrie, Sabeismus, Uranolatrie und Chthonismus, Geisterverehrung, Todtenverehrung zusammen. Bei gleichartiger Vorstellung hat man nach Goblet d'Alviella zunächst nicht an eine historische Verbindung der betreffenden Völker, sondern an die gleichartige geistige Disposition zu denken. Moral und Religion sind bei den Wilden von einander unabhängig. Letzterer Behauptung können wir nicht beipflichten, da die Selbstüberwindung, der sich der Wilde um seiner Götter willen unterzieht, auch ein Stück Moral ist. Bei der auf dieser Stufe vorwaltenden Verkrüppelung des religiösen und moralischen Sinnes heftet sich das religiös-sittliche Gefühl an kleine kindische Dinge und lässt das wahrhaft Grosse fast unbeachtet, während umgekehrt das durchgebildete christliche Bewusstsein das Kleine und Geringe nicht in unmittelbare Berührung mit dem Heiligen bringt, sondern es dem instinctiven Tactgefühl überlässt, das ja allerdings seine innerste Begründung im religiös-sittlichen Gesammtzustande hat. Goblet d'Alviella plaidirt für Einführung der allgemeinen Religionsgeschichte in den öffentlichen Unterricht, zunächst einmal

der Universitäten, wobei er die Möglichkeit und Wünschbarkeit offen lässt, dass sie später auch in untere Schulstufen eingeführt werde. In seiner Auseinandersetzung mit Colinet sucht er zu beweisen, dass die älteste Gottesverehrung Gott nur im engsten Zusammenhang mit den Naturerscheinungen zu fassen vermochte, so dass, wenn auch vom spätern chinesischen Glauben Himmel und Gott identificirt werden, diess nur ein Ueberrest aus ältester Zeit sei. So sei auch Jahveh ursprünglich ein Gott des Himmels gewesen in dem Sinne, dass die meteorologischen Phänomene als seine unmittelbaren Lebensäusserungen betrachtet wurden. Wir werden jedenfalls gut thun, für die Urzeit keine distincten Begriffe zu postuliren. Gewiss haben in der jungen Menschheit majestätische Naturerscheinungen den Schauer der Andacht wachgerufen; aber es ist in hohem Masse wahrscheinlich, dass unter der Macht des Gefühleindruckes die Phantasie zunächst wenig sich betheiligen konnte. Goblet muss sich katholischen Gegnern gegenüber für die Unbefangenheit seines Forschens wehren. Die wissenschaftliche Unbefangenheit ist freilich immer nur eine relative Grösse, da wir durch die Schranke unserer geistigen Individualität, durch unseren ganzen Bildungsgang verhindert sind, absolut unbefangen zu sein. Aber wir können und sollen den guten Willen haben, alles Sein und Leben möglichst genau so aufzufassen, wie es wirklich ist. Auch um der wissenschaftlichen Wahrheit willen gilt es, sich selber abzusterben. In solchem Sinne gehört jedenfallt Goblet d'Alviella zu den unbefangensten Forschern. — *A. Reichenbach* will an der Hand der besten Hülfsmittel einem grösseren Leserkreis das Leben der Religion in der Geschichte der Menschheit vor Augen führen, damit im Anschauen ihrer mannigfaltigen Erscheinungsformen auch Nichtgelehrte einen Begriff vom Wesen der Religion bekommen. Freilich wer nicht von vornherein religiösen Gehalt in sich trägt, wird durch das Studium der Religionsgeschichte so wenig wie durch philosophische Speculationen mit dem Wesen der Religion vertraut werden. Aber den religiösen Menschen kann die Geschichte über das Substantielle und Accidentielle, über das Ziel der Religion und seine Verwirklichung in vielen Punkten aufklären. Englische und französische Forschungen hat Reichenbach in sehr geringem Masse berücksichtigt. — *Chr. Pesch* will in seiner kurzen, frischen Darstellung der heidnischen Religionen des Alterthums nachweisen, dass die Religion in der Menschheit schlicht und erhaben begonnen habe, um immer tiefer zu sinken, bis das Christenthum Rettung brachte. Er klagt: „Nicht wenige Gelehrte, die sich in ihrem Fache eines grossen Rufes erfreuen, sind über die Massen ungeschult, wenn sie auf das Christenthum und seine geoffenbarten Wahrheiten zu sprechen kommen. Wie Mancher schwelgt mit Hochgenuss im Veda und im Todtenbuche, der ein Examen im Katechismus herzlich schlecht bestehen würde."

Darauf könnte man erwidern, dass auch noch andere Leute als die, welche eine gründliche Kenntniss des katholischen Katechismus besitzen, in der Religionsgeschichte mitzusprechen ein volles Recht haben. Anderseits wird wohl kaum ein einziger Forscher mit Hochgenuss im Veda und im Todtenbuche schwelgen; denn diese beiden Religionsurkunden enthalten neben erhabenen und tiefsinnigen Aussprüchen so viel kindisches Geschwätz, so viele ermüdende Wiederholungen, dass es des ganzen selbstlosen Eifers wahrer Forschertreue bedarf, um dieselben durchzustudiren. So einfach, wie Pesch annimmt, löst sich das Problem von der Urreligion nicht; denn so gross wir auch vom ahnungsvollen Kindesgemüth denken mögen, wir dürfen ihm doch nicht das volle klare Bewusstsein des Mannes beilegen. Man kann nicht ohne Weiteres abstruse Vorstellungen als Entartung reineren Gottesglaubens hinstellen; denn besonders die ägyptische Religion lehrt uns, wie die widersprechendsten Ansichten von göttlichen Dingen in den gleichen Seelen Platz hatten, wie die kindliche Unbeholfenheit alsobald sich zeigte, wenn die Völker der Urzeit sich anschickten, das Walten Gottes in Natur- und Menschenleben sich einigermassen vorstellig zu machen. — In seiner kritischen Besprechung von *Herbert Spencer*'s „kirchlichen Institutionen" (ecclesiastical institutions, being part VI of the principles of sociology, London, 1 vol. 1885) zeichnet *Goblet d'Alviella* die Grundzüge der eigenartigen Ansichten des berühmten englischen Philosophen über Entstehung und Entwickelung der Religion in der Menschheit. Spencer will die ganze Weltbewegung aus dem ewigen Rhythmus von Evolution und Dissolution erklären. Auf die aufsteigende Linie der Scheidung von Elementen und Kräften folgt eine Zeit, wo das Streben nach Differenzirung und das nach Vereinerleiung sich das Gleichgewicht halten, bis letzteres mehr und mehr überwiegt und endlich den ursprünglichen Zustand der Homogeneität wieder herbeiführt. Dieses Gesetz soll nun auch auf die Religionsgeschichte Anwendung finden. Anfänglich war der Priester zugleich Zauberer, Wahrsager, Arzt, Richter u. s. w., hernach verwies er die Zauberei in die untersten socialen Schichten, er selbst zunächst der Vater der Familie, das Haupt des Stammes, der König des Reiches. Bei wachsender übriger Arbeit übertrug er die priesterliche Function einem Stellvertreter, zunächst temporär, nachher für immer. Der Priester verliert mehr und mehr Einfluss auf die Politik seines Volkes, seine Vorrechte schwinden, so gross sie anfänglich gewesen. Aber das Bedürfniss nach einer Pflege idealer Welt- und Lebensanschauung und damit auch eines erleuchteten Priesterstandes wird bleiben. Nach Spencer liegt die Quelle des religiösen Gefühls im Gefühl des Gehorsams gegen das Haupt der Familie. War der Vater gestorben, so fuhr er fort als „Geist" (double) zu erscheinen und in Träumen selbst zu befehlen.

Der erste Cultus bezweckte, die Geister der Ahnen sich geneigt zu machen durch Opfer und die Geister der Fremde und der Feinde zu vertreiben, zu unterwerfen durch Beschwörungen. Auf solche Weise kommt Spencer zu Ansichten, die einst schon Euhemeros um's Jahr 300 v. Chr. ausgesprochen hatte in seinem bekannten Reiseroman. Die Götter sind darnach ursprünglich Menschen gewesen, Zeus, wie Spencer lehrt, ein kleiner König auf dem Gebirge Kreta's. Die einen Forscher unserer Zeit wollen alle Heroen der Menschheit in mythische Gebilde auflösen, Spencer und seine Schule alle Götter zu Menschen machen. Mit Recht weist Goblet d'Alviella darauf hin, dass bei Gestaltung von Mythus und Sage verschiedene Factoren wirksam gewesen. Wie sehr aber Spencer über den schalen Euhemerismus seiner innersten Geistesrichtung erhaben ist, zeigt der Schluss seines Buches: „Im Grunde eines Mysteriums, das um so geheimnissvoller erscheint, je länger man darüber denkt, wird diese absolute Gewissheit bleiben, dass der Mensch immer in Gegenwart einer unendlichen und ewigen thätigen Macht ist, aus der alle Dinge hervorgehen."

2. Religion der Aegypter.

E. Lefebure, l'étude de la religion égyptienne. Son état actuel et ses conditions. (RHR. XIV, S. 26—48.) — *E. Amélineau*, le christianisme chez les anciens Coptes. I. (ib. XIV, 308—345.) — † *P. Pierret*, religion et mythologie des anciens Égyptiens d'après les monuments. (Rev. égypt. IV, No. 3 u. 4.) — † *Révillout*, les prières pour les morts dans l'épigraphie égyptienne. (ib. IV, No. 1 u. 2.) — † *Brugsch*, Mythologica. (ZAeg. XXIV, No. 1 u. 2.) — *M. E. Lefébure*, les hypogées royaux de Thèbes. (AMG.) — *A. Maspero*, histoire ancienne des peuples de l'Orient. 4. A. VIII, 811 S. Paris.

Lefébure bemerkt, eine Gesammtstudie der ägyptischen Religion wäre heute sicher noch verfrüht. Immerhin sei in den populären Werken von Tiele, Le Page Renouf, Pierret, Brugsch und Lieblein die officielle Religion in einem gewissen Masse definitiv festgestellt, ihr Geheimniss erklärt. Nur dürfe man nicht mit Tiele zu sehr die religiösen Veränderungen den politischen unterstellen, noch mit Pierret glauben, den Schlüssel zum Sonnensymbolismus darin gefunden zu haben, dass die Welt nach den Aegyptern durch die zwei Augen der aufgehenden Sonne in eine nördliche und südliche Hälfte sich theile, noch mit Le Page Renouf allzu schnell die Morgenröthe in den ägyptischen Mythen finden. Lefébure unterscheidet drei Hauptanschauungen, betreffend die religionsgeschichtliche Entwickelung Aegyptens. Die eine, von Kreuzer's Ideen beeinflusst, gehe von einem ursprünglichen Monotheismus aus und behaupte mit de Rougé und Chabas, dass der primäre Eine Gott, symbolisirt in der Sonne, in secundäre Gottheiten sich zersplittert habe. Die zweite lasse mit Max Müller die Mythen aus einer Krankheit der Sprache entstehen. Darnach hätte die augen-

scheinliche Beseelung, welche die Worte den Dingen verleihen, die Personification der Naturerscheinungen zur Folge gehabt und hätten sich in den Formen und Legenden jedes Gottes die verschiedenen Bedeutungen derjenigen Worte reflectirt, denen er seine Geburt dankte. Brugsch und Le Page Renouf scheinen grossentheils die Theorien Max Müller's auf die ägyptische Religion anzuwenden. Die dritte Anschauung mache die Phänomene zu Producten von menschlichen oder thierischen Wesen, und Ahnen- und Fetischcultus seien demzufolge die beiden Quellen des Polytheismus. Auch seien nach dieser Schule, als deren hervorragendster Führer Andrew Lang anerkannt werden müsse, viele Mythen aus Versuchen entstanden, die Dinge des Lebens und der Welt nach Analogie mehr oder minder barbarischer menschlicher Gebräuche und Ideen zu erklären. Le Page Renouf, Maspero und Dümichen hätten in Bezug auf die Manen an diese Schule sich gehalten, Pietschmann mit Bezug auf die Fetische. Aegypten habe eben wie kein anderes Volk alle Seiten, welche ein religiöses System entwickeln kann, entwickelt und festgehalten, den Animismus, den Fetischismus, den Polytheismus und den Monotheismus. Nicht leicht kommt in der That unserm an consequenteres Denken und Vorstellen gewöhnten Geist eine Thatsache fremdartiger vor als die, dass der Aegypter gleichzeitig Polytheist, Pantheist und Monotheist sein konnte. Doch findet sich dieser Zustand des religiösen Bewusstseins, wenn auch nicht in so greller Weise, in fast allen volksthümlichen Religionen wieder. — Wie sehr die Ansichten über die ägyptische Religion noch schwankend sind, zeigt besonders anschaulich *Maspero*'s Werk über die alte Geschichte der morgenländischen Völker. In der 3. Auflage (vom Jahr 1878) sprach sich der Verfasser also aus: „Im Anfang war der Nu, der Urocean, in dessen unergründlicher Tiefe die Keime der Dinge vermischt schwammen. Von aller Ewigkeit her erzeugte und gebar sich Gott selbst im Schoosse dieser noch formlosen Masse. Dieser Gott der Aegypter war ein einziges Wesen, vollkommen, mit einer gewissen Einsicht und Vernunft begabt und dermassen unbegreiflich, dass man nicht einmal sagen konnte, worin die Unbegreiflichkeit bestand. Er ist der eine Einzige, Derjenige, der wesenhaft existirt, der Einzige, der volles wirkliches Leben hat, der einzige Erzeuger, der nicht erzeugt ist, der Vater der Väter. Immer gleich, immer unbeweglich in seiner unbeweglichen Vollkommenheit.“ Maspero zeigt dann weiter, wie der Eine Gott von Ewigkeit her in drei Personen: Vater, Mutter, Sohn entfaltet ist, diese Dreiheit zu andern Dreiheiten in absteigendem Sinne sich erschlossen hat. In der 4. Auflage berichtet er: „Die Götter theilten sich in solche der Todten, der Elemente und in Sonnengötter. Diese drei Gruppen hatten ursprünglich streng von einander geschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften; sie ergänzten sich gegenseitig, aber verschmolzen sich nicht. Es gab noch

keine Gottheiten, bei denen die Idee der Sonne und der Elemente mit derjenigen des Todes vermischt gewesen wäre. Nicht hatte die Hauptgottheit jedes Nomos im Anfang männliche Form. An mehr als einem Ort hatte eine Göttin den höchsten Rang. Jeder Gau besass einen Gott in drei Personen, welchen die Monumente den einzigen Gott nennen. Aber dieser Gott ist nicht Gott schlechthin (dieu tout court). Der Gott der Aegypter ist der einzige Gott Amon, der einzige Gott Phtah, der einzige Gott Osiris, d. i. ein bestimmtes Wesen, welches eine Persönlichkeit, einen Namen, ein Costüm, Glieder, eine Familie hat, ein Mensch, unendlich vollkommener als die Menschen. Er ist nach der Aehnlichkeit der Könige dieser Erde und seine Macht ist, wie die aller Könige, durch die Macht der benachbarten Könige beschränkt. Der Begriff seiner Einheit ist daher wenigstens eben so sehr geographisch und politisch, als historisch. Râ, einziger Gott zu Heliopolis, ist nicht derselbe wie Amon, einziger Gott zu Theben. Der Bewohner von Heliopolis sagte sich, dass nach Allem Amon ein mächtiger Gott sei, wenn auch dem Râ untergeordnet. Jeder einzige Gott ist nur der einzige Gott des Gaues oder der Stadt und nicht ein vom ganzen Lande anerkannter nationaler Gott." Jedem unbefangenen Beobachter muss sich ergeben, dass die Anschauungen der alten Aegypter sehr widerspruchsvoll waren und zudem noch durch eine tropische Fülle von Symbolen verdunkelt wurden. Das künstlerische Talent der Aegypter suchte durch Bild und Schrift das Unfassbare fassbar zu machen und that gerade dadurch der Klarheit des Gedankens grossen Eintrag. Zwischen der Religion des gemeinen Volkes und derjenigen der Gebildeten bestand jedenfalls ein grosser Unterschied; aber die Urkunden, denen Lefébure mit seinen hypogées royaux de Thèbes einen neuen werthvollen Beitrag hinzugefügt hat, scheinen zu beweisen, dass auch in der Seele des gebildeten Aegypters der Gottesbegriff vom sublimirten Pantheismus bis zum groben Fetischismus hin und her schwankte. Betreffend die Gruft des Königs Seti I., deren Plan, Bilder und Inschriften Lefébure wiedergiebt, bemerkt ein Berichterstatter in RHR.: „Man begreift hier besonders nach dem Buch Amtuat, „Buch der Unterwelt", dessen Text an den Wänden dieser Gruft vollständiger als anderwärts erhalten ist, welche Idee die Aegypter über die Unterwelt sich machten. Sie war ein ungeheures Collectivgrab, welches mit den Manen die Mumie par excellence, Osiris, unter der Hut monströser Schlangen bewahrte. Letztere versinnbildlichen nicht blos die der Unterwelt zugeschriebenen Mächte des Gewitters, der Dunkelheit, des Windes, sondern auch sie selbst. Dahin kehrte jede Nacht die Sonne zurück, welche die 12 Höhlen der unterirdischen Welt durchging, indem sie den zu ihrer Rechten gesetzten auserwählten Seelen Belohnungen, den Verdammten zur Linken Strafen austheilte; denn im ägyptischen Hades hatte eine feststehende Idee die Gerechtigkeit als

Herrscherin eingesetzt, sie die Tochter, ja die Substanz selbst des grossen Gottes. — Einen höchst lehrreichen Beitrag zur Kenntniss der Religionsgeschichte bietet *E. Amélineau* in seiner aus den Quellen geschöpften Abhandlung über das Christenthum bei den alten Kopten. Er stützt sich hauptsächlich auf die Werke der ägyptischen Mönche. Rein formal waren schon die heidnischen Aegypter mit der Idee der Einheit und Trinität Gottes vertraut, eben so mit der seiner Menschwerdung. Und wenn sie als Christen im Abendmahl das Fleisch des Sohnes Gottes genossen, so waren sie schon seit der Pyramidenzeit gelehrt, dass die Gestorbenen von Göttern sich nähren müssen, um zur ewigen Freude eingehen zu können. Mit Hülfe magischer Formeln konnte der ägyptische Heide Alles von der Gottheit erlangen, mit seinen Gebeten auch der ägyptische Mönch, und Wunder erschienen ihm als etwas Alltägliches. Auch der Begriff von geoffenbarten Büchern war den Aegyptern seit ältester Zeit geläufig. So wurde es ihnen nicht schwer, in die kirchliche Dogmatik sich zu finden, aber das eigentümliche neue Lebensprincip des Evangeliums vermochten sie nur in sehr schwachem Masse sich anzueignen.

3. Griechische und römische Religion.

J. Réville, la religion à Rome sour les Sévères. VII, 302 S. Paris, Leroux. fr. 7,50. — *P. Decharme*, Mythologie de la Grèce antique. 2. A. VI, 693 S. Paris. — *Ch. Ploix*, Mythologie et folklorisme. (RHR. XIII, S. 1—46.) — *A. Lang*, Folklore et mythologie. Réponse à *Ch. Ploix*. (ib. XIII, S. 197—205.) — *P. Regnaud*, le sens primitif des mots latins Augur et Genius. (ib. XIV, S. 62—72.) — *Ders.*, l'origine du mot Sāturnus. (ib. XIII, S. 70—73.) — *J. A. Hild*, le pessimisme moral et religieux chez Homère et Hésiode. I. (ib. XIV, S. 168—188.) — *M. Souriau*, du merveilleux dans Lucain. (ib. XIV, S. 203—218.) — *Joh. Fritz*, aus antiker Weltanschauung. Die Entwicklung des jüd. u. griech. Volkes zum Monotheismus. IV, 433 S. Hagen in W., Risel & Co. ℳ 7. — *A. Réville*, l'empereur Julien. (RHR. XIII, S. 265—291; XIV, S. 1—25. 145—167.) — † *Bouché-Leclercq*, manuel des institutions romaines. XVI, 684 S. Paris. — *Eug. de Faye*, de l'influence du démon de Socrate sur sa pensée religieuse. (RHR. XIII, S. 47—69.) — *V. Duruy*, le développement de l'idée religieuse en Grèce. (Rev. d. d. m., 1. Apr.) — *O. Crusius*, Beiträge zur griechischen Mythologie u. Religionsgeschichte. 28 S. 4°. Leipzig, Hinrichs. ℳ 1.

Das Buch von *J. Réville* ist von der Kritik allseitig günstig beurtheilt worden. Der Verfasser hätte, um dem Titel seines Werkes ganz gerecht zu werden, auch noch die christliche Religion in Betracht ziehen müssen. Aber wir sind ihm dankbar, dass er sich auf Darstellung der damaligen Heidenwelt in Rom beschränkt hat; denn gerade durch ein Bild, das nicht durch beständige Rücksicht auf das Leben der Kirche beeinflusst ist, wird dem denkenden Leser die eigenthümliche Leistung und Wirkung des Christenthums in

jener Zeit ganz besonders klar werden, er wird an dem ergreifendsten Beispiele erkennen, wie im organischen Wachsthum, wenn die Stunde der Erfüllung gekommen ist, die neue Schöpfung mit innerster, d. i. mit göttlicher Nothwendigkeit sich Bahn bricht. — *Decharme*'s griechische Mythologie beruht auf sorgfältigem Studium des weitschichtigen Quellenmaterials, sowie der modernen Fachliteratur, wobei auch die deutsche Wissenschaft gebührend berücksichtigt ist. Die Erklärung der griechischen Mythen und Götternamen ist ein vielumstrittenes Gebiet und Decharme hält nicht dafür, in diesen schwierigen Untersuchungen das endgültige Resultat erreicht zu haben. Aber er begründet seine Ansichten in sehr ansprechender Weise, dessen sich stets bewusst, dass eine schablonenhafte Erklärung am weitesten vom wahren Ziele wegführen würde. Er will übrigens nur die Götterwelt, wie sie in der Blüthezeit geglaubt und verehrt wurde, schildern, nicht die des macedonischen Zeitalters, und noch weniger die gekünstelten Erklärungen der Alexandriner oder den griechisch-italischen Glauben der späteren Römer herbeiziehen. Seinen Standpunkt hat er schon in der ersten Auflage auf Seite M. Müller's, A. Kuhn's genommen und ist darin durch die Folkloristen, die der philologischen Mythenerklärung allen Werth absprechen, nicht irre geworden. — *Ch. Ploix* leitet Kronos von einer Wurzel ab, die „scheiden" bedeutet und erklärt ihn als Dämmerung, welche die Nacht vom Tage scheidet. Sie verdrängt den nächtlichen Himmel Uranus, und wird hinwieder selbst von der Macht des Tages, die in Zeus symbolisirt ist, vertrieben. Dem Märchen von Cupido und Psyche, das Apuleius behandelt, liegt nach Ploix die Vorstellung zu Grunde, dass in der Nacht der Tag mit der Nacht verbunden sei; aber mit Tagesanbruch verschwinde das Eine der Liebenden, eben die Nacht, und es bleibe nur der Tag übrig. — *P. Regnaud* erklärt augur als „Deuter der Vögel". Der Genius soll nach ihm die ideale Personification der Gesammtheit der seelischen Fähigkeiten eines Menschen bezeichnen. Saturnus hält er für gleichbedeutend mit veternus „zeitlich", „alt" und Veternus sei appellativ geblieben, saturnus Eigenname der personificirten und zur Gottheit erhobenen Zeit geworden. — *J. A. Hild* weist in überzeugender Weise nach, dass Homer und Hesiod von pessimistischer Weltanschauung beherrscht waren. — *M. Souriau* findet in der Pharsalia des Lucanus, der bekanntlich im Jahr 65 dem Hasse Nero's erlag, ein Gemisch von stoischen und epicuräischen Lehren, religiösen Glaubensansichten, volksthümlichen abergläubischen Vorstellungen, und insofern scheint ihm das Gedicht ein getreues Bild vom religiösen Zustand vieler damaliger Römer zu geben, die baar an wahrhaft religiösem Gefühl einem charakterlosen Eklekticismus huldigten. — *A. Réville* beleuchtet die religionsgeschichtlich so interessante Gestalt des Kaisers Julian, der die religiöse Toleranz anfänglich auf seine Fahne schrieb, um später

immer mehr in die Allüren Ludwig's XIV. hineinzugerathen, und dessen eigene Religion doch keineswegs ein naiver Hellenismus war, sondern, als die Religion eines Neuplatonikers, ein unklares Gemisch von Volksglauben, Aberglauben und philosophischen Ideen. — *Joh. Fritz* will zeigen, wie die Entwickelung des jüdischen und griechischen Volkes mit innerer Nothwendigkeit zum Monotheismus führte. Beseelt von einem warmen religiösen Interesse, ausgerüstet mit der Gabe schwungvoller Darstellung und mannigfaltigen Wissens, ist der Verf. an seine Arbeit gegangen, und es bietet darum auch sein Buch des Anregenden und Belehrenden viel. Ueber die Tendenz, die er darin verfolgte, spricht er sich selbst also aus: „Weil in der antik-jüdischen Anschauung noch jetzt trotz unsers modernen Erfassens alles Lebens die Wurzeln unseres religiösen Denkens und Empfindens stecken, noch jetzt die heranwachsenden Generationen aus jenem biblisch-geschichtlichen Vorstellungskreise die ersten religiösen Eindrücke schöpfen, um freilich bald das Gelernte als etwas Fremdartiges und unserer Welterfassung Nichtassimilirbares zu betrachten, noch jetzt jene biblische Glaubenswelt in weiten Kreisen den religiösen Gegensatz wachzurufen und zu nähren die Kraft hat, habe ich mich nach Kräften bemüht, den wissenschaftlichen Niederschlag der oft mehr negativen Resultate biblischer Forschung zu einem positiven Lichtbilde zu verwerthen, damit der Leser aus dem Wissen und Denken unseres Jahrhunderts heraus jene Vergangenheit begreife und betrachte. Und zum ersten Schritt habe ich den zweiten gethan und in jene Darstellung altjüdischen Glaubens und Denkens die hohe, oft leider zu wenig bekannte Gedankenwelt des griechischen Volkes als Gegenbild gleichsam eingefügt, um durch solchen Parallelismus zu zeigen, dass Morgenland und Abendland, wenn gleich auf verschiedenen Wegen, doch demselben Ziele zustrebten und jüdische und griechische Gedankenarbeit es gewesen sei, welche den Aufbau einer christlichen Weltanschauung ermöglichte.“ Man sieht, der Verf. bewegt sich gerne in einer gewagten Bildersprache, und der schlichte Stil ist nicht gerade seine Sache. Ref. muss leider gestehen, dass er zu wenig in die Geheimnisse der Photographie eingeweiht ist, um sich darüber eine klare Vorstellung zu machen, wie aus dem Niederschlag oft mehr negativer Resultate ein Positivbild sich gestaltet. Es grenzt mir des Verf. Leistung schon mehr ans Wunderhafte. Zu einer populären Verwerthung der wissenschaftlichen Ergebnisse, die Geschichte und Religion Israel's betreffend, scheint die Zeit noch nicht gekommen. Noch sind der Ergebnisse, welche die Zustimmung aller unbefangenen Forscher geniessen, viel zu wenige. Wenn nun vollends ein Nichtfachmann einigermassen pêle-mêle Citate aus den Werken moderner freisinniger Bibelforscher herausgreift, so wird das Neue seines „positiven Lichtbildes“ auch darin bestehen, dass es ein merkwürdiges Aussehen hat

mit Stehkragen und kühn geschwungenem Hut aus altfränkischer Zeit und Knopfreihen nach neuester holländischer Mode. Auch gegen die Darstellung, welche der Verf. von der Geschichte des griechischen Geisteslebens giebt, lassen sich manche Bedenken erheben. Im enthusiastischen Streben, den edeln Denkern des Griechenvolkes gerecht zu werden, sieht er unsers Erachtens zu viel Christenthum in ihnen. Auch dürften wenige Forscher in gewissen Fragen so conservativ sein, wie er, wenn er z. B. den hieros logos dem Pythagoras zuschreibt. Aber es bleibt doch sehr verdienstlich, dass der Verf. dem logos spermatikos in der Griechenwelt so eifrig nachgegangen ist, dass er sinnig und gemüthvoll innerste Intentionen der griechischen Volksseele verstanden hat. — *Eug. de Faye* kommt in seiner Untersuchung über die Religion des Sokrates zum Schluss, dass derselbe aufrichtig dem Glauben und dem Gottesdienst des Volkes anhing, dass er von tiefreligiösen Gefühlen beseelt war, die theils seinem persönlichen Wesen angehörten, theils als Erbe des gegen Ende des 6. Jahrhunderts herrschenden religiösen Geistes betrachtet werden müssen. Es ist eine oft constatirte Thatsache, dass Menschen von ungewöhnlich tiefer und inniger Frömmigkeit bei allem Freisinn conservative Naturen sind. — Der bekannte Historiker *V. Duruy* schliesst seinen kurzen, trotz einzelner gewagter Behauptungen sehr ansprechenden Artikel über die Entwickelung der griechischen Religion mit den Worten: „Das Geschick ist nicht mehr wie früher der einige Herr des Menschen, die Eifersucht der Olympier ist die göttliche Gerechtigkeit geworden. Erlöst von dem zermalmenden Joch des Fatums, erkennt sich das Individuum als verantwortlich, und die Tugend, die in der alten Theologie für Nichts zählte, gewinnt ihre Rechte wieder. Die Unterwelt bekommt moralischen Charakter, wie das Leben sich vergeistigt hat. Der Himmel öffnet sich nicht nur den Eupatriden, sondern auch dem geringen und armen Rechtschaffenen; und die Welt, hingezogen von den Philosophen, setzt sich in Bewegung, um den höchsten Ordner des Weltalls zu finden. Dem Plato wird der hl. Augustin den Beweis für das Dasein Gottes entlehnen." — *O. Crusius* belehrt uns, dass die Pelasger eine nichthellenische Sprache redeten, dass sie, wenn nicht semitischen Stammes, doch von semitischer Cultur gewesen seien und in Industrie, Baukunst und Agricultur einst die Griechen übertroffen haben. Zwei ihrer Hauptgottheiten waren, wie besonders die Spuren auf Samothrake zeigen, Hermes und Harmonia. In den Kreis ihres Gottesdienstes gehörte auch Aphrodite Kalia (Kallia). Der Gesammtname ihrer Götter war Kabeiroi, was schon in griechischen Inschriften und Texten richtig als „grosse Götter" gedeutet wird. Da nach diesem klaren Beispiel semitisches Sprachgut in diese Götternamen hereinspielt, so wäre Ref. versucht, auch andere in diesem Zusammenhang erscheinende Ausdrücke aus dem Semitischen zu deuten. Kalia (kylia, kolia) er-

innert auffallend an hebr. kilja, aram. und arab. kulja, was Gefäss, Fahrzeug, Niere, das Innere bezeichnen kann, so dass man die Wahl hätte, die Kalia oder Kolia als Göttin der Industrie, der Schifffahrt, oder als die, welche das Innere prüft, anzusehen. Sind Hermes und Harmonia ursprünglich pelasgische, also nicht griechische Namen, so liegt es nahe, an cherem und chermon zu denken. Der Name würde dann die geweihten unzugänglichen Mächte bezeichnen und wäre eines der vielen Beispiele, bei denen ursprünglich ganz fremde Worte im Lautklang zusammentreffen, also ein semitischer Hermes mit einem indogermanischen. Und wenn die samothrakischen Mysteriengottheiten axiokersos und axiokersa heissen, so können wir hier ein griechisch-semitisches Mischwort vor uns haben, insofern korse semitisch „Thron" bedeutet; es wären dann diese Gottheiten als des Thrones würdige bezeichnet. Doch können wir diesen Vermuthungen eine weitere Begründung nicht geben. Nur das ist gewiss, dass an der Gestaltung des Hermesmythus, wie er bleibendes Gut der griechischen Volksphantasie geworden ist, sehr verschiedene Factoren gearbeitet haben. — Immer noch fehlt eine deutsche Geschichte der griechischen Religion im Unterschied zu einer Geschichte der Mythen. Möge bald ein Berufener ein Werk uns bieten, das auf Grund gegenwärtiger Forschung leistet, was seiner Zeit das treffliche Werk A. Maury's in französischer Sprache geleistet hat.

4. Germanische Religion.

† *J. B. Anderson*, Mythologie scandinave. Traduction de Jules Leclerq. Paris. — *F.* u. *Th. Dahn*, wallhall.-germanische Götter- u. Heldensagen. 6. A. 665 S. 1885. Kreuznach, Voigtländer. *M* 9. — *K. Müllenhoff*, Frija u. der Halsbandmythus. (Ztschr. f. deutsch. Alterth. 30, S. 217—260.)

Anderson's Buch wird von dem competenten Beurtheiler E. Beauvois in RHR. 14, S. 236—238 sehr ungünstig beurtheilt. Das Beste habe der Verf. von Petersen entlehnt, ohne diesen zu nennen, die eigenen Zusätze seien werthlos und voll Fehler. — Die Schrift von *F.* u. *Th. Dahn* zeichnet sich dadurch aus, dass der ethische Gehalt der germanischen Mythologie nachdrücklich hervorgehoben wird. Es ist ein von kundigen Händen dargestelltes, überaus anziehendes Bild, das uns hier geboten wird, populär im besten Sinne des Wortes. — *Müllenhoff* bringt in der Untersuchung über Frija und den Halsbandmythus ein reiches mythologisches Material in Erinnerung und macht es wahrscheinlich, dass Frija, die arische Suryā, als Sonnengöttin ursprünglich die Gattin des Irmintiu war, der das Wesen von Dyaus und Varuna in sich vereint. Der leuchtende Halsschmuck, Brisingamen, wird der Sonnengöttin von Loki, dem Gott der Nacht, geraubt, von Heimdallr, dem Gott der Frühe, wiedergegeben. Die Gegensätze von Heimdallr-

Loki erscheinen wieder in der deutschen Heldensage als Hetele — Hagene, Walthari — Hagano, Rüedegēr und Hagene u. s. w.

5. Gallische Religion.

† *E. Théron*, Druides et Druidisme. 16°. Paris. — † *P. Sébillot*, Coutumes populaires de la Haute-Bretagne. VII u. 376 S. Paris. — *G. Dattin*, la croyance à l'immortalité de l'âme chez les anciens Irlandais. (RHR. 14, S. 53—66.)

Jacob Grimm war der Erste, der zeigte, wie in den Liedern, Märchen, Sagen des Volkes mannigfache Trümmer alten Heidenthums sich geborgen haben. Sein leuchtendes Vorbild hat viele Nachfolger gefunden, und in neuester Zeit hat der sog. Folklorismus, der Alles sammelt, was irgendwie als Ausdruck der naiven Volksseele erscheint, seien es Sitten, Gebräuche oder Sagen, Märchen, abergläubische Vorstellungen, dem Sammeln und Sichten des einschlägigen Stoffes neuen Aufschwung gegeben. Auch in Frankreich ist man hierin sehr thätig, Dank vor Allem dem grossen Kenner des gallischen Alterthums, Gaidoz. „Das Alterthum," bemerkt *Dattin*, „hat uns nur sehr kurze und wenig eingehende Urkunden über den Glauben der Celten hinterlassen. Cäsar z. B. beschränkt sich darauf, die Namen der römischen Götter zu erwähnen, mit denen er die gallischen Gottheiten, inwieweit mit Recht, wissen wir nicht, identificirt hat. Die Inschriften bringen uns die Namen einiger celtischer Götter zur Kenntniss, aber lehren uns nichts über ihre Attribute. Aber die epische Literatur Irlands bietet uns einen grossen Reichthum mythologischer Erzählungen. Die irländischen Glaubensansichten können uns einen Begriff von dem geben, was überhaupt gallischer Glaube war, und sie selber treten klar aus den wunderhaften Legenden hervor, in denen die Dichter die langen Thaten der Götter und Helden ihres Landes besungen haben." Vermöge geschickter christlicher Interpolationen blieben diese heidnischen Gesänge in einer Fülle und Treue erhalten, wie sie den Liedern der deutschen Vorzeit auch nicht von Ferne zu Theil wurde. Dass die Druiden vor Allem die Unsterblichkeit der Seelen lehrten, sagt uns schon Cäsar (bell. gall. 6, 14). Die Irländer kannten aber den Aufenthalt der Todten sehr gut; denn einzelne ihrer Helden waren in's geheimnissvolle Land der Unsterblichen eingedrungen und hatten wieder auf die Erde zurückkehren können, um von den Wundern, die sie gesehen hatten, zu erzählen. Das Land der Todten ist aber zugleich die Wohnung der Götter. Darum finden dann auch die Menschen im Jenseits Herrlichkeiten und Freuden so gross und so süss, wie nie und nirgends in der alten Erdenheimat. Das Elysium heisst „grosse Ebene", „angenehme Ebene", „Gross-Ufer" und liegt im Osten jenseits des Meeres; am Ostgestade Irlands kann man am fernen Horizonte unter Umständen die krystallene Festung schauen, welche den

Zugang zum Lande der Seligen schützt. Auf der „grossen Ebene“ hangen an silbernen Zweigen goldene Aepfel, die aneinander schlagend einen so harmonischen Ton von sich geben, dass man alle seine Leiden vergisst. Am Fusse der Bäume rauschen Bäche von Wein und Meth vorüber, und wenn es regnet, regnet es Bier. Schweine laufen durch den Park, die, einmal gegessen, immer wieder entstehen. Süsse Melodien klingen durch die Lüfte, anmuthige Musik tönt überall an's Ohr der Seligen. Könige und Unterkönige herrschen daselbst und die streitbaren Helden sättigen ihre Kampflust in riesigen Kämpfen, bei denen Ströme Blutes durch die Fluren des „Gross-Ufers“ fliessen. Musik, gut Essen, Trinken und Krieg, sieh' da der Celten höchste Träume! Im Elysium bekommen die Seelen einen neuen schönen Körper; aber eine Seelenwanderung, wie die Pythagoräer sie lehrten, kannten die Irländer nicht. Immerhin scheint uns dieser Punkt des celtischen Glaubens noch nicht genügend aufgehellt. Die Idee einer Vergeltung nach dem Tode fehlt dem irländischen Glauben. Das Leben im Jenseits ist in dem Maasse eine Fortsetzung des diesseitigen, dass man sogar Wechsel auf Sicht im Jenseits ausstellen kann und der sterbende Gläubiger ruhig Bezahlung drüben erwartet, vgl. Valerius Maximus 2, 6, 10.

6. Indische Religion.

† The Satapatha Brahmana, translated by *J. Eggeling*. 2. part. Book III u. IV. 26. Bd. der sacred books of the East. XXXII u. 480 S. 1885. Oxford. — † *E. B. Cowell et R. A. Neil*, the Divyadana, a collection of early buddhist legends. London. — † *J. Schwab*, das altind. Thieropfer. XXIV, 168 S. Erlangen, Deichert. ℳ 4. — *L. Feer*, de l'importance des actes de la pensée dans le bouddhisme. (RHR. 13, S. 74—82.) — *Ders.*, Vritna et Namoutchi dans le Mahabharata. (ib. 14, S. 291—307.) — *Monier Williams*, on Buddhism in its relation to Brahmanism. (JAS. April, S. 127—156.) — † *Ph. Colinet*, ist der Buddhismus atheistisch? (Allg. österr. Lit.-Ztg.) — *R. Sewell*, early Buddhist symbolism. (JAS. Juli, S. 364—408.) — *A. Bourquin*, le panthéisme dans les Védas. 270 S. Paris, Fischbacher. fr. 6. — The Grihya-sûtras, rules of vedic domestic ceremonies, translated by *H. Oldenberg*. Part, I. XI u. 440 S. Oxford. Bd. 29 der sacred books of the East. — *Olcott* u. *S. Henry*, ein buddhistischer Katechismus nach dem Kanon der Kirche des südl. Indiens. Geprüft u. zum Gebrauche für buddhistische Schulen empfohlen von *H. Sumangala*, dem Hohenpriester von Sripada u. Galle, u. Vorstand der Widyodaga Parivena. Mit den Anmerk. der amerik. Ausg. von *Elliot Coues*. 1. deutsche Ausg. 27. Tausend. 100 S. 12°. 1887. Leipzig, Grieben. ℳ 1.

Nach *Monier Williams* ist die Verbindung des Buddhismus mit dem Brahmanismus viel enger, als man gewöhnlich annimmt. Buddha wollte kein socialer Reformer sein, den bestehenden Glauben nicht aufheben; alle seine Ideen cursirten schon vor ihm in der indischen Welt. Er hat ihnen nur eine eigenthümlich praktische Ausgestaltung gegeben. Vor Jahren schon ist H. Oldenberg in seinem Leben Buddha's zu wesent-

lich denselben Ergebnissen gekommen, so dass nunmehr durch das Zeugniss zweier Quellenforscher die frühere Anschauung zurückgewiesen ist. Monier Williams berichtet ferner, in keinem Lande der Welt werde das eheliche Leben und die Pflicht, täglich für seinen eigenen Unterhalt zu arbeiten, so geehrt wie in Indien. Wenn daher Buddha das ehelose bettelhafte Leben zur Bedingung machte für Aufnahme in seine Gemeinschaft, für Rettung der Seele, so konnte schon aus diesem Grunde der Buddhismus keinen dauernden Halt in Indien gewinnen. Nach dem Concil des Königs Açoka (c. 245 v. Chr.) existirten Buddhismus und Brahmanismus für etwa tausend Jahre neben einander. Nur in Südindien fand eine grausame Verfolgung des ersteren statt; in den übrigen Theilen Indiens „kroch der Brahmanismus einigermaassen hinterlistig an seinem Rivalen herauf und entzog ihm durch nahe Berührung die Lebenswärme, so dass, wie er einst dessen Geburtsstätte gewesen, er nun sein Grab wurde". Vom brahmanischen Standpunkte aus wäre darnach der Buddhismus wie ein Krankheitsstadium des indischen Glaubens zu betrachten, das von innen heraus glücklich überwunden wurde. Die buddhistischen Nonnen gelangen nicht wie die Mönche gleich an's Ziel, sie haben nur gegründete Hoffnung, als Männer wiedergeboren zu werden, die im Mönchsstande dem Nirvâna zustreben. Drei Wege führten nach brahmanischer Lehre zum Heil: 1) Opfer und Ceremonien, 2) Hingabe an irgend eine allgemeine verehrte persönliche Gottheit, was in späteren Zeiten zum Çaivismus und Vaischnavismus führte, 3) Erkenntniss, wie sie in den Upanischads auseinander gesetzt ist. Den letzteren Weg machte Buddha allen Menschen zugänglich, indem er sie lehrte, dass alles Leben ohne Ausnahme Mühe und Elend sei. Von diesem Elend werde man durch zwei Heilmittel erlöst: 1) durch Entfernung der Unwissenheit, welche sich vom trügerischen Schein über den Werth des Daseins bethören lässt, 2) durch Unterdrückung der Begierde. Wie pessimistisch aber auch in brahmanischen Kreisen die Weltanschauung war, dafür aus vielen nur ein Beispiel aus Maitriupanischad, das wir in freier deutscher Uebersetzung also wiedergeben: „Was ist das Glück in diesem Leib, den fesselt Zorn und Trug und Geiz, dem Hass und Neid und Trennung droht, der hungern, dürsten, altern muss, der wächst und abnimmt, endlich stirbt?" Der Buddhismus lehrt nicht eine Seelenwanderung im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Wenn ein Mensch stirbt, bildet sich ein neuer Leib und in diesem zugleich eine Fähigkeit des Denkens und Bewusstseins, die derjenigen des Gestorbenen unbedingt gleich ist. Das war auf dem strengmaterialistischen Boden, auf welchen der Buddhismus sich stellt, die einzige, allerdings sublime und kühn ausspintisirte Form, den altindischen Glauben an die Wiedergeburten festzuhalten. Es dämmert durch diese Vorstellung etwas vom Gesetz der Erhaltung der Kraft hindurch. Charakter und Leistungen

eines Menschen bilden zusammen eine unvergängliche lebendige Kraft, welche die persönliche Identität durch die verschiedenen Formen des Daseins erhält. Der Begriff des Nirvāna schliesst nach Monier Williams einen mehrfachen Sinn in sich. Zunächst bedeutet Nirvāna vollständiges Erlöschen des Feuers der Leidenschaften, besonders auch des Wunsches nach individueller Existenz. Dieses Nirvāna hatte Buddha erreicht, als er unter dem bekannten Baume „erleuchtet" (buddha) wurde, 44 Jahre vor seinem vollständigen Nirvāna. Zweitens bedeutet das Wort Erlöschen alles Schmerzes, verbunden mit einem tiefen Gefühl für Ruhe und Frieden, indem alle Furcht vor künftigen leiblichen Existenzen verschwunden ist, aber das Bewusstsein seliger Ruhe bleibt. Drittens kann Nirvāna das gänzliche Aufhören aller Wiedergeburten bezeichnen mit gänzlichem Erlöschen jeder bewussten persönlichen Existenz. Das Nirvāna in diesem Sinne erreichte nach orthodox buddhistischer Vorstellung der grosse Meister bei seinem Tode. Die Entscheidung für die Zukunft ist ein Rechenexempel. Genau werden gute und böse Thaten gebucht. Ist die positive Zahl höher als die negative, so wird daraus eine höhere Existenzform resultiren. Hat sie die absolute Höhe erreicht, dann darf der Mensch auch das absolute Nirvāna mit Gewissheit erwarten. In Theorie und Praxis verlassen wir im Buddhismus niemals den indischen Boden. Den erhabenen moralischen Aussprüchen, wie sie namentlich im Dhammapada der Buddhisten sich finden, lassen sich solche aus nicht buddhistischen indischen Schriften, wie z. B. aus Mahabharata, viele an die Seite stellen. — Einen sehr anregenden Versuch, den ältesten buddhistischen Symbolismus zu erklären, hat *Sewell* gemacht. In seiner Abhandlung weist er zunächst darauf hin, dass schon seit altersgrauer Zeit, schon weit vor Salomo's Tagen, ein reger Verkehr zwischen Indien und Westasien bestand, und dass die am Indus wohnenden Hindu Jahrhunderte lang eine enge Berührung mit griechischer Cultur hatten. Wenn nun auch die indischen Religionen von keinen ausländischen Ideen beeinflusst worden sind, so können doch gewisse religiöse Symbole von anderswoher entlehnt worden sein. Es scheint diess namentlich für die Symbole Svastika, Tschakra und Triçula wahrscheinlich, die alle Drei nach Sewell's Ansicht der Sonnenverehrung entstammen. Svastika von Pincott erklärt als „das, was vollkommen existirt, Segen, Glück", gilt in der That auch nach Panini als Zeichen des Glücks. Meist will man das Sonnenrad d'rin sehen, was Pincott bestreitet, während sich Sewell über das ursprüngliche Wesen dieses Zeichens nicht ausspricht, sondern nur seine Verbreitung von Indien bis nach Britannien erwähnt. Tschakra (Kreis, Rad), nach Sewell Sinnbild der Alles belebenden Sonne, daher für die Buddhisten Symbol ihres Gesetzes, Dharma, das ein Gesetz des Erbarmens ist für Alle. In Triçula sieht er ein nach Uebereinkunft ornamentalisch vereinfachtes Bild vom

Scarabäus, von dem er glaubt, es hätten's die Hindu von den Assyrern und Persern, diese von den Aegyptern entlehnt. Das Zeichen erscheint oft als Kopf eines Stabes und hat dann mit dem Caduceus des Hermes überraschende Aehnlichkeit. Noch ist die Frage nach der Herkunft der Symbole nicht erledigt, da auch für rein buddhistischen Ursprung Gründe sprechen. — Wer hätte vor wenigen Jahren geahnt, dass der Buddhismus in Wiederaufnahme seiner ältesten Tradition eine Missionsthätigkeit nach fernen Ländern entfalten würde! Schon glaubte man diese schwermüthige Religion, die erst im Widerspruch gegen sich selbst zum Glauben an Gott, göttliche Gnade, zum Gebet, zum Begriff einer Erlösung von oben gelangte, dem Gesetze der Geschichte verfallen. Aber Menschen moderner Cultur sind ihrem Zauber erlegen, ihrem Weltschmerz, ihrem seltsamen Gemisch von Rationalismus und Phantasterei. So sind wir denn mit einem buddhistischen, officiell approbirten Katechismus beschenkt worden, von dem schon 27 000 Exemplare in die Welt gegangen sind. Der Katechismus ist nach verschiedenen Seiten sehr instructiv. Er stellt einen idealisirten und modernisirten Buddhismus dar. Die Bickschu sind zu Priestern geworden, die Lehren des Philosophen Buddha stimmen gut zum Darwinismus. Mit vielem Geschick ist die Frage der „Wiederverkörperungen" behandelt. Sénart's und Oldenberg's Werke scheinen nicht berücksichtigt worden zu sein. — Grössten Dank aller Forscher auf dem Gebiete der Religionsgeschichte verdienen die ausgezeichneten Uebersetzungen, die unter dem Gesammttitel „the sacred books of the East" nun schon zu der Zahl von 29 stattlichen Bänden gediehen sind. Es sind Meister ersten Ranges, die uns hier reife Früchte ihrer Lebensarbeit bieten. — Mit Freude begrüssen wir den 2. Theil von *Jul. Eggeling*'s Uebersetzung des Satapathabrahmana, ebenso den 1. Theil von *Oldenberg*'s Uebersetzung der Grihya-Sûtras. Eggeling hält mit guten Gründen dafür, dass die Somapflanze in einer Asclepiasart, die auf dem Hochgebirge Persiens wächst, entdeckt sei. Wie complicirt, ausgedüftelt reflectirt ist dieses brahmanische Opferceremoniel gewesen! Aber es wurden dabei doch auch Gebete gesprochen, die wie reine Naturlaute unverdorben frommen Gefühls wiederklingen, z. B.: „Seid gnädig, o Adityas, lasst eure Huld auf uns hernieder, dass sie uns frei mache von aller Unruhe." Auch solche Stellen sprechen zu unserm Herzen wie in den Grihya-Sûtras: „Wenn Einer, voll Glaubens, nur ein Scheit in's Feuer legt, soll er denken: hier bringe ich ein Opfer dar. Anbetung sei der Gottheit!" — *Bourquin*'s Schrift über den Pantheismus in den Veda's ist von den besten Intentionen beseelt und bietet auch in allgemein verständlicher Form des Anregenden und Belehrenden sehr viel. Namentlich verdient Anerkennung, dass der Verf. sich bemühte, überall den religiösen Pulsschlag in dem Fühlen und Denken der Hindu wie anderer Völker zu

erkennen. Vom indologischem Standpunkte aus hat v. Bradke die Schrift ungünstig beurtheilt. In der That fehlt ihr mannigfach wissenschaftliche Klarheit und Genauigkeit. Kaum darf man heutzutage Creuzer's Symbolik als Autorität citiren oder sich auf Dittmar's Weltgeschichte für Kenntniss der altägyptischen Religion berufen, oder Anaxagoras und die griechischen Atomistiker einfach zusammenstellen. — Was die Veda's betrifft, so haben wir auch nach *Barth* in ihnen keineswegs Poesien zu sehen, die aus der grossen Masse des Volkes hervorgegangen wären, sondern es sind Dichtungen eines gebildeten, früh schon zur philosophischen Träumerei geneigten Standes. So möchten wir denn darin Bourquin beistimmen, dass in den Liedern des Rigveda schon eine gewisse pantheistische Strömung sich geltend macht, und ebenso darin, dass wir es im Veda nirgends mit einfacher Physiolatrie zu thun haben, so wenig als überhaupt in einer Religion. Möge es dem Verf. gelingen, in einer folgenden Auflage seinem Werke grössere Präcision und Richtigkeit zu geben, und möge er dann der ungenügenden Vedaübersetzung von Langlois ganz entrathen.

7. Persische Religion.

P. Cassel, Zoroaster, sein Name u. seine Zeit. Eine iranische Glosse. 24 S. Berlin, Calvary & Co. ℳ 1,20. — † The faith of Iran. (Edinb. review 1885. Oct., S. 368—410.) — † *Ph. Keiper*, les noms propres perso-avestiques et l'âge de la légende Zoroastrienne. (Le Muséon 1884. 4. Bd. No. 2 u. 3, S. 211—229. 338—358.) — *Orazio Marucchi*, il culto mitriaco in Roma a proposito di una recente scoperta. (Nuova Antolog.) — † *Preiss*, Zervâna akarana. (ZwTh. 1885, S. 385—392.) — † Zorastre et mazdéisme. (Revue des sciences ecclésiast. 1885, mars.) — † *C. de Harlez*, Zorastre et Zoroastrisme. Histoire et litterature. (Allg. österr. Lit.-Ztg. 1885. 1. Aug., No. 10 u. 11; 10. Oct., No. 16 u. 17.) — † *Ders.*, the age of the Avesta. (JAS. 1885. Juli, S. 339—351.)

P. Cassel glaubt aus verschiedenen Gründen den Beginn von Zoroaster's Wirksamkeit auf 590 v. Chr. ansetzen zu können und hält für wahrscheinlich, dass Zoroaster im Quelllande des Tigris geboren worden. Es sei die Revolution des Cyrus ebenso sehr religiöser als politischer Natur gewesen, indem die von den Magiern geleiteten Meder einem chamitischen Baalscultus gehuldigt hätten. Zoroaster bedeute „Sohn des Syrius", Persien „Pferdeland". Man sieht, auf dunkle Fragen ebenso viele gewagte Antworten. Mit Recht hebt Cassel den banausischen Sinn, der im Zoroastrismus oft sich geltend macht, hervor. Das Nützliche erscheint darin als das Gute. Ahuramazda wird als der „Nützlichste" gepriesen und die Fravaschi als die, „welche allen nützen". Doch geht Zoroaster's Lehre keineswegs im Nützlichkeitsbegriff auf, wie ja gerade die ältesten Bestandtheile des Avesta, die Gâthâs, am besten beweisen. — Einen sehr lehrreichen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Iran betreffenden Forschung giebt uns

ein Essay im Edinburgher Review. Der Essayist nimmt an, dass Zoroaster vor Beginn der persischen Geschichte gewirkt habe, indem schon im Vendidâd, der nicht später als 850 v. Chr. datirt werden könne, die Gâthâs als ehrwürdige Ueberreste aus altersgrauer Zeit erscheinen. In Baktrien sei der grosse Reformator des altarischen Glaubens aufgetreten. Dort im fernen Osten habe sich seine Lehre verhältnissmässig intact erhalten, während sie in Medien, unter priesterlichem Einfluss wesentlich modificirt, mit einer Menge von Ceremonien im Cultus, von abstrusen Gebräuchen im gemeinen Leben überladen worden sei. Gerade die für den späteren Parsismus so charakteristische Leichenaussetzung auf Felsen oder „Thürmen des Schweigens" habe im schlichteren Zoroastrismus nicht bestanden. Auch der Essayist hält dafür, dass Zoroaster mit den religiösen eine wirthschaftliche Reformation verbunden, vom herumschweifenden Hirtenleben weg zum Ackerbau seine Gläubigen im Namen Ahuramazda's berufen habe. Der reinere, einfachere Glaube an Letztern habe sich im persischen Volksstamme erhalten, so dass zwischen den aufstrebenden Persern und den seit Langem mächtigen Medern auch ein religiöser Gegensatz bestanden habe. Hernach hätten doch die medischen Magier über ganz Persien die geistige Herrschaft errungen und den Stempel ihres Geistes der Religion Irans aufgedrückt. An Analogien für einen solchen Verlauf der Geschichte fehlt es nicht. Auch die Revolution der Sassaniden war mit einer religiösen Reformbewegung verknüpft, und wie oft sind derartig gemischte Umwälzungen schliesslich der Hierarchie und ihrem Satzungszwang zu Gute gekommen. Immerhin sind wir noch lange nicht so weit, einen vollständig klaren und sichern Einblick in die Geschichte der persischen Religion zu besitzen. Noch ist das Dunkel über Heimat und Zeit Zoroaster's nicht gelichtet. Aber es spricht eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür, dass Jahrhunderte vor Cyrus im östlichen Iran ein gottbegnadeter Mann gelebt, dem auf dem Wege unmittelbarer innerer Anschauung die Herrlichkeit des reinen „weisen und guten Herren" aufgegangen.

8. Religion der Chinesen.

† *G. Dumoustier*, le swatiska et la roue solaire dans les symboles et dans les caractères chinois. Paris, Leroux. — The sacred books of China, the texts of Confucianism, translated by *J. Legge*. Part. III: the Lî kî. 1. Bd. (1885) I—X; 2. Bd. XI—XVI. (Bd. 27 u. 28 der sacred books of the East.) — † *F. H. Balfour*, taoist texts, ethical, political and speculative. VI u. 118 S. London, Trübner. — *Imbault Huart*, Kouanti, le dieu de la guerre chez les Chinois. (RHR. 13, S. 129—168.) — † *Alf. Lyall*, Études sur les moeurs religieuses et sociales de l'extrême Orient. — † *C. Puini*, le culte des génies tutélaires de la famille et de l'état dans l'ancienne religion des Chinois. (Le Muséon, April 3; AMG., 11. u. 12. Bd. XXVI u. 832 S.) — Les fêtes annuellement célébrées à Emoui (Amoy). Étude concernant la religion popu-

laire des Chinois par *J. J. M. de Groot*, traduit du Hollandais par C. C. Chavannes.

Unter den neuesten Werken über China's Religion gebührt der Uebersetzung des Li ki von *Legge* und der Schilderung der Jahresfeste in Emoui von *de Groot* die erste Stelle. Li kann man übersetzen „ceremonielle Gebräuche", oder besser noch „Regeln über das, was sich schickt". Li ki übersetzt Legge „Sammlung von Abhandlungen über Regeln der Schicklichkeit". Mit Recht bemerkt der treffliche Kenner P. Callery, dass in dieser Sammlung das chinesische Volk das genaueste Bild seines Wesens der übrigen Welt gegeben hat. Li ki beweist, dass der Begriff des Schicklichen dem Chinesen der höchste Begriff ist. Allerdings verlangt Li ki an vielen Stellen auch eine dem Ceremoniel entsprechende Gesinnung, inneren Ernst und aufrichtige Pietät. Aber wir müssen gleichwohl Callery Recht geben, wenn er sagt: „die Neigungen der Chinesen, wenn er solche hat, sind durch das Ceremoniel befriedigt." Für ihn ist das Ceremoniel der moralische, politische, religiöse Mensch in seinen mannigfachen Beziehungen zur Familie, Gesellschaft, Staat, Moral und Religion. Auch Li ki zeigt, dass dem Chinesen das specifisch religiöse Gefühl nur in geringem Grade eignet, dass sie aber um so stärker das Pietätsgefühl gegen die Eltern ausgebildet haben, bisweilen in geradezu krankhafter Steigerung. — *De Groot*'s Werk, auf fleissigster und sorgsamster Beobachtung des chinesischen Lebens beruhend, verschafft uns einen ausserordentlich lehrreichen Einblick in die chinesische Volksreligion der Gegenwart. Kwan-jin, die Personification der göttlichen Gnade, hält de Groot für eine vorbuddhistische Gestalt, in deren Legende hernach buddhistische und taoistische Züge verwoben wurden. Sie wird häufig als Jungfrau von freundlich mildem Ausdruck dargestellt. Bisweilen hält sie ein Kind auf dem Schooss, Drachen liegen ihr zu Füssen und Menschen mit gefalteten Händen berühren mit dem Haupt den untern Saum ihres Kleides. Als gnadenreiche Mutter erhört sie die Bitten kinderloser Eheleute. — Ueber Kwan-ti, den geschichtlich bekannten, zum Gott des Krieges erhobenen Helden, berichten de Groot und *Imbault Huart*. Um's Jahr 220 n. Chr. gestorben, wurde Kwan-ti Gegenstand eines phantastisch ausgeschmückten Romans, er gewann im Laufe der Jahrhunderte die Stellung eines Volksheiligen. Schon 260 n. Chr. hatte er von einem Kaiser den nachträglichen Titel „Marquis des tapferen Irrthums" empfangen, neun Jahrhunderte später wurde er nach allerhöchstem Beschluss mit den Ehrennamen „treuer und wohlwollender Fürst", „kriegerischer und friedlicher Prinz" ausgezeichnet, um schliesslich 1590 officiell als „getreuer Gott, der dem Himmel den Staat beschützen hilft", erklärt zu werden. Doch erblasste in den folgenden Jahr-

hunderten sein Ruhm. Seine intensive Verehrung als Kriegsgott stammt erst aus dem Jahre 1813. Alle Erfolge der chinesischen Waffen wurden von da an ihm zugeschrieben. Zahlreiche Tempel erhoben sich zu seinen Ehren und in Kriegszeiten knieen Millionen vor seinem fratzenhaften Bilde. Wie würde sich der alte Euhemeros über diesen geschichtlich verbürgten Beleg seiner Theorie freuen!

9. Religionen Amerika's und der nicht civilisirten Völker.

A. Réville, les religions du Mexique, de l'Amérique centrale et du Pérou. XIII, 413 S. 1885. Paris, Fischbacher. fr. 7,50. — † *Plongeon*, sacred mysteries among the Mayas and the Quiches 11 500 years ago. London. — *W. Radloff*, das Schamanenthum u. sein Cultus. 67 S. 1885. Leipzig, Weigel. ℳ 1. — † *W. Schneider*, die Naturvölker. Missverständnisse, Missdeutungen u. Misshandl. 2 Bde. XI, 310; X, 501 S. Paderborn, Schöningh. ℳ 10. — *A. Baur*, über Fetischdienst u. Seelencult als Urform der Religion. (PrK. 23. Sept.)

A. Réville giebt uns in sehr lichtvoller und gründlicher Darstellung ein Bild von der Religion der Mexikaner, Centralamerikaner und Peruaner, jener Völker, die in manchen Beziehungen bereits einen hohen Bildungsgrad erreicht hatten, als sie mit den Spaniern in Berührung kamen. Réville ist der Ansicht, dass hier auf diesem von der alten Welt Jahrtausende lang geschiedenen Boden der Weg, den der religiöse Menschengeist kraft seines eigenen, sich immer und überall gleichbleibenden Wesens gehen muss, ganz besonders deutlich sich verfolgen lasse. Die Religionen der gebildeten amerikanischen Völker bilden nach ihm das erste Stockwerk über dem Erdgeschoss der Religionen, die mit wesentlich den gleichen Zügen bei allen sog. Naturvölkern sich finden. Von irgend einem ursprünglichen Monotheismus könne mit Nichten die Rede sein. Wir haben es mit kindisch thörichter und kindlich sinniger Naturvergötterung zuerst in Form des Zoomorphismus, nachher des Anthropomorphismus, der sich aber nie vom erstern vollständig emancipirt hat, zu thun. Jedenfalls aber entbehren diese Religionen keineswegs höherer Elemente. Sie kennen den Begriff der Offenbarung einer von Gott gesetzten Ordnung, der göttlichen Gerechtigkeit. Henotheistische und monotheistische Anschauungen brechen vielfach durch. Der Cultus der Mexikaner war von haarsträubender Grausamkeit. Nicht leicht zeigt sich an einem Beispiel so klar wie hier, zu welch' entsetzlicher Fratze der religiöse Trieb sich gestaltet, wenn das, was rein geistiger Natur ist, grob materialistisch verstanden wird und die parallel laufenden Nervenfaden des Geistigen und Leiblichen sich in einander wirren. Trotz der Einwendungen des sehr unterrichteten Beauvois, die er nachträglich in der Revue critique erhoben hat, müssen wir Réville Recht geben, wenn er die mexikanische Religion als autochthone Erscheinung be-

handelt. Man muss immer bedenken, dass bei der wunderbaren Selbigkeit der Menschennatur Völker verschiedenster Himmelsstriche zu denselben Phantasien, Anschauungen und Gebräuchen gelangen können. Bei Beurtheilung der amerikanischen Religionen ist andererseits nie ausser Acht zu lassen, dass wir sie nur aus Berichten ihrer Gegner kennen, die in ihr nur ein Teufelswerk sahen und keineswegs geneigt waren, dem logos spermatikos milden und tiefen, feinfühligen Sinnes im Heidenthum der neuen Welt nachzugehen. Aus diesem Grunde erscheinen uns verschiedene Fragen noch nicht so abgeschlossen wie A. Réville. — *W. Radloff* ist einer der seltenen originalen Forscher, die mit scharfem und unbefangenem Blick die religiösen Phänomene bei den Armen am Geiste beobachten. Auch bei den Steppenvölkern Sibiriens zeigt es sich wie bei den übrigen Naturvölkern, dass der Himmel nicht umsonst in seiner Majestät und Gütigkeit über die Menschenkinder leuchtet. Höhere Ahnungen des Göttlichen wechseln mit krankhaften Ausgeburten ungeregelter Phantasie. Incohärenz der Gedanken und Anschauungen ist ein hervorragendes Kennzeichen der sog. Naturreligionen. — Dass es aber nirgends in der Welt eine Religion giebt oder gegeben hat, welche man einfach mit dem landläufigen Begriff von Fetischismus identificiren könnte, das hat neuerdings auch *A. Baur* in seinem sehr lesenswerthen Artikel über den Fetischdienst und den Seelencult gezeigt. Eine phantastisch-animistische Erklärung der Naturvorgänge ist noch keine Religion.

Encyklopädie, Religionsphilosophie, Apologetik, Polemik, Symbolik, Dogmatik

bearbeitet von

Richard Adelbert Lipsius.

I. Encyklopädie.

RE. 2. A. Begonnen von *Herzog* u. *Plitt*, fortgef. von *A. Hauck*. Hft. 161—172. XVII, 789 S; XVIII (Supplementband), S. 1—160. Leipzig, Hinrichs. à ℳ 1. — Kirchliches Handlexikon. Herausgeg. von *Meusel*. Lief. 4—6. I, S. 241—480. Leipzig, Naumann. à ℳ 1. — *Wetzer* u. *Welte*'s Kirchenlexikon. 2. A. Beg. von *Hergenröther*, fortges. von *Kaulen*. Hft. 36—45. IV, Sp. 385—2148; V, Sp. 1—192. Freiburg i. Br., Herder. à ℳ 1. — Handlexikon der kath. Theologie. Hsg. von *Jos. Schäfler*. Hft. 29—30. III, S. 321 bis 480. Regensburg, Manz. à ℳ —,60. — *J. J. Prins*, de theologische studie op de hoogeschool. (ThT. Mai, S. 245—258.)

Von den grossen encyklopädischen Werken ist die 2. Aufl. der RE. mit Band XVII zum Abschlusse gediehen. Der begonnene Band XVIII bringt Supplemente vorwiegend biographischer Art. Ueber die drei andern ähnlichen Unternehmungen in Deutschland s. JB. V, 333. — Den Fortgang der beiden in Amerika erscheinenden encyklopädischen Werke hat Ref. nicht in Erfahrung bringen können. — Zur theolog. Methodologie ist nur die Abhandlung von *Prins* zu erwähnen, eine eingehende Besprechung der Schrift über die Unzulänglichkeit des theolog. Studiums (JB. V, 292).

II. Religionsphilosophie.

1. Principielles.

F. v. Baader, Leben u. theosophische Werke als Inbegriff christlicher Philosophie. Vollständiger wortgetreuer Auszug in geordneten Einzelsätzen von *J. Claassen*.

Bd. I: Leben u. theos. Ideen zur Erkenntnisslehre u. s. w. Mit B.'s Bildniss. XXXVI, 430 S. Stuttgart, Steinkopf. ℳ 6. — *M. Biehler*, moderner Pessimismus u. Christenthum. (KM. Dec., S. 151—172.) — *J. R. Thomson*, Antichristian Systems of the 19th century. II. Pessimism. (MI. Febr., S. 254—266.) — *F. Walther*, der echte Wahrheitsbegriff. Ueber die Nothwendigkeit einer Erneuerung der Grundlage des wissenschaftl. Erkennens. V, 62 S. Stuttgart, Kohlhammer. ℳ 1.

Das theosophische System des kathol. Philosophen *Franz von Baader* erfreut sich, wie es scheint, noch immer eines Kreises von Verehrern unter kathol. Theologen. Welchen Zweck indessen eine Sammlung von Auszügen, wie sie hier begonnen ist, erfüllen soll, gesteht Ref. nicht absehen zu können. Auf die religionsphilosophische Forschung, wie sie heute in protest. Kreisen geübt wird, dürfte die Baader'sche Theosophie schwerlich einen erheblichen Einfluss üben, am wenigsten in der Form, in welcher sie hier von Neuem dargeboten wird. — Vom Pessimismus handelt der Aufsatz von Pastor *Biehler*. Derselbe führt nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblick aus, dass zwischen Christenthum und Pessimismus insofern eine gewisse Verwandtschaft besteht, als beide den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit anerkennen; aber das Christenthum besitze durch Christum ein wirkliches, erreichbares Ideal, während der Pessimismus an dem Mangel jeden Ideals, seinem innern Widerspruche, zu Grunde gehe. — Es ist ein Beweis des regen wissenschaftlichen Lebens, welches sich bei den amerikanischen Theologen zu entfalten beginnt, dass man jenseits des Oceans seine Aufmerksamkeit nach wie vor auf eine kritische Beleuchtung der modernen philosophischen Richtungen des Positivismus, Skepticismus und Pessimismus gerichtet erhält. Diesem Zwecke dienen auch die Aufsätze von *Thomson*, deren zweiter eine Kritik des modernen Pessimismus bietet. Derselbe behandelt 1. die Wurzeln des Pessimismus in Natur und Menschenleben; 2. den buddhist. Pessimismus; 3. den modernen deutschen Pessimismus; 4. die Kritik. Die Arbeit bietet eine gute Uebersicht und manche brauchbare Bemerkung. — Von den neueren philosophischen Arbeiten in Deutschland sind ausser den im engern Sinne religionsphilosophischen namentlich die erkenntnisstheoretischen für die Theologie von Bedeutung. Herausgehoben sei die Schrift von *Walther*, welche mit der Prätension auftritt, durch Aufstellung des echten Wahrheitsbegriffes der ganzen Erkenntniss eine neue Gestalt zu geben. W. bekämpft die Definition der Wahrheit als Uebereinstimmung des Denkens mit den Gegenständen und zieht die andere, nicht gerade neue Definition vor, welche die Wahrheit in „das Denknothwendige" setzt. Er bezeichnet dies auch als „die richtige Ordnung der Begriffe" oder als „diejenige Erkenntniss eines Begriffs, welche die bei richtiger Ordnung des Bewusstseins für ihn verfügbaren Erkenntnisskräfte durch Aussagen, deren Subject

er bildet, ordnet". „Richtig" aber ist die Ordnung dann, „wenn wir bei Durchführung einer Erkenntniss uns wohlbefinden" oder „mit derselben ohne Nachtheil auskommen". „Thatsachen" sind solche Erkenntnisse, die für uns „übermächtig oder unumstösslich dastehn", oder „für welche vermöge der innern Gesetze unseres Bewusstseins keine weiteren Erkenntnisskräfte mehr zur Verfügung stehen, die wir in der betreffenden Richtung verwenden könnten". Auch die Existenz unsrer Nebenmenschen ist für uns blos insofern eine thatsächliche, als wir „vermöge der Beschaffenheit unseres Bewusstseins nicht anders denken können, als dass dieselben vorhanden seien". Dass die äussern Objecte nicht einfach in unser Bewusstsein hineinspazieren, sondern für uns nur existiren, sofern sie gedacht werden, und so für uns existiren, wie wir sie denken müssen, ist eine längst anerkannte Wahrheit. Die Frage ist nur, ob sich die unser Vorstellen und Denken bestimmende Nothwendigkeit lediglich in der Weise des subjectiven Idealismus erklären lässt. Dass gegen letzteren sich sehr gewichtige Einwendungen erheben lassen, macht den Verf. so wenig irre, dass er nicht einmal für nöthig hält, sich mit denselben auseinander zu setzen.

2. Religion und Naturwissenschaft.

Fr. Michelis, Antidarwinismus. Weber's Kritik der Weltansicht Du Bois Reymond's u. Sachs' Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, zwei stumme Zeugen für die Richtigkeit meiner idealen Weltauffassung. XII, 75 S. Heidelberg, Weiss. ℳ 1,40. — *J. Fiske*, Outlines of Cosmic Philosophy, based on the Doctrine of Evolution with Criticisms on the Positive Philosophy. 2 Bde. 8. A. — *Ders.*, Excursions of en Evolutionist. 7. A. — *Ders.*, the Unseen World, and other Essays. 7. A. — *Ders.*, the Destiny of Man viewed in the Light of his Origin. 11. A. — *Ders.*, the Idea of God as affected by Modern Knowledge. 3. A. 173 S. Boston & New-York, Houghton, Mifflin & Co. — *M. J. Savage*, die Religion im Lichte der Darwin'schen Lehre. Deutsch von *Schramm*. VIII, 190 S. Leipzig, O. Wigand. ℳ 3. — *Ders.*, the debt of Religion to Science. (UR. März, S. 193—210.) — *F. Dahl*, die Nothwendigkeit der Religion, eine letzte Consequenz der Darwin'schen Lehre. Gemeinfasslich dargestellt. III, 112 S. Heidelberg, Weiss. ℳ 2. — *H. W. Conn*, Evolution of To-day. New-York & London, G. P. Putnams Sons. — *J. S. van Dyke*, Theism and Evolution with an Introduction by A. Hodge. London, Hodder & Stoughton. — *W. R. Benedict*, Theism and Evolution. (AR. Oct., S. 337—350; Dec., S. 607 bis 622.) — *F. H. Johnson*, Revelation as a factor in Evolution. (ib. Jan., S. 19—37.) — *Ders.*, Reason and Revelation. (ib. März, S. 229—249.) — *Ders.*, the Evolution of Truth. (ib. Sept., S. 268—288.) — *F. Wollny*, der Materialismus im Verhältniss zu Religion u. Moral. VIII, 66 S. Leipzig, Thomas. ℳ 1,50.

Während der kürzlich verstorbene altkatholische Theologe *Michelis* seine JB. I, 237 ff. kurz skizzirte antidarwinistische Weltanschauung durch einige neuere naturwissenschaftliche Arbeiten neu bestätigt findet, fehlt es auf der andern Seite nicht an sehr entschiedenen Ver-

suchen, den Darwinismus mit der Religion auszugleichen. Vor Allem ist hier des amerikanischen Philosophen *John Fiske* zu gedenken, dessen Schriften sich einer geradezu beispiellosen Verbreitung erfreuen. Ein consequenter Anhänger der Entwicklungstheorie und ergebener Schüler Herbert Spencer's, hat er in seinen jüngsten Arbeiten sich als entschiedener Vertreter einer theistischen Weltanschauung bekannt. Gerade weil er „Evolutionist" ist, will er Theist sein. Die Anerkennung eines in dem Menschen gipfelnden Entwicklungsganges der Welt führt nach Fiske nothwendig zur Annahme eines einheitlichen Weltplanes, also zum Glauben an eine höchste, die Welt durchwaltende Vernunft, welche wir uns nur in Analogie mit den Menschengeistern, also „quasi-persönlich" vorstellen können. Das Universum ist also nur teleologisch, vom Menschen aus als dem Gipfelpunkte des Erdprocesses, zu begreifen. — Aehnliche Gedankengänge verfolgt die Schrift von *Savage* „Die Religion im Lichte der Darwin'schen Lehre", welche uns in einer gewandten deutschen Uebersetzung durch Schramm vorliegt. Der (amerikanische) Verf. ist der Meinung, dass der Radicalismus der Entwicklungslehre sich als der erhabenste Conservativismus nicht allein in socialer und politischer, sondern auch in religiöser Beziehung ausweisen und als der am meisten theistische Theismus herausstellen werde. Dies wird in 12 Capiteln durchgeführt: Wissenschaft und Religion, die Theorie der Weltentstehung, der Gott der Entwickelungslehre, der Mensch nach der Entwickelungslehre, der Teufel oder die Natur des Bösen, die Entwickelung des Gewissens, die Liebe im Gesetz, das Gebet, Bibeln und die Bibel, die Lehre von der Versöhnung, Christenthum und Entwickelungslehre, die Unsterblichkeit. Durch das Ganze geht ein scharf polemischer Zug gegen die orthodoxe Form des Christenthums neben einem ernsten Streben, dem Materialismus gegenüber die Auffassung Gottes als einer geistigen und sittlichen Macht, und die Bestimmung des Menschen zur sittlichen Vollkommenheit zu vertreten. Auch der Unsterblichkeitsglaube findet in dem Verf. einen warmen Vertheidiger. Gleichwohl hat Ref. den Eindruck empfangen, dass die teleologische Weltanschauung, deren Vereinbarkeit mit dem causalen Erkennen der modernen Naturwissenschaft der Verf. mit Wärme vertheidigt, doch nicht mit derjenigen Energie geltend gemacht werde, welche die Thatsachen der sittlichen und religiösen Erfahrung erheischen, und dass namentlich die specifisch religiösen Wahrheiten des Christenthums von der persönlichen Gemeinschaft des Menschen mit Gott und von der in Christus offenbarten Versöhnung in ihrem eigenartigen Gehalte nicht genügend gewürdigt seien. Dies hängt zusammen mit einem gewissen pantheistischen Zuge, der namentlich im dritten und siebenten Abschnitte hervortritt. — In der Abhandlung in der UR. zählt derselbe Verf. die Verdienste auf, welche sich die Naturwissenschaft um die Religion er-

worben habe. Sie habe uns das Universum als das entsprechende Gewand eines unendlichen Gottes und als eine geordnete Einheit kennen gelehrt, führe also auf den Glauben an eine unendliche Weisheit; sie habe uns die Ordnung des Universums ferner als Entwickelung (evolution) oder geordneten Fortschritt, also als Verwirklichung eines Zweckes aufgewiesen; sie habe gerade dadurch den Materialismus überwunden und eine spiritualistische Auffassung des Universums begründet; sie führe uns so einen Schritt tiefer in das Herz des grossen Geheimnisses hinein und helfe der Religion durch ihre stetigen Fortschritte die Wolken des Aberglaubens zerstreuen. — Eine ähnliche Tendenz, wie die grössere Schrift von Savage, aber auf ganz anderem Wege verfolgt das Buch von *Dahl*. Der Verf. ist Assistent am zoologischen Institut zu Kiel, also Naturforscher von Fach. Hieraus erklärt sich's, dass der bei Weitem grösste Theil seines Buches naturwissenschaftlichen Inhaltes, und der Vertheidigung und Erläuterung der Darwin'schen Theorie gewidmet ist. Der Verf. setzt als Leserkreis Nicht-Fachgenossen voraus, und was er hier bietet, ist durchweg interessant, wenn auch dem Laien die Möglichkeit fehlt, das Gebotene zu controliren. Aber von der Religion handeln nur die letzten zwölf Seiten, und von diesen besprechen nur fünf die in Aussicht gestellte „Nothwendigkeit der Religion" vom Darwin'schen Standpunkte aus. Der Verf. macht hier den Versuch, die Religion als Instinct naturwissenschaftlich zu betrachten. Die letzten 7—8 Seiten versuchen die Religion mit dem Darwinismus zu vereinigen und kommen darauf hinaus, dass die Religion ein Glauben, aber kein Wissen verlange. Aber was hier zur Vertheidigung der „Religion" vorgebracht wird, ist zwar sehr wohlgemeint, aber doch recht dilettantisch. — Eine gelehrte und sachkundige Darlegung der Entwickelungstheorie bietet auch der Amerikaner *Conn*. Derselbe verfolgt die verschiedenen Fassungen, welche die Theorie bis zur Gegenwart erfahren hat, ins Einzelne. Der theologische Standpunkt tritt nur in der Einleitung und am Schlusse hervor. Der Verf. vertritt mit Entschiedenheit die theistische Weltanschauung, welche die Natur als ununterbrochene Offenbarung der übernatürlichen Macht Gottes fasst. Die Entwickelungstheorie habe ein neues Gesetz entdeckt, welches das Leben regiere; aber das Leben selbst zu erklären, sei sie ausser Stande. Vgl. CR. Nov., S. 751. — Eine Streitschrift mit lebhafter Rhetorik ist die Schrift von *Van Dyke*. Der Verf. ist nicht überall genau unterrichtet, seine Argumente reichen vielfach nicht zu. Aber die Tendenz ist löblich: der Verf. bekämpft die zum Atheismus hinneigenden Formen der Entwickelungstheorie „auf der ganzen Linie", indem er zu zeigen bemüht ist, dass die Entstehung des Menschen, der Materie, der Kraft, des Lebens, der Empfindung, des Bewusstseins auf dem atheistischen Standpunkte unerklärbar bliebe. Vgl. CR. Nov., S. 752. — Beachtens-

werth ist die Abhandlung von *Benedict*, Prof. an der Cincinnati-Universität, welche namentlich gegen Spencer's Bestreitung der Persönlichkeit Gottes sich kehrt. Wenn Spencer sein Absolutes zwar nicht unterpersönlich, aber „überpersönlich" genannt wissen wolle, so sucht B. die Persönlichkeit Gottes aus der auf Erfahrung beruhenden Gewissheit zu erweisen, welche auf bewusste Aneignung des Gegenstandes durch die Person sich gründe. Diese Aneignung ist niemals eine ausschliessliche Sache des Verstandes, sondern beruht auf Nöthigung unserer ganzen Natur. Dazu gehört auch das Gefühl. Die Religion ist nicht lediglich Sache des Gefühls; aber alle unsere letzten Ueberzeugungen sind unbegreiflich für die Vernunft; eine aprioristische Construction derselben ist unmöglich. Wohl aber giebt die Vernunft ihre Zustimmung zu dem, was uns auf dem Erfahrungswege zur Gewissheit geworden ist. Die Vernunft allein überschreitet die Grenze der Sinneserfahrung, das Gebiet der sog. Phänomena, und behauptet eine noumenale Realität, welche in der phänomenalen erscheint, obwohl sie nicht vollkommen in ihr offenbar ist, noch auch für Wesen von begrenzten Beziehungen vollkommen offenbar sein kann. Die exacte Wissenschaft führt über den endlichen Causalzusammenhang nicht hinaus: aber wir sind genöthigt, eine andere Quelle desselben zu denken als die bewusstlosen Atome. Das Gefühl, dass die Atome unzureichend sind, als letzter Grund gedacht zu werden, ist eine Thatsache, die das Denken zu würdigen hat. Wenn man das Geheimniss des Daseins erklären will, so erscheint also die naturwissenschaftliche Ableitung als ungenügend. Im Gegensatze zu der anonymen Schrift ‚Physicus a candid examination of Theism' zeigt der Verf., dass nicht die Atomenlehre, sondern lediglich der Theismus den Causalitätsdrang der menschlichen Natur befriedige. Sodann zeigt er weiter aus den Thatsachen des Bewusstseins und des Gewissens das allein Befriedigende der theistischen Welterklärung. Das Bewusstsein lässt keine physische oder mechanische Ableitung zu; die geistigen Thätigkeiten lassen sich ebenso wenig auf materielle Bewegungen zurückführen, wie die allgemeine Ordnung der Welt auf materielle Eigenschaften der Dinge. Noch weniger lässt sich die sittliche Natur des Menschen auf dem Wege natürlicher Entwickelung erklären: ihr einziger Erklärungsgrund ist ein Wesen von ethischer Vollkommenheit. Dieses Wesen darf man nicht blos mit Prof. Fiske als eine quasi-persönliche Macht beschreiben, sondern nur als bewusste und wollende Persönlichkeit. Hierauf allein beruht die Möglichkeit persönlichen Verkehres mit Gott: mit diesem Anthropomorphismus steht und fällt der Theismus. — Die erste Abhandlung von *Johnson* sucht den Begriff der Offenbarung mit der Entwickelungslehre dadurch in Einklang zu setzen, dass er jene als eine fortschreitende Erziehung des Menschengeschlechtes fasst, welche dem menschlichen Verstande

Räthsel, Probleme und Paradoxa vorlegt, um ihn zur Thätigkeit anzuspornen. Unter diesen Gesichtspunkt werden auch die biblischen Wunder gestellt. Die zweite Abhandlung sucht den Gang der Entwickelung in der Religionsgeschichte zu zeichnen. — Dagegen hat der Materialismus wieder an *Wollny* einen eifrigen Anwalt gefunden. Derselbe soll nach dem Verf. dem Guten, welches sowohl die Lehren der öffentlichen Moral, als auch die religiösen Einrichtungen „auf ihre Art" zu erzielen und zu befördern trachten, nicht nur nicht feindlich sein, sondern gründlicher oder auf bessere Art darauf hinführen. Ein näheres Eingehen auf den für diese Meinung geführten Beweis können wir uns ersparen.

Henry Drummond, das Naturgesetz in der Geisteswelt. Aus dem Engl. nach der 17. A. (50. Tausend.) XXIII, 345 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 6. — *Zöckler*, Biologie u. Theologie. Mit Bezug auf den neuesten einschlägigen Vermittlungsversuch. (H. Drummond, das Naturgesetz in der Geisteswelt) (EK. 34, Sp. 713 bis 724; 35, Sp. 745—748.) — *K. Ulmann*, die Naturgesetze in der geistigen Welt. (MNR. April u. Mai, S. 153—174.) — *G. F. Magoun*, a defense of Drummond. (BS. Jan., S. 162—167.) — *E. A. Lawrence*, „Natural Law in the Spiritual World". (AR. Juli, S. 22—34.) — Professor Drummond and Miracles, by a Layman. 1885. London, Gardner. — *S. Cockburn*, the Laws of Nature and the Laws of God: a reply to Professor Drummond. London, Swan Sonnenschein & Co. — *H. W. Beecher*, Evolution and religion. Thl. 2. S. 147—440. 1885. New-York, Fords, Howard and Hulbert. $ 1. — *C. T. Porter*, Mechanics and Faith; a Study of Spiritual Truths in Nature. New-York and London, Putman & Sons. — *Reveillaud*, la méthode expérimentale et la science de la religion. (RTh. 4, S. 374—384.)

Die JB. V, S. 355 ff. besprochene Schrift von Prof. *Drummond* 'the natural law in the spiritual world' ist inzwischen in deutscher Uebersetzung erschienen und hat seitdem auch in Deutschland die Aufmerksamkeit in weiteren Kreisen auf sich gezogen. Die Besprechungen von *Zöckler* und *Ulmann* sind überwiegend günstig und heben mit Befriedigung hervor, dass der englische Verf. dem Standpunkte kirchlicher Strenggläubigkeit nichts vergeben wolle. Gegnerisch gehalten sind die Artikel von *Magoun*, welcher sich gegen Drummond's Vertheidiger im Exp. richtet, von *Lawrence*, dem ungenannten Laien und von *Cockburn*. Dagegen ist der bekannte amerikanische Theologe *Beecher* für Drummond und die Entwickelungslehre eingetreten, und *Reveillaud* begrüsst in der Vorrede einer demnächst erscheinenden franz. Uebersetzung des Drummond'schen Buches dasselbe als bedeutsamen Anfang einer Apologetik der Zukunft. — Ohne directe Beziehung auf *Drummond* sucht *Porter* in vielfach verwandter Weise auszuführen, dass die mechanischen Gesetze auf eine geistige Realität zurückweisen und dass die mechanischen Wissenschaften einen weiten Einblick in das Gebiet des Unsichtbaren eröffnen. Die Erkenntniss der Naturkraft ist nur der erste Schritt zur Erkenntniss der geistigen

Realitäten, der Wahrheit, Schönheit und Liebe, welche durch dasselbe Medium der physischen Schöpfung offenbart sind und von deren Existenz wir uns auf einem ähnlichen Offenbarungswege vergewissern.

3. Systematische Arbeiten.

G. Chr. B. Pünjer, Grundriss der Religionsphilosophie. VIII, 71 S. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. ℳ 1,60. — *J. F. Astié*, Philosophie et religion entre Kantiens. (RThPh. März, S. 138—167; Mai, S. 264—278; Juli, S. 369—390; Sept., S. 475—512.) — *G. Teichmüller*, Religionsphilosophie. XLVI, 558 S. Breslau, Köbner. ℳ 14. — Religionsphilosophie auf modern wissensch. Grundlage. Mit einem Vorwort von Prof. *Jul. Baumann*. VII, 230 S. Leipzig, Veit & Co. ℳ 4,60. — *Hugo Delff*, die Hauptprobleme der Philosophie u. Religion. VIII, 310 S. Leipzig, Friedrich. ℳ 6. — *H. Druskowitz*, moderne Versuche eines Religionsersatzes. Ein philos. Essay. 90 S. Heidelberg, G. Weiss. ℳ 1,60. — *H. Romundt*, ein neuer Paulus. Immanuel Kant's Grundlegung zu einer sicheren Lehre von der Religion dargestellt. IX, 309 S. Berlin, Nicolai. ℳ 5.

Systematische Arbeiten über Religionsphilosophie hat das verflossene Jahr eine ziemliche Anzahl von sehr verschiedener Tendenz aufzuweisen. Unter den deutschen Schriften möge hier zuerst der „Grundriss" des verstorbenen Herausgebers dieses JB.s gedacht werden. Derselbe bildet eine willkommene Ergänzung der lediglich referirenden Darstellung in *Pünjer's* Geschichte der Religionsphilosophie. Die „philosophische Erkenntniss der Religion" erörtert nach P. drei Probleme: das historische, das psychologische und das metaphysische. Die historische Untersuchung giebt zuerst einen kurzen Abriss der Hauptpunkte der Religionsgeschichte, unter denen namentlich die Auffassung des Christenthums hervorgehoben zu werden verdient, und fasst darnach unter der Rubrik „Verwerthung der Resultate der Religionsgeschichte" den Ertrag der geschichtlichen Untersuchung für die Erkenntniss des Wesens der Religion und ihrer bleibenden Grundzüge zusammen. Während der Verf. die sog. „natürliche Religion" als ein unlebendiges Abstractum abweist, unterscheidet er in allen geschichtlichen Religionen vier Gruppen gleichartiger Erscheinungen: die religiöse Lehre, das religiöse Handeln, die religiösen Güter und die religiösen Stimmungen (eine Unterscheidung, bei welcher freilich die „religiösen Güter" dem sonst festgehaltenen psychologischen Eintheilungsgrunde sich nicht fügen wollen). Den Uebergang zur psychologischen Erörterung bahnt die richtige Bemerkung, dass bei der ersten Entstehung der Religion überhaupt oder einer neuen positiven Religion das religiöse Leben in den frommen Subjecten das Ursprüngliche war, die Bestimmungen der betr. objectiven Religion das Abgeleitete. Die psychologische Untersuchung hat es mit der subjectiven Religion zu thun, und bemüht sich, die unter diesem Na-

men zusammengefasste Gruppe geistiger Vorgänge — unbeschadet der Anerkennung göttlicher Offenbarung — „aus dem Wesen des menschlichen Geistes“ zu erklären. Indessen beschränkt sich die Erörterung auf eine Untersuchung des Verhältnisses, in welchem die Religion zu den drei verschiedenen Functionen des menschlichen Geisteslebens steht, und auf eine Darlegung der religiösen Bestimmtheit dieser Functionen (des relig. Gefühls, Erkennens, Handelns und der relig. Gesinnung); ein näheres Eingehen auf die psychologischen Motive, welche zum religiösen Glauben führen, wird vermisst. Die Erörterung „über die religiösen Güter“, welche hier anzustellen gewesen wäre, ist bereits an anderer Stelle vorweggenommen. Zum Schlusse ist kurz von der göttlichen Offenbarung und der religiösen Gewissheit die Rede, welche den Uebergang zur metaphysischen Untersuchung bildet. Mit Entschiedenheit fordert der Verf. hierbei, die religiöse Erfahrung im Zusammenhange mit allen übrigen Erfahrungen zu betrachten und in Rücksicht auf ihre Vereinbarkeit mit denselben zu prüfen. Der dritte Theil sucht zunächst die Berechtigung der Metaphysik einerseits gegen den erkenntnisstheoretischen Einwand, dass dieselbe die Grenzen unserer Erkenntniss überschreite, andererseits gegen den theologischen Einwand der Ritschl'schen Schule, dass jede Herbeiziehung der Metaphysik die Religion entwerthe, zu vertheidigen, erörtert darnach „die annehmbarste Form der Metaphysik“, als welche ein idealistischer Monismus etwa im Sinne Lotze's bezeichnet wird, und entwickelt darauf kurz den Begriff des Absoluten als Geistes. Der letzte Abschnitt versucht darauf den Nachweis der wesentlichen Uebereinstimmung der religiösen und der metaphysischen Erkenntniss, wobei die Lehrsätze der christlichen Religion, doch mit Abzug des blos „Historischen“ an ihnen, zu Grunde gelegt und der Reihe nach mit den „philosophischen“ Aussagen verglichen werden. In der Vertheidigung der „Metaphysik“ gegen die erkenntnisstheoretischen Bedenken schliesst sich der Verf. wesentlich an Biedermann an, sowohl in der Ablehnung der sog. „transcendenten“ als in der Festhaltung der sog. „immanenten“ Metaphysik und in der Forderung, letztere „ganz und gar“ auf die Erfahrung zu begründen. Als Aufgabe der Metaphysik bezeichnet er „eine innere Verknüpfung und einheitliche Erklärung der allgemeinen Theorien und Gesetze der verschiedenen Einzelwissenschaften“. Auch wer den Weg, auf welchem Verf. zu seinen Ergebnissen gelangt ist, gar nicht oder nur sehr theilweise billigen kann, wird in allen seinen Ausführungen die Gedanken eines edlen und charaktervollen Geistes wiedererkennen. Wohlthuend berührt namentlich die Entschiedenheit, mit welcher P. dem Einwande entgegentritt, als werde die Religion durch die psychologische Untersuchung ihres göttlichen Charakters entkleidet und zu einer blos menschlichen Erfindung herabgesetzt. Keine religiöse Neuschöpfung kommt nach ihm

ohne göttliche Offenbarung zu Stande. Die Auffassung der letzteren als einer „äusseren Mittheilung fertiger Sätze" weist er mit Recht zurück; andererseits will er aber die ausdrücklich von ihm anerkannte innere Einwirkung Gottes auf das persönliche religiöse Leben des Frommen doch nur in den Fällen, wo dieselbe als religiöse Neuschöpfung auftritt, als Offenbarung bezeichnet wissen. Am wenigsten befriedigt die von dem Verf. zum Schlusse unternommene Ausgleichung der metaphysischen Aussagen mit den Glaubenswahrheiten der christlichen Religion. Eine philosophische Speculation über die religiösen Wahrheiten kann, wenn sie „ganz und gar" auf Erfahrung ruhen soll, doch die Aussagen der sittlich-religiösen Erfahrung des Christenthums nicht als eine ganz andersartige Erkenntnissquelle, mit deren Ergebnissen erst eine Ausgleichung gesucht werden müsste, behandeln. Am allerwenigsten aber ist man hierzu auf einem Standpunkte berechtigt, welcher die Aussagen der sittlichen Erfahrung überhaupt ganz ebenso wie alle anderweiten Erfahrungen als den Stoff betrachtet, welchen die Metaphysik zu einem einheitlichen wissenschaftlichen Ganzen zu verarbeiten habe. Die namentlich gegen die Ritschl'sche Schule energisch geltend gemachte Forderung einer einheitlichen Weltanschauung wird festzuhalten, dabei aber weit bestimmter als P. gethan hat, zwischen den allen Denkenden gleicher Weise zugänglichen theoretischen und den auf praktischen, sittlichen und religiösen Nöthigungen ruhenden Erkenntnissen zu unterscheiden sein. Was P. bei Gelegenheit des religiösen Erkennens über den „subjectiven", d. h. durch das erregte Gefühl bedingten Charakter des letzteren ausführt, gilt ja, wie ihm selbst nicht völlig verborgen geblieben ist, ganz ebenso auch von dem sittlichen Erkennen. — Die Schrift des Ref.: „Philosophie und Religion", hat dem verewigten Verf. nicht mehr vorgelegen. Eine sehr ausführliche Reproduction, theilweise in wörtlicher Uebersetzung, hat neuerdings *Astié* in einer Reihe von Artikeln der RThPh. von den drei ersten Abschnitten meines Buches gegeben. Ref. benutzt gern diese Gelegenheit, um Herrn Prof. Astié seinen Dank für dessen lichtvolle und vorzügliche Arbeit öffentlich abzustatten. — Ein sehr umfangreiches Werk ist die Religionsphilosophie von *Teichmüller*. Ueber den Inhalt einen Ueberblick zu gewinnen ist schwer, da der Verf. seine Darlegung fortwährend durch metaphysische Excursionen und kritische Auseinandersetzungen unterbricht. Im ausgesprochenen Gegensatze zur empirischen Methode will er eine speculative Construction oder apriorische Deduction der verschiedenen Religionsformen geben. Zu dem Ende bedarf es einer „neuen Metaphysik", wie Verf. sie in seiner „Neuen Grundlegung der Metaphysik" gegeben zu haben überzeugt ist. Die Nothwendigkeit, diese Schrift selbst zu studiren, hat er indessen den Lesern seiner Religionsphilosophie erspart, da er sowohl in der Einleitung der letzteren als in verschiedenen meta-

physischen Excursen sich bemüht, den Leser mit der von ihm „entdeckten“ neuen Erkenntnissquelle und mit der durch diese Entdeckung gewonnenen Erkenntniss vertraut zu machen. Die „neue Erkenntnissquelle“ ist die scharfe Scheidung zwischen Bewusstsein und Erkenntnissfunction, welche T. zuerst (?) vollzogen zu haben sich rühmt. Die Erkenntnisse können sowohl bewusst als unbewusst sein; das Bewusstsein und das Unbewusste sind dem Gattungscharakter nach ein und dasselbe und nur gradweise verschieden. Als Erkenntnissfunction im specifischen Sinne ist nur das zu betrachten, „was als Vorstellung, Meinung, Begriff, Urtheil oder Schluss auf bestimmte Beziehungspunkte hinblickt“. In erster Linie ist das Ich, welches seiner bewusst ist, eine eigene Erkenntnissquelle; ebenso das Bewusstsein unserer Thätigkeiten. Diese „Beziehungspunkte“ verwerthet die Erkenntnissfunction und leitet daraus die Kategorien Substanz, Accidens, Activität, Passivität, Ursache u. s. w. ab. Indem aber die vom Hellenismus abhängige idealistische Philosophie das Bewusstsein selbst als eine Art oder Stufe der Erkenntniss auffasste, musste ihr das Reale und das Wesen in ideelles Sein übergehn; der Geist war ihr nur das Allgemeine, Ewige und Formale der Vernunftfunction. Wissen und Erkennen gehört nur dem Erkenntnissvermögen an; Bewusstsein aber kann sowohl der Erkenntnissfunction als dem Begehren oder Fühlen, dem Handeln und dem Ich zukommen oder fehlen, ohne dass diese Lebensmächte dadurch in ihrem Wesen und Wirken aufgehoben würden. Die über das blos Animalische hinausgehende Entwicklungsstufe des Seelenlebens, auf welcher sowohl das Ich als die einzelnen Functionen in allen ihren Coordinationen bewusst werden, ist Geist, und die Philosophie ist daher Wissenschaft des Geistes (nicht Vernunftwissenschaft). Dieselbe ist selbst nur die Arbeit der theoretischen Function und kann daher von Allem, was nicht Denken ist, nur eine „Semiotik“ bringen. Daraus folgt gegen Hegel, dass der absolute Geist nicht blos als Wissen bestimmt werden kann, weil er dann nur Gedanken in sich schliessen könnte, aber weder die wirklichen Wesen der Natur, noch das Ich, noch die nicht theoretischen Functionen unserer Seele. Dem gegenüber findet die neue Metaphysik „in dem Ich und dem Gottesbewusstsein die Quellen des substantiellen Seins“. Das Ich ist frei und steht über den Kategorien, die der Verstand bei der Auffassung der Erscheinungen findet. Von dem Gottesbewusstsein aber gedenkt T. in der später herauszugebenden Philosophie des Christenthums zu zeigen, dass „die Gottheit, welche nicht absoluter Begriff und nicht unser Ich ist, uns unmittelbar bewusst ist und nicht blos semiotisch erkannt wird“. Leider fehlt dieser Religionsphilosophie also gerade die Krone, die Philosophie des Christenthums. Indessen wird die Stellung des Verf. zum Christenthum schon aus dem gegenwärtigen Werke ersichtlich. Der Philosoph kann nämlich nach dem Verf. un-

möglich verkennen, dass die Ideen, durch welche die Offenbarung des Evangeliums ihre Metaphysik, Ethik und Philosophie der Geschichte ausgedrückt hat, erst durch das Christenthum in die Welt gekommen sind, ohne dass darum die Philosophie noch jetzt der Theologie ein Monopol zum Vertrieb der überkommenen Wahrheit zugestehen könnte. Als Aufgabe der Religionsphilosophie bezeichnet der Verf. „eine logische Chemie des religiösen Lebens". „Die empirisch gegebenen Religionen werden in ihre Elemente zerlegt, die in constanten Coordinationen stehen; dadurch werden scharfe und feste Definitionen, exacte Eintheilungen möglich; die Kritik verliert ihren subjectiven Charakter, da die zu beurtheilenden Standpunkte sich selbst begrenzen und die natürlichen Typen für die gemischten empirischen Religionsformen liefern." Die „Grundlegung" sucht zunächst die Definition der Religion. Nach einem kritischen Ueberblicke der früheren Definitionen bahnt T. sich den Weg durch eine neue Eintheilung der Functionen der Seele, die darauf hinausläuft, dass der Wille auf das Gefühl reducirt, letzteres aber mit dem Begehren zusammengefasst und vom Handeln unterschieden wird, so dass die drei Functionen als Gefühl, Vorstellung und Bewegung oder Handeln bezeichnet werden. Das Fundament der Religion liegt in keiner der drei geistigen Functionen selbst, sondern in dem von der erkennenden Function abzutrennenden persönlichen Bewusstsein. Das Ich als Ganzes in seiner Beziehung zu einem andern Wesen ähnlicher Art hat Gesinnung. Der Religion ist nun die persönliche Beziehung auf Gott wesentlich. Dieselbe beschränkt sich aber auf keine der geistigen Functionen. Sie ist ein persönliches Verhalten, welches im Erkennen, Gefühl und Handeln nur symbolisch oder semiotisch zum Ausdruck kommt, näher „diejenige Gesinnung, welche sich dem Gottesbewusstsein zugeordnet, in den zusammengehörigen Functionen von Erkenntniss, Gefühl und Handlung symbolisirt" (S. 91). Hierbei ist freilich die Frage gar nicht berührt, ob dieses persönliche Verhalten, welches zunächst etwas subjectiv Menschliches ist, auch ein persönliches Verhalten Gottes zu dem Menschen und eine persönliche Gemeinschaft beider voraussetze. Die Eintheilung der Religionen geht davon aus, dass die Formen der Religion auf den wesentlichen und allgemeinen Functionen der menschlichen Seele beruhen. Zum richtigen Eintheilungsprincip aber eignen sich nach T. nur das Element der Erkenntniss, also das Gottesbewusstsein. Hiernach werden drei Religionsstufen unterschieden: die „projectivistischen Religionen", in welchen der zuerst von Furcht und Hoffnung, darnach von sittlichen Gefühlen bewegte Mensch den Gott von sich dem Subject als ein äusserliches Object abtrennt oder sich gegenüberstellt; die „pantheistischen Religionen", die, aus der Kritik der ersteren hervorgegangen, auf der Voraussetzung beruhen, dass der geglaubte Gott unabtrennlich ist von dem glaubenden Subject; endlich

das Christenthum, „welches das ganze menschliche Bewusstsein umfasst und dadurch die Begriffe von Wesen (Substanz), Sein, Zeit und Ewigkeit, Erkennen, Object und Subject in einer neuen und wahren Gestalt ausprägt, wodurch die Stellung des Menschen als selbständiger Persönlichkeit Gott gegenüber ohne projectivistischen Schein und ohne pantheistische Verflüchtigung mit einem Male verständlich wird". Die projectivistischen Religionen zerfallen in die Religion der Furcht und die Religion der Sünde oder die Rechtsreligion. Den Uebergang zu den pantheistischen Religionen bildet der Atheismus. Sie zerfallen wieder in den Pantheismus der That, des Gefühls und der Erkenntniss. Im Pantheismus ist das Ich ebenso wie die projectivistische Aeusserlichkeit Gottes verschwunden; es bedarf daher einer neuen Metaphysik, welche sich auf den Ursprung unserer Begriffe vom Sein wissenschaftlich besinnt. Diese ist im Christenthum historisch gegeben und bedarf nur noch der speculativen Construction durch die Philosophie. Bei jeder einzelnen Religion werden gemäss der Grundeintheilung der geistigen Functionen der Reihe nach die Ethik, die Dogmatik, der Cultus besprochen. — Gegen diese ganze Construction werden ernste Bedenken nicht ausbleiben können. So zunächst gegen die ganze aprioristische Methode, welche dazu führt, gewisse Formen der Religion, ähnlich wie in der Hegel'schen Philosophie, als nothwendig zu construiren und nachträglich erst sich nach ihrer geschichtlichen Verwirklichung umzusehen, wobei dann meist herauskommt, dass die geschichtlichen Religionen „unreine" Darstellungen des Typus sind. Ferner erregt Bedenken die Zusammenfassung der heidnischen Naturreligionen und der Gesetzesreligion unter den gemeinsamen Begriff der projectivistischen Religion, der der Pantheismus als höhere Stufe gegenübertritt. Schon bei der „Religion der Furcht" ist zu fragen, ob denn die Furcht vor der Gottheit allein die erste Form der Religion ist, oder nicht vielmehr die Hoffnung, sich durch ein persönliches Verhalten zur Gottheit von der Furcht zu befreien. Ferner die Gesetzesreligion, als deren unreine, mit der Furchtreligion noch vermengte Stufe das Judenthum, aber auch die Kantische und (die besonders scharf kritisirte) Ritschl'sche Moralreligion bezeichnet wird, ist wieder ganz a priori construirt, ohne geschichtliches Verständniss der alttestamentlichen Offenbarung. Die pantheistischen „Religionen", welche T. aufzählt, sind zum grossen Theil gar keine wirklichen Religionen (so namentlich der Pantheismus der That, unter welcher Rubrik Fortschrittsenthusiasmus, Werkheiligkeit, Staats-, Kirchen- und Kunstenthusiasmus aufgeführt werden). Wo aber wirklich pantheistische Religion vorliegt, kommt gerade das Eigenthümliche derselben, die Naturmystik, nicht zum klaren Verständniss. Beim „Pantheismus des Gedankens" werden besonders Platon und Hegel als Vertreter desselben aufgeführt und scharf kritisirt. Endlich

das Christenthum wird grundschief aufgefasst, wenn man in ihm in erster Linie eine neue Metaphysik statt eines neuen persönlichen Verhältnisses zu Gott, neue Ideen statt neuer Thatsachen des geschichtlichen Lebens sucht. — Im Einzelnen fehlt es nicht an vielen anregenden und interessanten Ausführungen. Bei der Erörterung der einzelnen Religionsstufen werden mit Vorliebe „allgemeine Fragen" behandelt. Besonders ausführlich handelt T. vom „Wunder". Ueber den Glauben an das Wunder als äusseres übernatürliches Ereigniss in der Natur urtheilt er, dass er lediglich der Religion der Furcht entstamme und auch im Christenthume noch auf dieselbe Quelle zurückzuführen sei: alle Wundergeschichten sind Antiquitäten, welche auf der heutigen Stufe naturwissenschaftlicher und historischer Forschung nicht mehr imponiren können. Desto grösseres Gewicht legt der Verf. auf die religiöse Interpretation des äussern Ereignisses und ihre gemüthbewegende Wirkung. In diesem Sinne, als Thaterweis der göttlichen Führungen des Menschenlebens, lasse sich die Unentbehrlichkeit des Wunders für den religiösen Menschen mit mathematischer Gewissheit beweisen. Der Glaube an die göttlichen Führungen beruhe auf der Anerkennung der Vernünftigkeit der Welt, insofern Alles, was uns geschieht, Sprache Gottes ist, die eine Deutung für unser persönliches Leben verlangt. Mit ähnlicher Ausführlichkeit wird die Schicksalsidee behandelt. Als die erste Form des Schicksalsglaubens wird psychologisch fein der Glaube an die unheilvolle Wirkung des Fluches bezeichnet. — Eine besonders unangenehme Zugabe des Buches ist die hässliche Form seiner Polemik. Männer wie Spinoza, Kant, Hegel, Schleiermacher, Fechner hätten denn doch verdient, mit grösserer Achtung behandelt zu werden. Aber in dem stolzen Bewusstsein, eine neue Metaphysik zu besitzen, als deren Schutzmächte er gleicher Weise die Ueberzeugung der ganzen Menschheit und das Christenthum anruft, scheint der Verf. leider ein Recht zu finden, die Gedankenarbeit Aller zu verachten, welche andere Wege gehen als er. — Den schärfsten Gegensatz zu Teichmüller's ernstem Bestreben, die objective Wahrheit der Religion speculativ zu construiren, bildet die von Prof. *Baumann* in Göttingen mit vorsichtigem Wohlwollen bevorwortete Religionsphilosophie eines ungenannten Verstorbenen. Derselbe versucht es, die religiösen Vorstellungen und Erregungen, ebenso wie alle Bethätigungen unseres Geisteslebens überhaupt, lediglich auf dem Wege der physiologischen Psychologie zu erklären, und bestreitet, dass denselben irgendwelcher objective Wahrheitsgehalt zukomme. Die praktisch-moralischen Beweise für das Dasein Gottes sind ihm nicht stichhaltiger als die theoretischen, da die empirische Verschiedenheit der moralischen Vorstellungen jedes a priori darin ausschliesse. Die Religion ist vielmehr lediglich ein Product der menschlichen Phantasie, welche selbst wieder eine instinctive Lebens-

äusserung der physiologisch-psychologischen Beschaffenheit des Menschen ist. Die „religiösen Erscheinungen“ sind lediglich subjectiv: sie entstehen einerseits mit der animistischen Vorstellungsweise der Dinge und Ursachen, andrerseits aus dem Gefühl der Abhängigkeit von letzten, animistisch gedachten Elementen der Welt. Die Gewalten, von denen der Mensch sich abhängig fühlt, sind aber in Wirklichkeit die uns unbewussten Tiefen unseres eigenen und des uns umgebenden Lebens. Indem der Mensch sich in der Abhängigkeit von diesen als übermenschlich vorgestellten Gewalten beseligt fühlt, pflegt er die religiösen Vorstellungen und Gefühle geflissentlich, weil dadurch das Gefühl der eigenen Persönlichkeit stark erregt wird. Religion ist also Ueberschuss von Gefühl und Phantasie, die uns aber nicht als unser Werk vorkommen. Von diesen Gesichtspunkten aus wird eine Erklärung der Verschiedenheit und der Arten der Religion unternommen, und das „gefundene Erklärungsprincip“ zuerst an den ausserchristlichen Religionen, darnach an dem Christenthum und dessen hauptsächlichen Nüancen durchgeführt. Obwohl aber die Religion nach dem Verf. „vor dem Forum genauer Wissenschaft nur als subjectiv gelten kann“, so empfiehlt er doch den religiösen Glauben aus praktischen Gründen, weil er uns Kräfte verleihe, durch die wir beglückt, d. h. bleibend freudig und dem Unglück überlegen gestimmt werden. Etwas theoretisch Unvernünftiges könne praktisch ganz vernünftig sein, indem es zur Erhaltung und Entwickelung werthvoller Kräfte sich dienlich erweise. Dies gelte auch von der Religion. Die religiösen Vorstellungen zu Gunsten der wissenschaftlichen unterdrücken wollen, würde uns „geistig ruiniren“; giebt man ihnen dagegen nach, so hat dies „auslösende und anregende geistige und leibliche Wirkungen“, welche wohlthätig sind und „vielleicht“ durch nichts Anderes ersetzbar. Dieselben bestehen darin, dass „das Höhere im Menschen“, Nerven- und Muskelkraft, eine wohlthätige Entwickelung und Steigerung erfährt. — Neu ist diese Theorie nicht; es scheint aber, als ob jene doppelte Buchführung, welche die Religion trotz ihrer Unwahrheit „vor dem Forum der Wissenschaft“ dennoch aus praktischen Zweckmässigkeitsrücksichten empfiehlt, immer mehr unter uns Mode werden wollte. Es giebt eben auch geistige Seuchen, welche um sich greifen wie die Cholera. Der Verf. verwirft zwar den Materialismus, weil derselbe aus Grösse und Bewegung kein Bewusstsein, selbst in der minimalsten Form, ableiten könne; meint aber aus der unzweifelhaften körperlichen Bedingtheit des Bewusstseins und unserer bewussten Geistesthätigkeit sofort die objective Unwahrheit der Vorstellung erschliessen zu können, dass der Mensch seinem innersten Wesen nach geistige Causalität, ein zwecksetzendes geistiges Wesen aber das letzte Princip der Dinge sei. Letztere Annahme ist ihm einseitiger Spiritualismus. Ref. meint, dass man die leibliche Be-

dingtheit unseres geistigen Lebens nicht zu übersehen braucht, ohne darum doch zu den negativen Ergebnissen des Verf. zu gelangen. Aber auch wer in jenen Negationen nur einen argen Gedankensprung erblicken muss, wird doch der physiologischen und psychologischen Bedingtheit der religiösen Vorstellungen aller Völker und Zeiten ein sorgsames Augenmerk zuwenden können. In dieser Beziehung ist aus manchen feinen und scharfsinnigen, wenn auch allzu aphoristischen und sprunghaften Beobachtungen des Verf. allerlei zu lernen. Nur darf man nie vergessen, dass dieses ganze Forschungsgebiet, wie wichtig es auch sei, doch nur die empirische Erscheinung der Religion berührt. — Mit dem Ungenannten völlig eins in den Negationen, versucht *Druskowitz* doch auf ganz anderem Wege dem religiösen Bedürfniss, das auch er anerkennen muss, Befriedigung zu verschaffen. Er geht von der Voraussetzung aus, dass es weder einen persönlichen Gott noch Willensfreiheit gebe, und dass der Glaube an eine persönliche Fortdauer der Traum aller Träume sei. Dennoch hält er einen „Religionsersatz" für unentbehrlich, und appellirt an den „Enthusiasmus der Besten", um der neuen Lehre Eingang zu verschaffen. Letztere soll aber nicht etwa eine „atheistische Religion" sein, sondern mit Religion überhaupt gar nichts mehr zu thun haben. Um den „richtigen" Religionsersatz zu finden, kritisirt D. der Reihe nach die Theorien von Comte, Stuart Mill, Feuerbach, F. A. Lange, Fr. Nietzsche, Julius Duboc, Eduard Dühring und W. M. Salter, und kommt zu dem Ergebnisse, dass Feuerbach, Dühring, Duboc und Salter Elemente, die ein „höherer" Religionsersatz enthalten müsse, am befriedigendsten dargestellt haben, ohne dass jedoch Einer von ihnen diese Bestandtheile zusammen ins Auge gefasst und organisch mit einander verbunden habe. Diese „Elemente" sollen folgende sein: das Verhältniss des Menschen zum „Weltganzen", d. h. zum Weltgrund und Weltprocess, ist durch ein dreifaches Bewusstsein bedingt: das Bewusstsein der Bedingtheit, des Vertrauens und der Ehrfurcht. (Vgl. Strauss: das allmächtige und gütige Universum.) Das „Ideal für den strebenden und handelnden Menschen" aber dürfe nicht einseitig moralisch aufgefasst werden, sondern müsse auch die intellectuelle und ethische Vollkommenheit berücksichtigen. Uns thut Noth „eine idealere Auffassung der Dinge, eine Vergeistigung selbst der geringsten Thätigkeit, eine muth- und vertrauensvollere, freudigere und höhere Lebensanschauung". Kurz, für Alles das, was das Christenthum, und zwar dieses ganz und voll, wenn man es nur recht versteht, dem Menschen wirklich leistet, wird wieder einmal ein klägliches Surrogat gesucht, das nun und nimmer leisten kann, was es soll. Die besten Gedanken, welche diesem angeblichen „Religionsersatze" zu Grunde liegen, sind doch nur dem Christenthum entlehnt. Uebrigens enthält die Kritik der antireligiösen Lehrsysteme, welche

an die Stelle des Christenthums treten wollen, im Einzelnen neben vielem Verkehrten manches Richtige. Aber Fr. A. Lange mit seiner symbolischen Auffassung der theoretischen Religion gehört nicht in diese Kategorie, und Narrheiten, wie Fr. Nietzsche sie zu Markte trägt, verdienen überhaupt keine Berücksichtigung. — Den schärfsten Gegensatz zu den letztgenannten Schriften bildet die Arbeit von *Delff*, welche in drei Theilen das erkenntnisstheoretische, das religionsgeschichtliche und das metaphysische Problem behandelt. Die Grundgedanken des Verf. sind nicht neu, sondern schon früher von ihm in einer ganzen Reihe von Schriften niedergelegt und hier nur für ein grösseres Publicum zusammengefasst. Eine streng wissenschaftliche Untersuchung darf man freilich nicht erwarten; dazu ist des Verf. ganze Art viel zu stürmisch und leidenschaftlich, seine Behandlung philosophischer Fragen viel zu dilettantisch. Ueber Erkenntnisstheorie und wissenschaftliche Methode sollte überhaupt nicht mitreden, wer über beide nur zu schimpfen versteht. Alle Wahrheitserkenntniss wird im Baader'schen Sinne aus der Empfindung (dem In-sich-Finden) abgeleitet; die Begriffe und Urtheile bilden sich uns „im Absoluten", durch relative Negation der Alleinheit. Gegen den Kantischen Kriticismus, der ihm einfach mit der Leugnung jeder objectiven Grundlage der Religion zusammenfällt, beurkundet er einen wahren Hass, der in seiner Polemik über alles Maass hinausgeht. Mit gleicher Heftigkeit bekämpft er die empirische Methode der modernen vergleichenden Religionswissenschaft, gegenüber welcher er eine ganz phantastische, theilweise an Schelling erinnernde Construction der Religionsgeschichte zum Besten giebt, und die heutige Evangelienkritik, welcher er einen doch ziemlich subjectivistischen, vom Zweifel angefressenen Conservatismus gegenüberstellt. Ref. bedauert kein günstigeres Urtheil fällen zu können, erkennt aber gern an, dass neben vielem Abenteuerlichen auch manche gute und beherzigenswerthe Gedanken sich finden. Des Verf. ernste und ideale Auffassung Christi und des Christenthums muss sympathisch berühren, auch wenn man gegen die Ausführungen im Einzelnen fast Punkt für Punkt Einwendungen zu erheben hat. Was Verf. über das „metaphysische Problem" beizubringen weiss — speciell die Auffassung Gottes als sittliche Lebensmacht — hat wieder Gutes und Richtiges im Sinn, ist aber durchweg dilettantisch, und was er über die „moderne Theologie" beibringt, beweist, dass er von dieser erst recht nichts versteht. — Dagegen tritt uns in *Romund* ein enthusiastischer Anhänger der Kantischen Religionsphilosophie gegenüber. Kein Anderer als Kant ist unter dem „neuen Paulus" gemeint, den schon der Titel der Schrift verheissungsvoll ankündigt. Der Verf. schmeichelt sich, der Kantischen Philosophie das Tüpfchen über das i aufgesetzt zu haben, indem er auch denjenigen Theil des Systems der Kritik, der von der Religion handelt, ausgeführt und der theoretischen

und praktischen Philosophie hinzugefügt habe. In Wahrheit hat er nichts gethan, als dass er Kant's Schrift über die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft theilweise unter etwas anderer Anordnung der Gedanken und unter Anknüpfung an die Ergebnisse der drei Vernunftkritiken reproducirt, paraphrasirt und mit einem Commentar versehen hat, von dessen Nothwendigkeit Verf. wahrscheinlich ein anderes Urtheil hegt als Ref.: denn sonst würde er sein Buch nicht geschrieben haben. Freilich geht R. von der Voraussetzung aus, das System der Kritik nunmehr auch in seinem ersten Theile auf völlig gesicherter Grundlage für immer befestigt zu haben, wogegen dem Ref. doch einige Zweifel beigehen. Kant's Religionslehre ist gewiss eine höchst bedeutsame Leistung; aber sie ist zugleich das Erzeugniss einer hinter uns liegenden Zeit, uud eine so unbeschränkte Vertheidigung ihres Inhaltes, wie sie hier geboten wird, kann Ref. nur als einen Anachronismus bezeichnen. Der Commentar wimmelt von Schiefheiten und falschen Geistreichigkeiten, welche überall den Dilettantismus auf religionswissenschaftlichem Gebiete verrathen. Geradezu widerwärtig aber ist der Ton, welchen R. in seiner Polemik anzuschlagen beliebt. Hegel's Religion heisst die „vollendete Schweinereligion", Fichte's und Hegel's Religionsphilosophie „fauler Zauber", „Geschwätz"; Hegel, aber nicht er allein, sondern auch noch mancher andere neuere Religionsphilosoph ist „für nächste nothwendige Wissenschaften, was der Coloradokäfer für die Kartoffeln", Schleiermacher's Reden über die Religion sind „das bare Heidenthum", Rosenkranz ist ein „oberflächlicher Leser Kant's", Kuno Fischer ist „entschlossen, die Philosophie, es koste was es wolle, als ein Narrenhaus hinzustellen", Pfleiderer heisst ein „Manichäer"; Pünjers Buch über Kant's Religionsphilosophie ist „die leichtfertige Sudelei eines Schulknaben", er selbst ist ein „Sonntagsjäger in der Philosophie", ein „luftiger Theologe". Anderwärts wird dem verewigten Herausgeber des JB. „Pfannkuchenplattheit" vorgeworfen und einmal heisst er kurz und bündig ein „Kameel". Diese Blumenlese von Schimpfereien wird genügen.

R. T. Smith, Man's Knowledge of Man and of God. VI, 256 S. London, Macmillan & Co. — *F. E. Abbot*, Scientific Theism. XXIII, 219 S. 1885. Boston, Little Brown & Co. (London, Macmillan & Co.) — *R. A. Armstrong*, Man's Knowledge of God. (Modern Handbooks of Religion.) London, Simpkin, Marshall & Co. — *J. Royce*, the Religious Aspect of Philosophy. A Critique on the Basis of Conduct and of Faith. XIX, 484 S. 1885. Boston, Houghton, Mifflin & Co. — *G. Batchelor*, Religion its own evidence. (UR. Oct., S. 357 bis 374.) — † *R. Flint*, Theism. Baird Lecture 1876. 5. A. 7 sh. 6 d. — † *J. M. Wilson*, Nature, Man and God. 1885. London, Swan Sonnenschein & Co. — *S. R. Calthrop*, God. (UR. Dec., S. 481—497.) — *J. May*, the twofold symbol of godhead. (ib. Aug., S. 97—114.) — † *Kent*, det absolute Gudsbegreh. En religionsphilosophisk Udvikling. 158 S. Kristiania, Stene. Kr. 2. — † *K. Krogh-Tonning*, Om Guds Vaesen. (Theol. Tidsskrift f. d. ev. luth. Kirke i Norge. I, 2, S. 180—216.)

Einen recht erfreulichen Eindruck machen einige grössere Werke englischer und amerikanischer Theologen. Die Schrift von *Smith* sucht in sechs Vorlesungen den Beweis zu erbringen, dass Gott auf demselben Wege erkannt werde wie der Mensch, und dass zwischen der natürlichen Selbsterkenntniss und der Gotteserkenntniss ein analoges Verhältniss bestehe, indem beide durch eine Verbindung von Gefühlen und verstandesmässigen Erwägungen zu Stande kommen. Zu dem Ende geht Verf. von der Erkenntniss des Menschen aus, zeigt sodann, dass wir Gott durch die Selbsterkenntniss, in der Natur und im Menschen erkennen, und handelt zuletzt von dem offenbarten Gott. Nach einer ausführlichen Einleitung erörtert die zweite Vorlesung das Selbstbewusstsein. Im Gebrauche des Wortes „Ich" wird eine historische, objective und eine active oder subjective Bedeutung unterschieden. Nur im ersteren Sinne ist das Ich ein Gegenstand der Erkenntniss, im letzteren ist es ein Mysterium. Darnach wird das Wesen des Willens und die verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes untersucht. Der Determinismus als Theorie unwiderleglich, ist falsch in der Praxis. Um zu handeln, muss der Mensch die Gesetze seines Wesens kennen; aber die Willensmacht ist unabhängig von diesen Gesetzen. Die dritte Vorlesung geht davon aus, dass das Ich Hilfe gegen die Aussenwelt sucht. Es ist von Geheimnissen umgeben: Materie, Leben, Bewusstsein sind Geheimnisse, wir werden so zurückgewiesen auf eine Berührung des Menschen mit einer Quelle der Erkenntniss ausserhalb der sichtbaren Welt, dieselbe eröffnet sich uns in den Begriffen der Wahrheit, der Schönheit, des Rechts. Auch zur Erkenntniss anderer Menschen gelangen wir nur sehr theilweise durch sinnliche Wahrnehmung; die Kenntniss fremder Persönlichkeit stammt nicht aus dieser Quelle. Ein Instinct in uns lässt uns die fremde Persönlichkeit als ebenso geheimnissvoll wie die eigene erkennen. Wir können die Gesetze erkennen, welche das Leben anderer Persönlichkeiten leiten; aber an ihre Existenz als Personen müssen wir glauben. Die vierte Vorlesung zeigt, dass wir Gott durch Selbsterkenntniss erkennen. Das Mysterium des persönlichen Lebens führt uns auf ein weiteres Mysterium. Von dem einfachen Gefühle des Geheimnissvollen führt der weitere Schritt zu der Nothwendigkeit, das geheimnissvolle Ich in seiner Thätigkeit in Verbindung zu setzen mit einer höheren Macht. Diese Macht muss eine persönliche sein. Weiter führt die auf empirischem Wege unerklärbare sittliche Natur des Menschen und seine persönliche Verantwortlichkeit zu dem Postulate einer Ursache der sittlichen Persönlichkeit. Wie unsere Persönlichkeit einen persönlichen, so fordert unsere sittliche Natur einen sittlichen Gott. Die fünfte Vorlesung bespricht die Erkenntniss Gottes in Natur und Menschheit. Der Mensch muss in seiner Verbindung mit der Natur betrachtet werden und diese Verbindung fordert eine Ursache. Der

Mensch in der Natur repräsentirt Gott in der Natur, ohne dass Gott darum als durch die Natur beschränkt gedacht werden dürfe. Dabei ergiebt sich für das Denken die Schwierigkeit, dass Gott einerseits als unendlich und schlechthin frei von der Natur gedacht werden muss, während andrerseits sein Wirken in der endlichen Welt seiner Unendlichkeit Schranken zu setzen scheint. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Existenz des Uebels, welche uns einen Gott lehrt, der mit denselben Feinden zu kämpfen hat wie wir. Ferner im Verhältnisse des Menschen zur Menschenwelt empfinden wir das Bedürfniss, überall Persönlichkeit anzutreffen. Dasselbe weist ebenfalls auf einen höheren Urheber zurück und begehrt eine höhere Befriedigung, als wir sie hier empfangen. Die letzte Vorlesung handelt von dem geoffenbarten Gott. Die Erkenntniss des Menschen ist vor Allem Selbsterkenntniss. Ebenso wie diese ist unsere Gotteserkenntniss theils subjectiv, theils objectiv. Offenbarung ist das einzige Mittel, sowohl andere Wesen, als Gott zu erkennen. Abgesehen von den Thatsachen der Selbstoffenbarung Gottes sind alle religiösen Erörterungen werthlos. Von hier aus kommt der Verf. auf ziemlich unvermittelte Weise auf den „katholischen" Glauben an die göttliche Dreieinigkeit, welche den Bedürfnissen unserer Persönlichkeit am besten entspreche. Die Formen der göttlichen Persönlichkeit seien zugleich die Ursache und die Ergänzung der menschlichen. — Bedeutender als diese bei allem Anregenden und Treffenden, doch in der Ausführung vielfach ungenügend begründete Darlegung ist der von dem amerikanischen Theologen *F. E. Abbot* unternommene Versuch, eine theistische Weltanschauung mit „streng wissenschaftlicher Methode" aufzubauen. Der „wissenschaftliche Realismus", welchen der Verf. vertritt, sucht zunächst die Wahrheit des „Noumenismus" gegenüber dem „Phänomenismus", als dessen Hauptvertreter Kant bezeichnet wird, zu begründen. Der Verf. macht es Kant zum Vorwurf, dass er den Erscheinungen nicht blos das nicht Erscheinende, sondern auch das Ding an sich entgegensetze, und deutet seine Lehre im Sinne des subjectiven Idealismus, nach welchem sowohl die Erscheinungen selbst als auch die Beziehungen derselben unter einander lediglich ein Product des subjectiven menschlichen Bewusstseins seien. Bei dieser Auffassung Kant's wird es dem Verf. begreiflicher Weise nicht schwer, die Widersprüche, in welche eine solche Weltanschauung verwickelt, aufzuzeigen. Dem gegenüber behauptet er die Begreiflichkeit des Universums als Ding an sich. Der von ihm gelehrte „Noumenismus" will sich auf die Objectivität der Beziehungen der Dinge unter einander und auf die Untrennbarkeit der Noumena und der Phänomena gründen. Das Universum existirt und ist an sich begreiflich, es ist unabhängig vom menschlichen Verstand und doch erkennbar für diesen. Es ist ein Phänomenon, sofern und so weit seine einzelnen Beziehungen

erkannt werden, was immer nur theilweise geschieht, nämlich soweit es in actuelle Beziehungen zum menschlichen Bewusstsein tritt. Hieraus folgt für A. sofort die unendliche (d. h. unendlich fortschreitende) Erkennbarkeit des Universums. Streng genommen sind freilich nur die Beziehungen erkennbar, als die einzigen directen Objecte unseres Verstandes. Diese Beziehungen sind nicht die Dinge selbst; vielmehr bilden beide — die Dinge selbst und ihre Beziehungen — zwei durchaus verschiedene, aber untrennbar geeinte und gegenseitig abhängige Ordnungen der objectiven Realität. Zwischen den Einzeldingen (Monaden) und dem All-Ding (dem Universum) steht eine grenzenlose Menge zusammengesetzter Dinge in der Mitte, mit einer unendlichen Mannichfaltigkeit innerer Beziehungen. Aber dieses immanente In-Beziehung-Stehen der Dinge bildet ihre reale Einheit oder noumenale Wesenheit, oder ihren objectiven intelligibeln Charakter. Das Universum als das unendlich-ewige, selbst existirende All-Ding bildet also ein unendliches System immanenter Beziehungen. Seine Erkennbarkeit für den Verstand beruht darin, dass dieser allein das Verhältniss immanenter Beziehungen sowohl zu erkennen als zu erzeugen vermag, in allen seinen Formen aber mit sich identisch und teleologisch ist. Hieraus ergiebt sich weiter, dass die unendliche Erkennbarkeit des Universums auf eine unendliche Intelligenz zurückweist, weil nur eine solche ein unendliches System von Beziehungen zu erzeugen vermag, von denen die menschliche Wissenschaft freilich nur einen geringen Theil thatsächlich erkennt. Der Verstand allein, nicht der Wille ist der freie und absolute Urheber eines Systems von Beziehungen, der Urheber alles Denkens und Daseins und damit zugleich der absolute Identitätsgrund beider. Das Universum ist hiernach Beides, unendliche Erkennbarkeit und unendliches Erkennen, also ein unendliches Subject-Object oder unendlich selbstbewusste Intelligenz. Nun ist das Universum aber weiter weder ein Chaos, noch eine unendliche Vielheit zusammenhangloser Atome, noch auch eine blosse Maschine, sondern ein kosmischer Organismus, dessen einzelne Theile jeder ein Ganzes für sich sind und doch wieder zu einem höheren Ganzen in Beziehung stehen. Die mechanische Auffassung des Weltganzen, welche es nur zu einem unvollkommenen Systeme bringt, hat also der organischen oder teleologischen (wie Verf. namentlich gegen Spencer und Häckel nachzuweisen sucht) zu weichen. Das Universum erweist sich also als ein unendlicher, selbst erschaffener und sich selbst entwickelnder Organismus (natura naturans), ἓν καὶ πᾶν. Das immanente Lebensprincip dieses kosmischen Organismus ist immanente und monistische Teleologie, die allgegenwärtige und ewige Thätigkeit eines unendlichen schöpferischen Verstandes. Indem derselbe das ganze System von Zwecken und Mitteln frei hervorbringt, ist der absolute Endzweck seines Insichseins die absolute Erfüllung seines Gedankens

an sich, die Erschaffung des Reellen aus dem Ideellen. Die absolute Verwirklichung dieses absoluten Zweckes ist der ewige teleologische Process der Selbstentwickelung der Natur (oder des Universums-an-sich) in Raum und Zeit, mit Einem Worte, das unendliche schöpferische Leben Gottes. Das unendliche organische und organisirende Leben des Universums-an-sich erweist dasselbe als unendliche Weisheit und unendlichen Willen, unendliche Seligkeit und unendliche Liebe, unendliche Gerechtigkeit und unendliche Heiligkeit, unendliche Weisheit, Güte und Macht, eine unendliche geistige Person oder als den lebendigen lebenerzeugenden Gott, von welchem alle Dinge ausgehen. Hiernach erzeugt die wissenschaftliche Methode den einzigen, Kopf und Herz befriedigenden Gottesbegriff und die einzige Versöhnung von Wissenschaft und Religion. Schliesslich legt der Verf. selbst sich die Frage vor, ob sein System pantheistisch genannt werden könne. Er bejaht dies in dem Sinne, dass das All Gott und Gott das All sei; er verneint es in dem Sinne, als der Pantheismus die Leugnung aller wahren Persönlichkeit, der unendlichen wie der endlichen sei. Das Verhältniss von Immanenz und Transcendenz Gottes wird dahin bestimmt, er sei immanent im Universum, so weit er bekannt sei, transcendent, so weit er unbekannt sei; eine Anschauung, durch welche aller reale Unterschied von Gott und Welt schwindet. Es ist klar, dass Gott vom Verf. als bewusste Weltseele aufgefasst wird, und dass in Folge dessen die ethische Auffassung des Gottesbegriffs hinter der intellectualistischen zurücktritt. — Mit tieferem Verständnisse für die Substanz des religiösen Verhältnisses und frei von pantheistischen Neigungen sucht *Armstrong*'s sehr beachtenswerthes „Handbuch des Theismus" eine wissenschaftliche Grundlage des christlichen Gottesglaubens zu gewinnen. Im Gegensatze zum „Agnosticismus" erweist der Verf. die Nothwendigkeit einer auch theoretischen Gotteserkenntniss, will dieselbe aber auf Thatsachen der intellectuellen, moralischen und religiösen Natur des Menschen gründen, welche Gegenstände geistiger Erfahrung für Alle sind, die auf derselben Stufe geistiger Entwickelung stehen. Ausgangspunkt bilden auch nach A. metaphysische Erwägungen, aber in sehr bescheidenen Grenzen: die Nothwendigkeit für den menschlichen Geist, an die Existenz eines Ich und eines Nicht-Ich zu glauben und alle Bewegungen in der Natur als Wirkungen eines lebendigen, mächtigen Willens zu betrachten. Keine von Darwin's Entdeckungen berechtigt uns auch nur im Mindesten, uns von der nothwendigen Hypothese eines ordnenden Verstandes zu dispensiren, als der einzig zureichenden Erklärung des bei zunehmender wissenschaftlicher Erkenntniss immer unabweisbarer sich aufdrängenden einheitlichen Weltzwecks. Keineswegs jedoch erweise diese (überdies nicht für Alle gleich zwingende) Argumentation die Realität der persönlichen Relation des menschlichen Geistes mit der höchsten

Ursache, welche ein Lebenselement in aller wahren Religion ist. Hier geht der Verf. vielmehr auf die Thatsachen der religiösen Erfahrung zurück („Witness of Conscience", wie das dritte Capitel überschrieben ist). Dieselben stellen es vollkommen sicher, dass der, dessen Wille in jeder Molecüle der äusseren Natur wirksam ist, auch in directe Beziehung und directen Verkehr zu dem innern Bewusstsein jedes Individuums tritt. Der Verf. redet nicht blos von einem „Appell" des alldurchdringenden Geistes an unser sittliches Bewusstsein, sondern auch speciell von Offenbarungen Gottes an die menschliche Seele, durch welche diese stufenweise zur Erkenntniss der sittlichen Ideale kommt. Dieselben sollen streng unterschieden sein von der regelmässigen Bewusstseinsthätigkeit. Der Abschnitt über die Stellung des „Propheten" tritt näher in diese Frage ein. Durch die Thätigkeit des göttlichen Geistes entstehen göttliche Empfindungen und Gewissheiten in des Propheten Seele, und diese neue Geburt eines höheren geistigen Lebens pflanzt sich fort von Herz zu Herz. Während das verwandte dritte Capitel über das „Zeugniss des Geistes" in der Natur gleichsam das Angesicht Gottes aufzeigt, aus welchem wir seine unmittelbare Gegenwart und Wirksamkeit lesen, behandelt der Abschnitt über die Stellung des Propheten die inneren Inspirationen, an denen prophetische Naturen ihre Beziehungen zum göttlichen Geiste lebhafter erkennen. Der fünfte Abschnitt „das Zeugniss mittelst des Gebets" (The Witness through Prayer) erweist die Gewissheit Gottes aus der innern Erfahrung des Betenden von einer göttlichen Antwort auf die menschliche Anrede in Augenblicken der Versuchung und der tiefen Trauer. Während der Verf. aber die Realität dieses unmittelbaren Gebetsverkehrs des Menschen mit Gott aufs Entschiedenste behauptet, verwirft er jedes Gebet um ein äusseres Eingreifen Gottes in den Naturverlauf, als unvereinbar mit dem jetzigen Stande wissenschaftlicher Erkenntniss. Von den übrigen Capiteln ist namentlich das siebente „die Grenzen der Erkenntniss" hervorzuheben. Dasselbe behandelt besonders die Frage nach der Persönlichkeit Gottes und beantwortet sie bejahend. Ueber das Recht, die gewonnenen religiösen Ueberzeugungen nicht blos als Glauben, sondern als Wissen im strengen Sinne zu bezeichnen, wird sich streiten lassen. Jedenfalls beruht die Gotteserkenntniss nicht wie die Naturerkenntniss auf der Allen gleicher Weise zugänglichen sinnlichen Erfahrung, sondern lediglich auf der religiösen Erfahrung derer, welche das höhere Leben der Seele persönlich fühlen und lieben. Vgl. *Upton* in ChrR., Aug., S. 65 ff. — Nachträglich möge hier auch noch die bereits JB. V, 352 aufgeführte Schrift von *Royce* Erwähnung finden. Der Verf. sucht die Religion durch die Aufstellung eines höchsten ethischen Ideales zu begründen, dessen thatsächliche Verwirklichung sie lehre. So zerfällt das Werk in einen moralphilosophischen und einen metaphysischen Theil. Das

ethische Ideal ist wesentlich im Kantischen Sinne gefasst. Der Verf. versucht es auf begrifflichem Wege aufzufinden, ohne auf seine empirische Thatsächlichkeit zu recurriren, im bestimmten Gegensatze zu der „evolutionistischen Ethik", welche vielmehr Physik sei. Die Nothwendigkeit des Ideales ergiebt sich ihm aus dem Bedürfnisse einer Versöhnung der einander widerstrebenden Willen, an deren Verwirklichung kein Zweifel gestattet sei. Vgl. AR. April, S. 396 ff. — Von kleineren Arbeiten mögen drei Aufsätze aus der UR. hervorgehoben sein. Die Abhandlung von *Batchelor* steht im Gegensatze zu den auch ausserhalb Deutschlands hervorgetretenen Bestrebungen, die Religion lediglich auf sittliche Regungen zu gründen und alle religiöse Gewissheit ausschliesslich im christlichen Offenbarungsgebiet zu finden. Zuerst wird eine Entwickelung der Elemente gegeben, aus denen die religiöse Erfahrung allmählich erwächst: Hoffnung und Furcht vor einer höheren Macht, Verwunderung und Neugier gegenüber ihren Geheimnissen, Ehrfurcht vor ihrer Weisheit, Pflichtgefühl gegenüber ihrer Gerechtigkeit, Dankbarkeit und Liebe gegenüber ihrer Güte. In den verschiedenen höheren und niederen Religionen überwiegt bald das eine, bald das andere Element. Das Christenthum ist nicht die Grundlage der Religion, sondern umgekehrt; ebenso wenig aber darf man die Wissenschaft oder die Sittlichkeit als Grundlage der Religion betrachten. Vielmehr beruht letztere auf einem von der sittlichen Erfahrung noch unterschiedenen Erfahrungsgebiet. — *Carlthrop* macht den Versuch, den spinozistischen Gedanken von der Ausdehnung als eines Attributes der göttlichen Substanz im theistischen Sinne zu verwerthen. Gott ist die ewige, unendliche Substanz, der unendliche Raum, sein Attribut, das nothwendige Substrat (!) aller Dinge und aller Bewegung, der natürlichen wie der geistigen, ja geradezu das All selbst, welches alle Formen des Daseins, alles Materielle und Geistige und alle materiellen und geistigen Wirkungen in sich schliesst. Der Raum ist Gottes Gegenwart. Die weitere Ausführung sucht die Beziehungen Gottes zum Raume darzulegen in der Unendlichkeit der göttlichen Macht, Ordnung, Sparsamkeit, Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe. — Ganz andere Wege schlägt *May* ein. Die Vertauschung der Vorstellung von dem von aussen her eingreifenden Gott führt zunächst nur auf einen dem Gemüthe fern stehenden Naturgott, auf eine gegen die Moral indifferente Weltseele. Etwas Anderes aber ist es, wenn wir die Immanenz Gottes auf die menschliche Seele beziehen und die Wesensverwandtschaft Gottes und der Menschheit behaupten. Der nach Gottes Ebenbilde geschaffene Mensch findet in der Gottähnlichkeit seine Bestimmung, ein sittliches Ideal und den höchsten sittlichen Antrieb. Die wissenschaftliche Betrachtung hebt das willkürliche Verhalten Gottes zu den Dingen, das Mirakel, auf und setzt das Gesetz an die Stelle. Aber das Symbol der Immanenz

Gottes ist nur eine halbe Wahrheit, ein unvollkommenes Bild, unter welchem wir uns eine an sich unbegreifliche göttliche Thatsache vorstellen. Auch das Symbol der göttlichen Transcendenz schliesst eine tiefe Wahrheit ein: die Objectivität Gottes, im Unterschiede von der Welt, Gott als selbstbewusstes moralisches Wesen. Auf dieser Anschauung beruht der Glaube an die Persönlichkeit Gottes und an die Vorsehung, die Möglichkeit des Gebetes und das moralische Leben.

4. Beweise für das Dasein Gottes.

J. Döderlein, was fehlt dem ontologischen Beweis? (ZPhKr. I, S. 47—63.) — *A. König*, Schöpfung u. Gotteserkenntniss. Beweise für's Dasein Gottes. VII, 381 S. Freiburg, Herder. ℳ 3. — *J. G. Cazenove*, Historic Aspects of the a priori Arguments concerning the Being and Attributes of God. (Honyman-Gillespie Lectures.) London, Macmillan and Co. — *A. C. Lendertz*, welk recht heeft de bewering, dat door de critiek van Kant op de bewijzen voor het bestaan van God de omnogelijkheid is gebleken, om de erkenning van het bestaan van God voor het denken te rechtvaardigen? (GV., S. 269—310.)

Die Literatur über die Beweise für das Dasein Gottes ist durch einige neuere Arbeiten bereichert worden. Während *Döderlein* eine Kritik des ontologischen Beweises giebt, unternimmt *Arthur König* (kathol.) eine Demonstration der Existenz Gottes aus Vernunftgründen und entwickelt die bekannten fünf Beweise des Thomas von Aquino mit zahlreichen Belegen aus dem Naturleben. — *Cazenove* unternimmt eine Rechtfertigung des ontologischen Beweises in der von *Gillespie* demselben gegebenen Gestalt. Die angeborenen Ideen verwandeln sich in ein aprioristisches Element in unseren Ideen, oder in die Nothwendigkeit, dass wir, indem wir den Begriff des Endlichen denken, zugleich das Unendliche denken müssen. Der besondere ontologische Beweis wird also auf ein ontologisches Element in den Beweisen für Gottes Dasein zurückgeführt. Die Arbeit verdient zugleich Beachtung als eine fleissige Monographie über die Geschichte des ontologischen Beweises. — Der niederländische Theologe *Lendertz* zeigt sich in seiner Abhandlung als treuer Anhänger der Kantischen Erkenntnisstheorie in ihrem richtigen Verstande. Er zeigt auf Grund derselben, dass wir ebenso wenig eine objective (theoretische) Gotteserkenntniss besitzen, als auf dem Wege äusserlich übernatürlicher Mittheilung in deren Besitz kommen können; vielmehr ist die Gottesidee eine transcendentale Idee. Wir haben aber darum kein Recht, das Dasein Gottes zu bezweifeln oder gar zu leugnen, im Gegentheil ist Gottes Dasein durch den moralischen Beweis Kant's als eine Vernunftnothwendigkeit dargethan. Zum Schlusse legt Verf. ein Wort ein für den „ethischen Rationalismus" Kant's.

5. Ursprung und Wesen der Religion.

Wilh. Bender, das Wesen der Religion u. die Grundgesetze der Kirchenbildung. VII, 337 S. Bonn, Cohen & Sohn. ℳ 6. — *Ders.*, Darwinismus u. Christenthum. (PrK. No. 7, Sp. 140—150.) — *Ders.*, zur Frage nach dem Wesen der Religion. (DEBl. 9, S. 603—610.) — *F. Richter*, das Wesen der Religion von W. Bender. (PrK. 1885. No. 50, Sp. 1145—1153.) — *Körber*, zu W. Bender's Theorie der Religionsbildung. (ib. No. 10, Sp. 209—218.) — *Lasson*, zeitgenössische Religionsphilosophie. (Preuss. Jahrb. März, S. 246—275.) — *Mettgenberg*, D. Bender's Ansicht über „das Wesen der Religion u. die Grundgesetze der Kirchenbildung". (DEBl. 7, S. 433—451.) — *W. Krüger*, Offenbarung oder Illusion? Wider Bender. Vortrag. 54 S. Bremen, Müller. ℳ —,80.

Das vielbesprochene Buch von *Bender* bezweckt, eine Begründung der „Hypothese" zu geben, dass die Religion ihr „Organisationsprincip" in dem „Lebensideale" finde, „welches sie aus der Mannichfaltigkeit cultureller und sittlicher Thätigkeit des Menschen in der Welt als das dominirende herausstellt" (S. 200). Die Religion ist nach ihrer praktischen Seite eine Bethätigung des Selbsterhaltungs- oder Glückseligkeitstriebes. Dass letzterer „religiös functionirt" hängt von zwei Bedingungen ab, 1) dass der Mensch sich innerlich gebunden und verpflichtet fühlt, seine wesentlichen Lebensinteressen aufrecht zu erhalten unter den Hemmungen des Daseins in der Welt, und 2) dass er auf die Schranken seines eigenen Vermögens und Könnens stösst, oder dass er seine Abhängigkeit von der Aussenwelt inne wird (S. 37), (wobei nur die Frage unbeantwortet bleibt, warum nicht auch die Thiere Religion haben). Das Lebensideal verändert sich geschichtlich mit der allmählichen Entwickelung des höheren ideellen aus dem niederen sinnlichen Leben; mit der Auffassung des Lebensideales aber wandelt sich auch die Vorstellung von den Mitteln, durch welche dasselbe verwirklicht werden soll. Der Entwickelung der praktischen Religion geht die Entwickelung des Offenbarungsglaubens zur Seite. Auf der Entwickelungsstufe, auf welcher der Mensch zu der Glaubens-Erkenntniss gelangt, dass das Sittliche die vornehmste Bedingung der Erlangung der Glückseligkeit ist, erblickt er die Offenbarung der Gottheit nicht mehr in Naturereignissen, sondern in geschichtlichen Ereignissen und Persönlichkeiten, die ihn über seine sittliche Lebensaufgabe aufklären und ihm bei ihrer Lösung behilflich sind. „Das Christenthum bietet hierfür den entscheidenden Beweis. Denn die Deutung der Persönlichkeit Christi als der maassgebenden Offenbarung der Gottheit beruht doch vornehmlich auf der Erkenntniss, dass Christus ein universelles ethisches Lebensideal aufgestellt und in dem Glauben an eine auf dieses Ziel gerichtete liebevolle Vorsehung Gottes das einzige universelle Heilsmittel zur Verwirklichung desselben geoffenbart hat" (S. 59, vgl. S. 246 f. 278 ff. 286). Es ist leicht zu

sehen, dass diese Gedanken von Ritschl entnommen sind. Aber Offenbarung ist für B. „Alles, was den Menschen über seine Aufgabe aufklärt, ihm in ihrer Lösung Hilfe gewährt und Hoffnung auf ihre vollkommene Lösung“ (S. 56 ff. 240. 321). Damit ist das, was Ritschl als ausschliessliches Merkmal der Gottesoffenbarung in Christus betrachtet, verallgemeinert. Zu dieser Verallgemeinerung hat B. gewiss ein unbestreitbares Recht. Aber eben damit deckt er unwillkürlich die schwache Seite dieses ganzen Offenbarungsbegriffes auf, der gegen die Gefahr eines lediglich subjectiven Werthurtheils, d. h. einer subjectiven Illusion, nur durch die künstliche Isolirung leidlich geschützt werden kann, in welche Ritschl die äussere Thatsächlichkeit der Offenbarung in Christo versetzt. Herrmann hat durch das Zurückgehen auf die innere Offenbarung Gottes im Sittengesetze wenigstens die Möglichkeit gewonnen, jene äussere Offenbarung in Christus als Gewähr für die Erreichbarkeit des sittlichen Zweckes zu verstehen; dagegen sinkt für B. der ganze Offenbarungsbegriff auf die Stufe einer lediglich einem subjectiven Bedürfnisse dienenden menschlichen Vorstellung herab. Der religiöse Glaube ist nach B. „eine zwar auf innerer Nöthigung beruhende, aber freie Beurtheilung der Welt vom Standpunkte der specifisch menschlichen Lebensinteressen aus und mit der Tendenz, sie trotz der entgegengesetzten Erfahrungen, welche sich einer solchen optimistischen Weltanschauung entgegenstellen, als durchführbar in der Welt und über dieselbe hinaus erscheinen zu lassen“ (S. 127, vgl. S. 72). Der Glaube ist daher nach B. ebenso wie die „Metaphysik“ einheitliche Weltanschauung. Dies führt ihn dazu, die Frage nach dem Verhältnisse beider zu einander zu erörtern (S. 80 ff.), und eine Auseinandersetzung beider nicht blos im Interesse der Einheit unseres Geisteslebens, sondern auch im eigensten Interesse der Religion zu fordern. Indem er aber den Glauben lediglich in seiner empirischen Erscheinung auffasst und den religiösen Process nach seiner praktischen, wie nach seiner theoretischen Seite auf den allgemeinen Culturprocess zurückführt, kommt er dazu, die subjectiven praktischen Motive, welche die Menschen zur Religion führen, als die Sache selbst dem Wesen der Religion unterzuschieben. Die Abschnitte über die Gesetzmässigkeit in der Religionsbildung dienen nur dazu, diesen Eindruck zu verstärken. Dann aber kommen wir schliesslich eben dahin, die Religion als ein lediglich subjectives menschliches Product zu fassen. — Durch das ganze Buch geht eine doppelte Strömung hindurch. Die eine ist die Popularisirung der Ritschlschen Theologie, von welcher B. herkommt; das andere ist das apologetische Streben, die Religion überhaupt und das Christenthum insbesondere vor den Gebildeten unserer Tage zu rechtfertigen. Die zweite Tendenz ist ihm sozusagen aufgenöthigt worden in Folge der über seine wesentlich auf Ritschl fussende Lutherrede entstan-

denen Bewegung. Indem B. aber in diesem Interesse wieder eine Verbindung des theoretischen Welterkennens und des wesentlich aus praktischen Motiven entspringenden Glaubens erstrebt, geräth er unwillkürlich aus den Bahnen der Schule heraus und giebt so den Vertretern der letzteren ein relatives Recht, ihn zu desavouiren. Ref. wäre nun der Letzte, welcher eine Verbindung von Wissenschaft und Religion beanstanden würde, wenn anders sie in der rechten Weise und mit klarer Einsicht in die Leistungsfähigkeit eines solchen apologetischen Beweises erfolgte. Aber diese Einsicht muss er vermissen. Denn diese ist da nicht zu finden, wo man die teleologische oder gläubige Weltanschauung einfach auf die causale oder natürliche reducirt, statt beide zuerst reinlich zu unterscheiden. Erst wenn dieses geschieht, kann man zeigen, dass beide nur die untrennbar zusammengehörigen Seiten einer und derselben einheitlichen Weltansicht sind, ein Widerstreit zwischen beiden aber nur durch Grenzüberschreitung von der einen oder andern Seite erwächst. B. aber ist durch sein Bestreben, im Kampfe wider die Orthodoxie die moderne Cultur zur Bundesgenossin zu gewinnen, dazu gekommen, auch bei seiner Betrachtung der Religion die teleologische Weltanschauung hinter die Alles beherrschende causale Betrachtung zurückzustellen. Von Ritschl ist er angeleitet worden, diese Erklärungsweise auf den ganzen Process des religiösen Lebens zu erstrecken, wie derselbe auf Grund der Anerkennung der Offenbarung Gottes in Christus sich entfaltet. Während aber für Ritschl diese Offenbarung selbst ausschliesslich der teleologischen Betrachtung vorbehalten bleibt, mithin als die objective göttliche Grundlage über dem Processe steht, schreitet B. folgerichtig dazu fort, diese Offenbarung selbst wieder empirisch zu erklären. Dadurch erweckt er den Verdacht, dass ihm die Religion lediglich eine subjective menschliche Vorstellung sei, kein objectiv reales Verhältniss zwischen Gott und Mensch. Seine Ausführungen lassen die Deutung offen, „dass die Religion als eine Art von unausweichlicher Illusion aus dem Selbsterhaltungstriebe des Menschen entspringe". Ref. ist überzeugt, dass dies nicht Bender's wirkliche Meinung ist, und dass man Unrecht thut, ihm dieselbe zu imputiren. Aber wenn man das Wesen der Religion lediglich aus den empirischen Motiven erklärt, aus denen sie schon auf ihren niedersten Stufen entspringt, so kann man ihre objective Wahrheit nicht mehr behaupten, sondern muss sich mit einem schwächlichen „Warum sollte nicht" oder „Was hindert uns" (vgl. S. 241) begnügen. Das Streben, auch in den religiösen Erscheinungen nicht blos geschichtliche Thatsächlichkeiten, sondern ein gesetzmässiges, im Wesen des Menschengeistes begründetes Geschehen zu erblicken, verdient vollen Beifall. Aber es fragt sich eben, ob eine solche lediglich empiristische Ableitung eine Zurückführung auf das allgemeine geistige Wesen des Menschen genannt

werden könne. Denn dieses Wesen drückt in unserer transcendentalen Freiheit sich aus, ist also etwas Ueberempirisches. Und es fragt sich weiter, ob nicht gerade jene transcendentale Freiheit auf eine transcendentale Abhängigkeit zurückweist, in welcher ein objectives reales Verhältniss des Menschen zu Gott zum Ausdruck kommt. Dies kann freilich nur dann zur klaren Erkenntniss gelangen, wenn man von der Betrachtung der niederen Religionsstufen zur ethischen Religion emporsteigt, welche im Christenthum geschichtlich vollendet ist. Denn erst auf der höchsten Religionsstufe kann der bereits auf den niederen Stufen waltende unbewusste Trieb der Erhebung über die Welt zur Freiheit über sie ins Bewusstsein treten. Dies führt nothwendig zur teleologischen Betrachtung auch der Religionsgeschichte, während B. bei der empirischen stehen bleibt. Ref. hält dem Verf. manch' kühnes, ja selbst manch' unbedacht hingeworfenes Wort, das die Einen erschreckt, die Andern erzürnt hat, bereitwillig zu Gute: aber protestiren muss er gegen eine Behandlung der Religion, welche gerade für die gläubige, d. h. teleologische Auffassung derselben nirgends eine Stelle hat. Denn die Consequenz einer solchen Einseitigkeit ist eine Religion ohne Gott. In der ihm durch seine Gegner aufgezwungenen Fechterstellung hat Verf. sich dazu verleiten lassen, ein nicht gehörig ausgereiftes Buch in die Welt zu schicken. Möge die von ihm selbst in Aussicht gestellte Ergänzung seiner Ausführungen nicht lange auf sich warten lassen! Aber er wird Mühe haben, den übeln Eindruck zu verwischen, den sein Buch auch bei dogmatisch freier Gerichteten hervorgerufen hat. — Es konnte natürlich nicht ausbleiben, dass von den verschiedensten Seiten her die Consequenzen jenes einseitigen Empirismus aufgedeckt wurden. Während *Herrmann* sich beeilte, diesen „säcularisirten Kaftan" von Ritschl's Rockschössen abzuschütteln (ThLz. 4, S. 84 ff.), hat im Namen der „liberalen Theologie" Prediger *F. Richter*-Mariendorf in einem noch im vorigen Jahre erschienenen Aufsatze in der PrK. die neue „Hypothese" auf den Darwinismus zurückgeführt, und als Ergebniss des Bender'schen Buches die Auflösung aller objectiven religiösen Wahrheit in subjective Illusion, die Abschaffung der Theologie und die Verweisung der Religion in die Anthropologie aufgewiesen. — In anderer Weise hat wieder die Hegel'sche Schule in der Person von *A. Lasson* auf „erkenntnisstheoretischen Skepticismus" erkannt, welcher alle „metaphysische Wahrheit" leugne, und die Gedankengänge B.'s theils auf den Feuerbach'schen Anthropologismus, theils auf F. A. Lange's Verbindung der theoretischen Leugnung der religiösen Wahrheit mit dem praktischen Bedürfnisse, sie dennoch wieder zu glauben, zurückgeführt. — Auch *Körber*, welcher B. gegen den Vorwurf, jede Offenbarung zu leugnen, in Schutz nimmt, erhebt doch schwere Bedenken gegen die lediglich empiristische Ableitung der Religion und der Sittlichkeit. — Die

zum Theil in ähnlicher Richtung gehenden Bedenken von *Mettgenberg* richten sich gegen die Auffassung der Religion als eines „Nothbehelfs der seine Ohnmacht innewerdenden Menschen", gegen die Ableitung derselben aus dem Culturprocess und vor Allem gegen die Gefahr, sie zu einer schönen, aber wesenlosen Illusion herabzusetzen. — Den Vorwurf des Darwinismus hat *Bender* durch Wiederabdruck eines älteren Aufsatzes abzuwehren gesucht, aber die principiellen Fehler seiner Methode werden dadurch gewiss nicht geheilt, dass er gegenüber dem Materialismus den unvergleichlich höheren „Culturwerth" der christlichen Ideen betont. Auch die Ausführungen in den DEBl. ändern im Hauptpunkte nichts, wenn sie auch allerlei Missverständnisse aufklären. So lange nicht in den praktischen Nöthigungen zum sittlichen Handeln und zum religiösen Glauben das darin sich bethätigende überempirische Element aufgewiesen wird, führt jede empirische Betrachtung entweder zum Illusionismus oder zum blinden Autoritätsglauben. — Aber als eine sittlich durchaus verwerfliche Art der Polemik muss es bezeichnet werden, wenn man B. die theoretischen Consequenzen seines Standpunktes persönlich ins Gewissen schiebt. Dies hat der Haupthetzer im Benderstreite, Pastor *Krüger* in Langenberg, in einem Pastoralconferenzvortrag gethan. Mit sehr vielen theologischen Einwendungen Krüger's gegen B. kann man ganz einverstanden sein, vor Allem mit seinem entschiedenen Eintreten für die Objectivität der göttlichen Offenbarung, und gegen die Verflüchtigung derselben zu einer blos subjectiven menschlichen Vorstellung. Auch dem, was er über die natürliche Religion und die innere Offenbarung sagt, stimmt Ref. vollkommen bei, freilich ohne darum den modern „positiven" Offenbarungsbegriff, bei welchem das Hauptgewicht bekanntlich auf gewisse äussere wunderbare Ereignisse fällt, sich aneignen zu können. Aber die schärfste Rüge verdient es, wenn K. sich erdreistet, B.'s Erklärung, dass er die Objectivität der göttlichen Offenbarung nicht bezweifle, geradezu der Lüge zu zeihen. Wenn irgend etwas an B. Anerkennung verdient, so ist es seine Offenheit und Ehrlichkeit, die jeden Opportunismus verschmäht. Aber Herrn K. und seiner ganzen Sippe ist es auch lediglich um kirchenpolitische Ausbeutung des B.'schen Buches zu thun. Es gilt, aus demselben Capital für den bekannten Hammerstein'schen Antrag zu schlagen, welcher die Besetzung der theologischen Facultäten von dem Willen der „Kirche", d. h. der jeweiligen Synodalmajoritäten abhängig machen, also die theologische Wissenschaft ein für alle Mal unter den kirchlichen Parteiterrorismus knebeln will. Schliesslich kann Ref. den Wunsch nicht unterdrücken, dass, wenn Herr K. einmal Citate anzubringen sich gemüssigt findet, er wenigstens richtig citiren und keine prosodischen Schnitzer begehen möge. Den allbekannten lateinischen Vers über die Bibel citirt K. folgendermaassen:

hic liber est in quo sua dogmata quisque
quaerit et invenit dogmata quisque sua.

Was werden die Tertianer der Rheinischen Gymnasien zu diesem „Distichon“ sagen? Und welche Aussichten eröffnet es für die Zukunft der Wissenschaft, wenn solche „Gelehrte“ das Heft in die Hände bekommen?

C. Holsten, Ursprung u. Wesen der Religion. Thesen u. Vortrag. (PrK. No. 31 u. 32.) Auch 44 S. Berlin, G. Reimer. ℳ —,60. — *C. F. Heman*, der Ursprung der Religion. 64 S. Basel, Detloff. ℳ 1,20. — *E. v. Pressensé*, die Ursprünge. Zur Geschichte u. Lösung des Problems der Erkenntniss . . . u. des Ursprungs der Moral u. der Religion. Deutsch von *Fabarius*. 2. (Titel-) Ausg. XX, 446 S. 1887. Halle (1884), Pfeffer. ℳ 4,50. — *Th. Gabriel*, Ableitung des Ursprungs der Gottesidee aus dem Bedürfnisse der Menschenseele. 24 S. Hamburg, Stefanski. ℳ 1. — *W. Scheffer*, een drietal vragen aan Prof. Rauwenhoff betreffende het ontstaan van den godsdienst. (ThT. Jan., S. 137—148.) — *R. Hugenholtz*, Aphorismen betreffende religie in verband met waarde-en plichtbesef. (ib. Jan., S. 29—41.) — *H. Koekebakker*, een geloofsgetuigenis. (BMTh., S. 110—136.) — *G. H. Lamers*, Godsdienst, Christendom, Kerk. (NB., 5, 3; 24 S.) Utrecht, Breijer.

Im schärfsten Gegensatze zu Bender's empiristischer Erklärung der Religion steht *Holsten's* Versuch, den geschichtlichen Entwickelungsgang der religiösen Vorstellungen auf eine fortschreitende Erfahrung Gottes als der Lebensmacht zurückzuführen, welche sich in den niederen Religionen als das sinnliche Leben schaffende und zerstörende Macht, auf der höheren Stufe als geistige Lebensmacht offenbart. „Vermittelst der Lebenskräfte, die im All, in der Natur und in der Menschheit auf das Einzelleben, die Einzelseele, den Einzelgeist wirken, erfährt der Mensch Gott in seinem Lebensgefühl und bringt diese Erfahrung des Lebensgefühls in der Idee einer schlechthinigen, lebenschaffenden und lebenzerstörenden Lebensmacht nach Inhalt und Form im Bewusstsein zur Offenbarung.“ Mit der Erfahrung Gottes als unendlicher Lebensmacht im Gefühl und seiner Offenbarung im Bewusstsein verbindet sich nun im Gemüth „der nach ungehemmtem Leben im vollendeten Lebensgefühl verlangende Lebenswille“. Das Wissen des Ich um seinen ihm offenbar gewordenen Gott ist höchstes Lebensinteresse des Ich; der Lebenswille aber, von den Widersprüchen des Weltlebens mit dem Lebensideal des Gemüths unbefriedigt, erregt das Gemüth des Ich zu der That, mit der göttlichen Lebensmacht sich zu einen, „um durch sie zum widerspruchslosen, wechsellosen Genuss göttlichen Lebens zu gelangen“. „Diese That des Ich, die schlechthinige Lebensmacht, entsprechend ihrem Wesen zur schlechthinigen Macht über das Ich in allen seinen Aeusserungen zu setzen, ist die wirklich gewordene Religion.“ Der Verf. giebt sich als eifrigen Gegner des neueren Kantianismus kund, den

er einfach als einen entweder zu dumpfem Positivismus oder zum Feuerbach'schen Subjectivismus führenden Irrweg bezeichnet. Unter allen Ableitungen der Religion ist ihm keine antipathischer als die, welche den Gottesglauben ableitet von „einer praktischen Nöthigung des wünschenden Gemüths, das an der Grenze menschlichen Vermögens ein Allmachtswesen projicirt, um von ihm die Verwirklichung seines Lebensideals zu hoffen". Mit Recht hebt der Verf. hervor, dass zu dem „Lebenswillen" des Ich noch ein Anderes hinzukommen muss, um den Menschen religiös zu machen. Wenn er aber meint, unmittelbar aus der Erfahrung lebenschaffender und lebenzerstörender Mächte in der Natur einfach durch einen Schluss von der Wirkung auf die Ursache Gott als offenbare „Lebensmacht" aufweisen zu können, so ist dies nur darum für ihn möglich, weil ihm das Sein Gottes an sich in dem philosophischen Begriffe des unendlichen Seins, des Grundes der endlichen Welt aufgeht. Nun reicht jedoch die Erfahrung von den Abhängigkeiten in der Welt für sich allein nicht aus, um den Glauben an Gott als ethische Macht zu begründen. Ueber „die Widersprüche des Weltlebens" kann vielmehr nur das Bewusstsein unserer inneren Freiheit uns erheben, das sich nur in dem Glauben an eine überweltliche Willensmacht wahrhaft gesichert weiss. — Eine Rückkehr zu älteren Vorstellungen bezeichnet die Arbeit von *Heman*. Um der Ableitung der Religion aus blos subjectiven Wünschen den Weg zu verlegen, erneuert der Verf. die Annahme einer Uroffenbarung in etwas modificirter Gestalt. Das Selbstbewusstsein des ersten Menschen soll unmittelbar mit dem Gottesbewusstsein erfüllt, von der Herrlichkeit Gottes begeistert gewesen sein. Durch den in seiner Ursache unerklärlichen Fall hat der Mensch diese höchste Gotteserkenntniss und Gottesliebe verloren, und ein ausschliessliches Selbstbewusstsein nebst einem schwachen Reste des ursprünglichen Gottesbewusstseins übrig behalten. Die Wiederherstellung der realen Gottesgemeinschaft ist dadurch erfolgt, dass in Christo, dem zweiten Urmenschen, der den Menschen transcendent gewordene Gott selbst in einem menschlichen Bewusstsein sich offenbart. Die Anmerkungen bekämpfen besonders eingehend Kaftan's positivistische Erkenntnisstheorie und den „rein weltlichen Ursprung", welchen nach ihm die Religion bekommt. — Völlig werthlos ist das Schriftchen von *Gabriel*, welches, in der guten Meinung Neues zu bieten, nur längst Gesagtes wiederholt. — Interessant ist zu sehen, wie die Gegensätze, welche die heutige deutsche Theologie bewegen, in ähnlicher Weise in der niederländischen Theologie wiederkehren. Im Sinne der „ethischen Schule" in den Niederlanden suchen die Aphorismen von *Hugenholtz* das gute Recht der religiösen Ueberzeugung auf den Werth- und Pflichtbegriff zu begründen und ihre Zurückführung auf theoretische Erkenntnisse abzuweisen. In der Religion suchen wir nicht die Auf-

lösung theoretischer Fragen, sondern Trost und Hilfe in des Lebens Noth und Streit, die Gewissheit einer Macht, die uns das Gehoffte, Unentbehrliche, Befriedigende zu schenken vermag und wirklich schenkt, wenn wir ihrer Eingebung folgen. Die Verehrung irgend welcher vorgestellter Mächte trägt nur dann religiösen Charakter, wenn darin zugleich sittliche Ehrerbietung mitgesetzt ist. Der Pflichtbegriff beruht weder auf traditionellen Vorschriften, die auf göttliche Autorität zurückgeführt werden, noch auf theoretischen Vorstellungen von dem göttlichen Willen und Zweck, sondern auf dem unendlichen Werthe eines höchsten sittlichen Gutes. Die Nöthigung, dasselbe als höchstes Ziel des Strebens anzuerkennen, ist eine innerlich verpflichtende, keine Frucht theoretischer Vorstellungen: denn nur der Gott verdient seinen Namen mit Recht, zu dem wir als zu dem allerhöchsten und allbeseelenden in einer bewussten lebendigen Beziehung stehen. — Gegen diese Ausführung macht wieder *Scheffer* geltend, dass die Frage nach der Entstehung der Religion nicht aus unserem eigenen religiösen Bewusstsein heraus auf empirisch-geschichtlichem Wege beantwortet werden dürfe, wirft Hugenholtz vor, er verwechsele das Wesen der Religion mit der Idee und will dem gegenüber die ursprüngliche Form der Religion aus den niedersten jetzt bestehenden Religionen ermitteln, woraus sich ergebe, dass nicht Ehrerbietung, Andacht, Pietät, sondern der Selbsterhaltungstrieb die Religion erzeuge. — Von anderer Seite her unterzieht *Koekebakker* die frühere Schrift von Hugenholtz' „Studiën op godsdienst en zedekundig gebied" einer eingehenden Beurtheilung. Dieselbe macht namentlich gegen die fast völlige Identificirung von Religion und Sittlichkeit eine Reihe meist recht beachtenswerther Bedenken geltend. — Die Abhandlung von *Lamers* zeigt, dass das Christenthum seinem innern Wesen nach Religion, d. h. ein persönliches Verhältniss zwischen Gott und Mensch ist, und dass erst auf Grund dieses religiösen Lebens einerseits eine Dogmatik, andrerseits eine kirchliche Gemeinschaft sich aufbaue. Beide sind nothwendige Mittel zur Erweckung und Befestigung des religiösen Lebens, aber eben nur Mittel, nicht Selbstzweck.

III. Apologetik.

F. Hettinger, Apologie des Christenthums. 2. Bd.: die Dogmen des Christenthums. 1. Abth. 6. A. XV, 579 S. 1885. Freiburg, Herder. ℳ 4,50. — † *A. Stöckl*, das Christenthum u. die modernen Irrthümer. Apologetisch-philosophische Meditationen. IV, 499 S. Mainz, Kirchheim. ℳ 4,50. — *J. C. Heuch*, das Wesen des Unglaubens. Populäre polemische Vorträge. Aus dem Norwegischen von *O. Gleiss*. Autor. Ausg. IV, 308 S. Leipzig, Fr. Richter. ℳ 3,60. — *W. Bauer*, die Gewissheit unseres Christenglaubens. Eine gemeinverständl. Vertheidigung des Christenthums. IV, 133 S. 1884. Gotha, Perthes. ℳ 2. — *Ch. Eppel*, das Räthsel dieser Welt u. seine Lösung durch die heil. Schrift. Ein Beitrag zur Apologie des Christenthums. XI, 228 S. Karlsruhe, Evang.

Schriftenverein. ℳ 3. — *R. Hebber Newton*, Philistinism: plain Words concerning certain forms of Modern Scepticism. London, Clarke & Co. — *J. M. Wilson*, Nature, Man and God. London, Swan Sonnenschein & Co. — *T. G. Bonney*, the Influence of Science on Theology. (The Hulsean Lectures for 1884.) 1885. Cambridge, Deighton, Bell & Co. — † *M. Dix*, the Gospel and philosophy. London, W. Gardner. 3 sh. 6 d. — † *D. H. Geissinger*, Christianity and some current philosophical theories. (LChR. 1885. Oct., S. 241—259.) — † *H. L. Browne*, Reason and religious belief: an essay. 3 sh. 6 d. — † *J. H. W. Stuckenberg*, the relation of science to religion. (LQR. Juli, S. 327—345.) — *B. F. Westcott*, Christianity as the absolute religion. (CR. Dec., S. 821—831.) — *J. M. Wilson*, Fundamental church principles. (ib. Sept., S. 344—363.) — *T. V. Tymms*, the Mystery of God: a Consideration of some Intellectual Hindrances to Faith. 1885. London, Elliot Stock. — *J. T. Perry*, the by-ways of infidelity. (BS. Juli, S. 442—455.) — † *de Broglie*, les progrès de l'apologétique, leur nécessité et leur conditions. (Annales de philos. chrét. Febr., S. 408—441.) Auch bes. erschienen Paris, libr. Putris-Cretté. — † *Fontaine*, de l'apologétique au XIXe siècle. (Zwei Aufsätze.) 36 S. (1885) u. 28 S. (Auszug aus der Rev. du monde cath.) Paris, libr. Palmé. — † *E. Sewa Gropelli*, teoria delle religioni considerate nel rapporto etico. Saggio. 158 S. Rom. L 3. — † *G. Cerricchi*, il progresso della scienza e sui rapporti colla rivelazione Perugia, Santucci. L 5, 50. — † *A. Stoppani*, il dogma e le scienze positive, ossia la missione apologetica del clero nel moderno conflitto tra la ragione e la fede. 2. A. 405 S. 1885. Mailand, fratelli Dumolard. L 4.

Vorstehend verzeichnen wir Alles, was aus dem Gebiete der Apologetik zu unserer Kunde gekommen ist. Dem ersten Bande der 6. Aufl. des *Hettinger*'schen Werkes (JB. V, 353) ist eine neue Abtheilung gefolgt, welche noch vorwiegend sich mit dem allgemein Religiösen beschäftigt. Aus dem „Erweise des Daseins Gottes aus Geschichte, Natur und Geist" ist namentlich die ausführliche Auseinandersetzung mit dem Materialismus hervorzuheben. Der „Beweis des Christenthums" handelt von Glauben und Offenbarung, von der Erscheinung Gottes im Fleisch, darnach der Reihe nach von den einzelnen Dogmen. Das Buch bewahrt auch in diesem Theile seinen eigenthümlichen Charakter einer Darstellung für Gebildete in gewandter Sprache. Der specifisch römische Standpunkt des Verf. tritt in dem Abschnitte über die „Gottesmutter", besonders aber in der Lehre von der Kirche hervor. — Auf orthodox-lutherischem Standpunkte stehen die populär-polemischen Vorträge von *Heuch*. Der Verf. will zeigen, dass die verschiedensten Arten des Unglaubens sämmtlich aus einer und derselben Quelle stammen, aus dem Wunsche des egoistischen Willens, unabhängig von Gott zu sein, obwohl dem Menschenherzen das Verlangen nach persönlicher Gemeinschaft mit Gott anerschaffen sei. Die Wahrheit des Glaubens wie des Unglaubens könne nicht durch logisches Denken erwiesen werden; wohl aber müsse der letztere die Möglichkeit gelten lassen, dass ersterer auf Wahrheit beruhe. Dass diese Möglichkeit Wirklichkeit sei, werde nur auf dem Wege der Erfahrung gewiss, welche des Friedens mit Gott und des

Trostes der göttlichen Gnade theilhaftig werde. Im Gegensatze zum Unglauben wird das Wesen des Glaubens darein gesetzt, dass man eine Gottesoffenbarung willig anerkennt und sich unter die Autorität derselben beugt. Dieser Gehorsam unter die göttliche Offenbarung schliesst für den Verf. die willige Anerkennung der übernatürlichen Thatsachen und Dogmen ein. Die in edler Sprache gehaltene, ernst und tief in die geistigen Gegensätze der Zeit eindringende Ausführung enthält viel Gutes uud Wahres, daneben freilich auch gar Manches, wogegen auch Solchen, welche ebenso wie der Verf. die Gewissheit einer göttlichen Offenbarung auf die religiöse Erfahrung gründen, aber darum doch noch nicht den traditionellen Offenbarungsbegriff theilen können, sehr ernste Bedenken beigehen werden. — Von ungleich geringerem Gehalt ist das uns erst jetzt zugegangene Schriftchen von *Bauer*. Die hier gebotenen, ebenfalls auf streng orthodoxem Standpunkte stehenden populären Vorträge bewegen sich durchaus in den herkömmlichen apologetischen Gleisen. Die Zeitfragen des christlichen Volkslebens, Luthardt's apologetische Vorträge und Süskind's Passionsspiel haben, wie der Verf. selbst im Vorworte bemerkt, den Stoff geliefert. — Ein ganz abenteuerliches Buch ist das vom Evangelischen Schriftenverein in Karlsruhe herausgegebene Schriftchen von *Eppel*. Dasselbe enthält ein wirres Gemisch aufgeraffter naturwissenschaftlicher Kenntnisse und wunderlicher Theosophie. — Sehr reichhaltig ist wieder die englische und amerikanische Literatur auf dem apologetischen Gebiete. Die Schrift von *Newton* enthält apologetische Vorträge in sehr populärer Form. Der Verf. unterscheidet die wesentlichen Lehren des Christenthums von der „nicht officiellen" Theologie und sucht zu zeigen, dass nur die letztere es sei, welche immer wieder Anlass zum Zweifel bietet, während, wenn man sie zurückstelle, die Grundlehren des Christenthums in wesentlicher Uebereinstimmung mit den modernen Gedanken erscheinen. Dies wird im Einzelnen an den Lehren von Trinität, Materie, Zweck, Strafe, Unsterblichkeit, Auferstehung durchgeführt. Vgl. CR. Juli, S. 143. — *Wilson* giebt in der Schrift „Nature Man and God" eine Kritik der allgemeinen Grundsätze, von denen der Skepticismus ausgeht, mit allerlei Details, vgl. CR. Juli, S. 141. — *Bonney* sucht zu zeigen, dass Christenthum und Naturwissenschaft einander ergänzen, kommt aber nicht viel über eine äusserliche Nebeneinanderstellung hinaus. Vgl. CR. Juli, S. 141 flg. — *Tymms* wendet sich mit seiner Apologetik zunächst an die Jugend, der er zu zeigen sucht, dass die Fortschritte der modernen Wissenschaften die Grundlage des christlichen Glaubens nicht umzustürzen vermögen. Vgl. CR. Juli, S. 140 flg. — Gedankenreich ist die Abhandlung von *Westcott*. Das Christenthum, so zeigt der gelehrte Verf., ist die absolute Religion, weil es alle, auch die höchsten socialen und individuellen Bedürfnisse befriedigt. Dies thut es aber gerade als die historische Religion im

vollkommenen Sinne des Worts. In der Fleischwerdung des Worts ist des Menschen Verlangen nach Licht, nach dem Ideal und nach Kraft befriedigt: die universelle Versöhnung in Christo bringt das Licht, die Verwirklichung individueller und menschheitlicher Vollkommenheit in Christo bringt das Ideal, beides endlich die Kraft oder die Hilfe für unsere Schwachheit. Grossen Erfolg kann Ref. freilich von diesen und ähnlich angelegten apologetischen Leistungen nicht erwarten. — Interessant ist auch die zweite Abhandlung von *Wilson*. Der Verf. sucht zu zeigen, dass die fundamentalen Principien der christlichen Kirche die beste Rechtfertigung für die Existenz der Kirche von England seien, und dass eine klare Auffassung und Bestimmung dieser Principien zu den besten Mitteln sowohl für ihre Reform, als für ihre Vertheidigung gehöre. Ausdrücklich will der Verf. nicht von Principien des Christenthums, sondern der christlichen Kirche, als einer göttlich gestifteten, aber sich selbst organisirenden Gemeinschaft reden. Zu den Principien dieser Kirche rechnet er jedoch nicht den Episkopat, sondern nur die geistige Gegenwart Christi in der Kirche. Ebenso wenig gehören die dogmatischen Sacramentstheorien zu diesen Principien. Auch eine allgemein übereinstimmende Organisation der Kirche hält der Verf. nicht für erforderlich, sondern nur die Einheit im Geist. Im Grunde werden aber hierdurch die Unterschiede der verschiedenen christlichen Kirchen — wenigstens der evangelischen — zu etwas Unwesentlichem herabgesetzt und was Verf. von der Kirche von England sagt, leidet genau ebenso auch auf andere evangelische Denominationen Anwendung. Die Ursache des mangelnden Einflusses der Kirchen auf die gebildeten Classen findet der Verf. sehr verständiger Weise darin, dass sie sich viel zu viel mit theoretischen Lehrsätzen abgegeben haben, statt auf den Geist des Glaubens zu dringen; auf die arbeitenden Classen aber üben sie darum so geringen Einfluss, weil sie sich der geistigen Interessen der Armen so wenig annehmen. Die Verwirklichung der wahren Principien der Kirche erwartet Verf. von dem in der gegenwärtigen geistigen Bewegung begründeten Zurücktreten der Fragen der Speculation und der überlieferten Lehrsätze hinter das Leben im Geist und Glauben Christi. In dem Maasse, als der Klerus die Beförderung dieses praktisch-christlichen Lebens, also Dienst, nicht Herrschaft zu seiner Aufgabe mache, werde die Kirche von England erst wahrhaft zu einer Nationalkirche werden. Von der Zukunft erwartet der Verf. unter Anderem auch einen freieren und verständigeren Bibelgebrauch, welcher sich gegen die Ergebnisse der historischen Kritik nicht verschliesst. — Die Abhandlung von *Perry* enthält nichts als werthlose Exclamationen über allerhand wirkliche oder vermeintliche irreligiöse und unkirchliche Meinungen anderer Gelehrten.

IV. Symbolik und Polemik.

K. H. Gez v. Schéele, theol. Symbolik. Aus dem Schwed. Mit Vorwort von *Zöckler*. 2. (Titel-) Ausg. 3 Thle. in 1 Bd. VIII, 218 S.; III, 217 S.; III, 228 S. Leipzig, Fr. Richter. ℳ 12. — † *N. W. Steffens*, the Preponderance of the Formal Principle of the Reformation over any Material Principle in the Theology of the Reformed Church. 1885. Grand Rapids, Mich. D. J. Doornink. — *W. Grimm*, die philippistischen Kenotiker. (JPrTh. 1885, S. 126—133.) — *H. Dalton*, der Heidelberger Katechismus. 31 S. (ZV., H. 81.) Heilbronn, Henninger. ℳ —,60. — *E. Göpfert*, die zweite helvetische Confession. Ein Bekenntniss unserer Schwesterkirche. 47 S. Berlin, Haack. ℳ 1. — *R. Koch*, die Abendmahlslehre der ref. Kirche nach ihrer Entwickelung u. schriftmässigen Begründung. Vortrag. 38 S. Barmen, Exped. d. ref. Schriftenvereins. ℳ —,40. — *L. Cloquet*, an Exposition of the thirty-nine articles of the Church of England. 1885. London, Nisbet & Co.

Ueber das Buch von *Schéele* s. JB. I, 244 ff. II, 297. — Die lehrreiche Abhandlung von *Grimm* zeigt, dass die den modernen Kenotikern so ärgerliche Stelle der Concordienformel gegen die philippistische Lehre gerichtet ist, dass die Erhöhung Christi sich auf beide Naturen beziehe, insofern als der Logos während seines Erdenlebens sein göttliches Wesen verhüllt und des Gebrauches der göttlichen Eigenschaften sich enthalten habe. Es erhellt aber zugleich aus dieser Darlegung, dass diese philippistischen Kenotiker im Vergleiche mit den modernen wahre Waisenknaben an Harmlosigkeit gewesen sind. — Die kleine Schrift von *Dalton* über den Heidelberger Katechismus ist eine begeisterte Lobrede mit lediglich populärer Tendenz. — Auch die Schrift von *Göpfert* über die zweite helvetische Confession bietet nichts Neues. Der Standpunkt des Verf. erhellt aus den Schlussworten, welche der Hoffnung Ausdruck geben, dass die Helv. posterior „hauptsächlich mit" der Boden sei, auf welchem sich Lutheraner und Reformirte die Bruderhand reichen könnten. — Für die reformirte Abendmahlslehre tritt der Vortrag von *Koch* in die Schranken. Ohne selbständige Studien schöpft der Verf. aus den bekannten Werken von Ebrard, Christoffel, Henry und Stählin. Sein Urtheil fasst sich dahin zusammen, dass Calvin die in der Zwingli'schen Lehre ruhenden Wahrheitskeime zur vollen Entwickelung gebracht, zugleich aber auch die richtigen Elemente der Lehre Luther's sich angeeignet habe. Wenn er dabei voraussetzt, dass Calvin's Lehre die herrschende in der reformirten Kirche geworden sei und auch im Heidelberger Katechismus einen Ausdruck gefunden habe, so ist diese Annahme nur möglich bei Zurückstellung des specifisch Calvinischen Gedankens von einer geistlichen Speisung der Seele mit der Substanz von Christi Leib und Blut. Dieser Gedanke ist aber bekanntlich nur in der conf. Gallicana und Scotica zum unzweideutigen Ausdruck gelangt. — Einer Vertheidigung der 39 Artikel der Kirche von England ist die scharf polemische Schrift von *Cloquet* gewidmet.

V. Richtungen innerhalb des Protestantismus.

H. Frickhöffer, der Liberalismus u. die Zeichen der Zeit. Vortrag. 28 S. Bremen, Roussell. ℳ —,30. — *F. Bock*, der Fortschritt unserer Zeit auf rel. Gebiete. Vortr. 23 S. Ebda. ℳ—,30. — *W. Sonntag*, Bildung u. Religion. Vortr. 20 S. Ebda. ℳ —,30. — *J. G. Findel*, Vernunftrel. u. Kirchenglaube. Festr. beim Stiftungsf. der deutsch-kath. Gemeinde zu Leipzig. VI, 24 S. Leipzig, Findel. ℳ —,50. — *D. P. M. Graswinckel*, waarom evenmin orthodox als modern, maar wel evangelisch? (GV. 5, S. 381—406.) — *L. J. van Rhijn*, Gedachten over eene Christelijke Theologie voor de behoefte van onzen tijd. (ThSt., S. 272—281.) — *Theodore T. Munger*, the Freedom of Faith. 1885. Boston, Houghton, Mifflin and Company. — † *Ders.*, Statement of Belief, read to an Ecclesiastical Council called to install him pastor of the United Church. (New Haven Conn., 19. Nov. 1885. The New Haven Daily Palladium, 20. Nov. 1885.) — Progressive Orthodoxy: a Contribution to the Christian Interpretation of Christian Doctrines. By the Editors of the Andover Review. Boston & New-York, Houghton, Mifflin & Co. — *Nicholas P. Gilman*, Progressive Orthodoxy. (UR. Mai, S. 443—462.) — *W. Page Roberts*, Liberalism in Religion, and Other Sermons. London, Smith, Elder & Co. — *Alex. V. G. Allen*, the Continuity of Christian Thought: a Study of Modern Theology in the Light of its History. London & New-York, Ward, Lock & Co. — *James Martineau*, a way out of the trinitarian controversy. (ChrR. Febr., S. 65—78.) — *G. Vance Smith*, our Christian position as Unitarians. (UR. Nov., S. 385—397.) — *Fremantle*, is an Unitarian intitled to Christian fellowship? (ChrR. Oct., S. 193—204.)

Die liberale Richtung ist vertreten durch drei Protestanten-Vereins-Vorträge. *Frickhöffer* behandelt die Ursachen, welche den Rückgang des kirchlichen und politischen Liberalismus in dem letzten Decennium veranlasst haben und schliesst mit einem hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft. — *Bock* giebt einen Ueberblick über die Entwickelung der neueren Theologie auf historisch-kritischem, dogmatischem und speculativem Gebiete; *Sonntag* sucht die Vereinbarkeit wahrer Bildung mit einer aufgeklärten Frömmigkeit zu erweisen. — Ferner möge hier der streng genommen nicht in diese Rubrik gehörigen Festrede des Leipziger Freigemeindepredigers *Findel* gedacht werden. Neben den landläufigen Fortschrittsphrasen findet sich doch einiges Interessante. Der Verf. bekämpft den Materialismus und erblickt in der ganzen Erfahrungswelt „die Erscheinung eines geheimnissvollen Urwesens in einer ihm fremden Form“. Dieses Urwesen soll aber nicht das wirkende Princip der Natur sein, deren Grundgesetz in dem rücksichtslosen Kriege Aller gegen Alle besteht, sondern „das moralische Ideal“, welches nur im Menschengeiste seinen Abglanz findet. Die richtige Bemerkung, dass die Religion dazu diene, uns von der Naturabhängigkeit innerlich zu befreien, führt den Verf. zu der Forderung, die Natur von Gott vollkommen unabhängig zu setzen, Gott aber nicht als „das Unbedingte“, als „Naturgrund“ oder „Naturmacht“, sondern ausschliesslich als „das Ideal“, als „die normale Natur

und höhere Einheit der Dinge" zu betrachten. Diese Lösung der Welträthsel kann man heute nicht selten anpreisen hören. Dunkel ist dem Ref. aber geblieben, ob Verf. unter jenem „moralischen Ideal" eine objectiv gebietende persönliche Willensmacht, oder nur „des Menschen eigenes besseres Wesen" versteht, welches sich als moralische Macht in uns wirksam erweist. Der Wortlaut seiner Ausführungen begünstigt die letztere Annahme, bei der nur unbegreiflich bleibt, woher dieses „bessere Wesen" stammt. — In die Bewegung der Parteien in der Niederländischen Kirche führt uns die Abhandlung von *Graswinckel.* Sie giebt eine anschauliche Charakteristik der drei Hauptrichtungen in jener Kirche, ihrer Entwickelung bis zur Gegenwart und ihrer heutigen Stellung zu einander. Ob der Verf. mit Recht von seiner eigenen Richtung, der „evangelischen", behauptet, dass sie sich am wenigsten verändert habe, mag dahingestellt bleiben. In der orthodoxen Richtung werden die Extreme, deren enfant terrible Dr. Kuyper ist, und die Gemässigten geschieden, die sich wieder in eine biblische (biblicistische) und eine ethische Richtung spalten. Letztere bildet den Uebergang zu den Evangelischen. In der modernen Richtung wird von der äussersten Linken, dem „ethischen Modernismus", dem die Religion in der Sittlichkeit, der persönliche Gott in dem sittlichen Ideale aufgeht, die namentlich durch den verstorbenen Scholten vertretene intellectualistische (richtiger kritische) und deterministische Richtung unterschieden. Gegen die Vertreter der letzteren erhebt Verf. das Bedenken, dass ihre ernste christlichfromme Gesinnung nicht aus ihren theoretischen Principien, sondern im Widerspruche mit den letzteren erwachsen sei, und belegt dieses Urtheil durch den Hinweis auf ihre antisupranaturalistische Weltanschauung und auf ihr Streben, Alles lediglich aus dem Complexe endlicher Ursachen, in denen Gott immanent sei, zu erklären. Dem gegenüber bekennt er, kein Anhänger des Wunders quand même zu sein, fordert aber entschieden eine teleologische Betrachtung des Menschenlebens und Menschenlooses, welche den specifischen Unterschied des Menschen von allen anderen Wesen, die sittliche Vollkommenheit Jesu als „des reinen Gottessohnes", die Sünde als persönliche Schuld des verantwortlichen Subjects, die persönliche Unsterblichkeit und den endlichen Sieg des Gottesreichs anerkenne. Es sind dies dieselben Punkte, an denen sich auch in Deutschland für die sog. liberale Richtung immer mehr eine Klärung ihrer Principien und eine bewusste Lossagung von dem einseitigen Immanenzstandpunkte als Bedürfniss erweist. — Von einem verwandten Standpunkte wie Graswinckel versucht *van Rhijn* in einem Conferenzvortrag die ganze christliche Theologie auf die Person Christi als „das lebendige persönliche Wort Gottes" zu begründen. — Für die Bewegung in der amerikanischen Theologie ist bedeutsam die Schrift des congregationalistischen Pfarrers *Munger.*

Dieselbe enthält ein offenes Bekenntniss zu den Grundsätzen des „deutschen Rationalismus", d. h. der neueren Vermittlungstheologie, namentlich in der Lehre von der Trinität, Gottheit Christi, Versöhnung, Endgericht. — Verwandt ist die „progressive Orthodoxie" der Professoren des theologischen Seminars zu Andover, welche in naher Verbindung mit Professor Schaff stehen und namentlich Dorner'sche Gedanken im weiten Umfange sich angeeignet haben. Die alten, hier in neuem Lichte gezeigten Lehren betreffen vor Allem die Incarnation, die Versöhnung und die Eschatologie. Vgl. dazu auch die Abhandlung von *Gilman* in der UR. — Eine ähnliche Richtung schlägt *Roberts* ein, welcher die Nothwendigkeit des Dogma gegenüber einem antidogmatischen Liberalismus, wie gegenüber dem Skepticismus und Agnosticismus festhält, aber Freiheit in der Ausbildung der dogmatischen Begriffe verlangt (vgl. SR. 1887, Jan. S. 173). — *Allen* behandelt die verschiedenen Auffassungen der christlichen Centraldogmen von den Kirchenvätern bis herab zur Gegenwart. Er findet, dass der alte Gegensatz der alexandrinischen und der antiochenischen Schule in den gegenwärtigen Bestrebungen, die göttliche Immanenz mit der Transcendenz zu versöhnen, wieder aufgelebt sei und stellt sich selbst entschieden auf die Seite dieser Tendenzen. Vgl. CR. Juli, S. 137 ff. — Aus unitarischen Kreisen ist zunächst die Arbeit von *Martineau* zu erwähnen. Dieselbe führt die herrschende Trinitätslehre auf jene philosophische Theorie zurück, welche Gott als das unlebendige, gewissermaassen schlafende Absolute fasse und nun alle göttliche Lebendigkeit und schöpferische Thätigkeit auf den Sohn übertrage. Diese entspreche der Einen göttlichen Person, welche die Unitarier lehren. — Die Abhandlungen von Dr. *Vance Smith* und Kanonikus *Fremantle* vertheidigen das Recht der Unitarier auf den Christennamen durch Darlegung ihrer religiösen und christlichen Positionen.

VI. Dogmatik.

1. Systematische Arbeiten.

Uebersicht von D. *Friedr. Schleiermacher*, der christliche Glaube. Wörtlicher Abdruck der Paragraphen sammt dem Inhaltsverzeichniss. X, 48 S. Halle, Kämmerer & Co. ℳ 1. — *J. A. Dorner*, System der christlichen Glaubenslehre. 2. A. Bd. I: Grundlegung oder Apologetik. X, 749 S. Berlin, Hertz. ℳ 12. Bd. II: Specielle Glaubenslehre. 1. Hälfte. 474 S. Ebda. ℳ 8. — *H. Martensen*, die christl. Dogmatik. Vom Verf. selbst veranstaltete deutsche Ausg. 3. Abdr. X, 460 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 4,50. — *G. Thomasius*, Christi Person u. Werk. 3. A., nach des Verf. Tode bearb. von *F. J. Winter*. 1. Bd.: die Voraussetzungen der Christologie u. d. Person des Mittlers. XII, 642 S. Erlangen, Deichert. ℳ 9. — *F. H. R. Frank*, System der christl. Wahrheit. 2. Hälfte. 2. A. VIII, 517 S. Ebda. ℳ 8. — *Ch. E. Luthardt*, Compendium der Dogmatik. 7. A. VIII, 394 S. Leipzig, Dörffling & Franke.

M 7. — *T. Beck*, Vorlesungen über christliche Glaubenslehre. Hersg. von *Lindenmeyer*. Bd. I. (Lief. 1—4.) X, 542 S. Gütersloh, Bertelsmann. *M* 8. — *O. Pfleiderer*, Grundriss der christlichen Glaubens- u. Sittenlehre. 3. A. VII, 323 S. Berlin, G. Reimer. *M* 5. — *H. W. J. Thiersch*, Inbegriff der christl. Lehre. XII, 396 S. Basel, Schneider. *M* 5. — *J. Naumann*, Grundriss der ev.-luth. Dogmatik nach der inductiven u. comparativen Methode. Ein Lernbuch f. d. Schüler der oberen Classen d. Gymnasien u. Realgymnasien u. s. w. VI, 74 S. Leipzig, Teubner. *M* 1. — *A. v. Oettingen*, christl. Religionslehre auf reichsgeschichtl. Grundlage. Ein Handb. für den höheren Schulunterricht. VII, 452 S. Erlangen, Deichert. *M* 6. — *E. Stingelin*, die Grundwahrheiten des Christenthums mit bes. Berücksichtigung der kirchl. Feste. XII, 646 S. Berlin, G. Reimer. *M* 8. — *Th. Schulze*, die Wahrung der religiösen Interessen in Lipsius' Dogmatik. (ZprTh. I, S. 1—29.) — † *K. Krogh-Tonning*, den christelige Dogmatik. II: Menneskets oprindelige Livssamfund med Gud. II, 447 S. Kristiania, Malling. Kr. 6,50. — † *A. H. Strong*, Systematic theology: a compendium. XXIII, 758 S. Rochester, Andrews. $ 5. — *H. Hurter*, S. J., theologiae dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae. 3 Bde. 5. verm. u. verb. A. 512, 514, 666 S. 1885. Innsbruck, Wagner. *M* 17,90. — *J. B. Heinrich*, dogmatische Theologie. 6. Bd. 2. Abth. S. 241—480. Mainz, Kirchheim. *M* 3. — *J. Platelius*, S. J., Synopsis cursus theolog. diligenter recognita et variis in locis locupletata. 2 Bde. 463, 503 S. 1885. Brügge & Lille, Desclée, Brouwer & Co. *M* 8. — *W. Guettée*, Exposition de la doctrine de l'église catholique orthodoxe. 2. A. XLVIII, 505 S. 16°. 1884. Paris, Fischbacher. fr. 3,50.

Wie der vorjährige, so hat auch der diesmalige Jahresbericht von zusammenfassenden dogmatischen Werken fast nur neue Auflagen und Bearbeitungen, diese aber in grösserer Anzahl, zu verzeichnen. Der wörtliche Abdruck der Paragraphen von *Schleiermacher*'s christlichem Glauben (nach der 4. Auflage) nebst dem Inhaltsverzeichnisse wird angehenden Studirenden die Uebersicht über das Ganze in dankenswerther Weise erleichtern und so hoffentlich an seinem Theile dazu beitragen, dass Schleiermacher wieder mehr studirt wird. — *Dorner*'s System der Glaubenslehre (JB. I, 241 ff.) ist ebenso wie die deutsche Ausgabe von *Martensen*'s Dogmatik unverändert wieder abgedruckt. — Die ursprünglichen vier Bände des umfangreichen Werkes von *Thomasius* sind durch den Bearbeiter auf zwei Bände zurückgeführt. Diese Raumersparniss ist theils durch Verminderung der Belegstellen, theils durch starke Verkürzung der dogmengeschichtlichen Ausführungen, auf denen freilich gerade der Werth des Buches vorzugsweise beruhte, erreicht. Die biblische Begründung ist vielfach erweitert, ausserdem sind die neuesten dogmatischen Erscheinungen berücksichtigt. Die Zusätze des Bearbeiters stehen in eckigen Klammern. Ueber die Nothwendigkeit der neu hinzugefügten biblischen Nachweise wird sich sehr streiten lassen: der Bearbeiter hat hier mehr von dem Eigenen hinzugethan, als die ihm gestellte Aufgabe gestattete. Die literarischen Ergänzungen beziehen sich auf die neueren Arbeiten von Frank, Theodor Kaftan (dem Bruder des Berliners) u. A. im zu-

stimmenden, von Biedermann, dem Ref., Pfleiderer, Ritschl, Schultz im ablehnenden Sinne. Die Polemik ist übrigens durchweg in einem anständigen Tone gehalten. — *Frank*'s System der christlichen Wahrheit liegt nunmehr in zweiter Auflage vollendet vor. Was Ref. (JB. V, 365 ff.) von dem ersten Bande bemerkt hat, gilt auch von dem zweiten. In der Lehre von der Person Christi wird die moderne kenotische Theorie in einem gegen die Gegner derselben ziemlich gereizten Tone vorgetragen, wozu Ref. nur bemerkt, dass es doch nicht blos Vertreter des pantheistischen Monismus sind, welche diese Theorie als Mythologie ablehnen. Das Wesen der heilbringenden Sühnung Christi wird auch in der neuen Auflage, nach Hofmann's Vorgange darin gefunden, dass Christus „den Satan leidend entmächtigte". Der Wirksamkeit der Gnadenmittel wird in bekannter Weise ein „geistleiblicher" Charakter zugeschrieben, die Wiedergeburt in der Taufe wird als ein „Widerfahrniss" bezeichnet, und, gegen Mc. 16, 16 und den in der Apostelgeschichte vorausgesetzten Thatbestand, der Glaube erst als Folge der Taufe betrachtet. In der Abendmahlslehre lässt F. die Formel in sub cum fallen, und will die Präsenz der Leiblichkeit Christi, gegen die Lehre der Concordienformel (p. 753), nur nach Massgabe der göttlichen Präsenz gedacht wissen. Die Polemik des Verf. gilt namentlich dem „Synergismus" Dorner's, dem „Pantheismus" Biedermann's und dem „Rationalismus" Ritschl's, welch' letzterer häufig ausdrücklich, noch weit öfter ohne Namensnennung bekämpft wird. Als ein charakteristischer Zug der Theologie des Verf. aber ist es auch in diesem Bande wieder hervorzuheben, dass es ihm keineswegs um einfache Repristination des altorthodoxen Systems, sondern um Darbietung eines in allen seinen Theilen einheitlich gedachten Lehrganzen zu thun ist. Freilich redet er gelegentlich auch da von einem „thöricht mechanischen Festhalten an dem geschichtlich bedingten Typus unserer kirchlichen Lehre", wo Andersgerichtete gerade sich der reformatorischen Lehre auf's Wärmste annehmen müssen. Wenn diese z. B. die Wirkung der Sacramente auf die remissio peccatorum beschränkt, so werden wir einfach hierbei stehen bleiben und es auf's Entschiedenste ablehnen, dem Abendmahlsgenusse eine die zukünftige leibliche Auferstehung vermittelnde „Lebenswirkung" zuzuschreiben. An diesen und ähnlichen Punkten tritt es besonders deutlich hervor, dass diese heutige confessionelle Theologie keineswegs im schlichten Sinne des Wortes orthodox ist, sondern ein mythologisch-theosophisches System von ganz eigenartigem Gepräge. — Die Vorlesungen, welche *Tobias Beck* in den Jahren 1843—1877 gehalten hat, sind von dem als Herausgeber des Beck'schen Nachlasses bekannten badischen Pfarrer *Lindenmüller* dem Druck übergeben worden. Welche Hülfsmittel dem Herausgeber dabei zu Gebote standen, ob das eigene Heft des verewigten Verf. oder nachgeschriebene Collegienhefte, erfahren

wir nicht. Zunächst liegt in vier Lieferungen der erste Band vor, welcher Dasjenige enthält, was sich etwa als Prolegomena zur Dogmatik bezeichnen lässt: zunächst eine Vorerörterung über das moralische Moment als Grundlage jeder richtigen Stellung zum Christenthum und über dessen intellectuelle Bedeutung, über das absolute Wissen, den „philosophischen Grundirrthum", über die Naturbedingungen des Wissens, über Glauben und Wissen, zuletzt über das Verhältniss der biblisch-christlichen Glaubenswissenschaft zur gewöhnlichen Dogmatik und über die Literatur (S. 1—127). Dann folgt die Einleitung. Dieselbe handelt von der Religion und Offenbarung im Allgemeinen, von der wahren und falschen Religionsentwickelung, von der besonderen Offenbarung (hierbei unter der Rubrik „Organisationsmittel" von den Wundern und Weissagungen), von dem geschichtlichen Charakter der besonderen Offenbarung und ihrer Vollendung im Christenthum; darauf vom Beweise des Christenthums, von der Erkenntnissquelle desselben oder der Urkunde der Offenbarung und ihrer Theopneustie, endlich von den Erkenntnissgesetzen und der wissenschaftlichen Darstellung der christlichen Lehre. Zur raschen Einführung in die Bekanntschaft mit der Beck'schen Theologie, insbesondere mit Beck's Offenbarungs- und Wunderbegriff, sind diese Vorlesungen besser als das „System der christlichen Lehre" geeignet. Der „biblische Realismus" des verewigten Verf. darf als hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden; eine kritische Auseinandersetzung mit demselben wird man an diesem Orte nicht erwarten. Es genüge also die Bemerkung, dass auch, wer sich mit dem theologischen Standpunkte Beck's durchaus nicht einverstehen kann, sich doch fast überall von dem religiös-sittlichen Ernste der Persönlichkeit, welche aus diesen Vorlesungen zu uns redet, wohlthuend berührt, ja nicht selten wahrhaft ergriffen fühlen wird. — Von *Pfleiderer*'s Grundriss ist nun schon die dritte Auflage erschienen. Dieselbe zeigt wieder manche Verbesserungen und Ergänzungen; besonders in den „neuere Theorien" überschriebenen Abschnitten über Religion, Offenbarung, Gottesbegriff, Trinität, Erbsünde, Christologie u. s. w. wird in gedrängter Kürze über die Anschauungen der neuesten Dogmatiker berichtet. Zuweilen verleitet diese Kürze freilich zu Missverständnissen; so kann Ref. beispielsweise das, was über seinen Religionsbegriff berichtet wird, nicht als seine ganze und volle Meinung anerkennen. — Dem Zwecke des Confirmandenunterrichtes dient das Schriftchen des verstorbenen *Thiersch*. Dasselbe lehnt an den altkirchlichen und lutherischen Katechismus sich an, und ist durchaus ohne wissenschaftliche Form. Das specifisch Irvingianische tritt zurück, ausser in der Sacramentslehre und theilweise in der Lehre von der Kirche. — Ein sonderbar angelegtes Buch ist das für den höheren Schulunterricht bestimmte Handbuch Alexanders v. *Oettingen*, welches, unter dem Ge-

sichtspunkte der reichsgeschichtlichen Betrachtung, die christliche Glaubenslehre in streng confessioneller Färbung mit der biblischen Geschichte Alten und Neuen Testaments und der Kirchengeschichte zu einem Ganzen zu verschmelzen versucht. Mit Hilfe dogmatischer Einleitungen und Schlussbetrachtungen zur „Reichsgeschichte" gelingt es, so ziemlich das ganze Material der Glaubenslehre unterzubringen. — Zunächst für den Gymnasialunterricht bestimmt ist der Grundriss von *Naumann*, welcher im Anschlusse an den Katechismus den biblischen, dogmenhistorischen und symbolischen Stoff der Dogmatik kurz und knapp überliefert. Sein eigenes Urtheil hält der Verf. grundsätzlich zurück, was man bei einem „Lernbuche" nur angemessen finden kann. Anhangsweise sind die drei ökumenischen Symbole und die Augustana im lateinischen und deutschen Texte abgedruckt. — Eine Popularisirung der Ergebnisse der Biedermann'schen Dogmatik ist das Buch von *Stingelin*. Dasselbe behandelt nach einer „Eröffnung" das Wesen des Protestantismus, die heilige Schrift, Religion, Offenbarung, Glauben, das Wesen und Walten Gottes, die Bestimmung und Entwickelung des Menschen, darnach der Reihe nach die christlichen Feste und deren religiöse Bedeutung, Advent, Weihnachten, Epiphanie, Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, zuletzt die christliche Hoffnung. Bei Advent wird eine kurze Uebersicht der allgemeinen Religionsgeschichte, bei Epiphanie (!) ein Ueberblick des Lebens Jesu gegeben. In dem Abschnitte über die christliche Hoffnung preist es Verf. als einen Vorzug der „speculativen Theologie" vor der „Kantischen" Dogmatik des Ref., dass jene nicht wie diese (nämlich nur in der ersten Auflage) die genannte Lehre als „problematischen" (?) Anhang zu bringen genöthigt sei. Diese Bemerkung ist um so übler angebracht, da Stingelin seinem Lehrer Biedermann auch in der Bestreitung der individuellen Fortdauer ebenso wie der Persönlichkeit Gottes folgt. In beiden Punkten stimmt aber Ref. durchaus nicht, wie St. seinen Lesern erzählt, mit B. überein. — Gründlicher als St. hat Pastor *Theodor Schulze*, einer der ältesten Schüler des Ref., dessen Dogmatik studirt. Wem es, wie dem Ref., in erster Linie auf die durchgängige Geltendmachung der religiösen Interessen des Dogma, und erst in zweiter Linie auf das „Speculiren" oder auf ein „geschlossenes System" ankommt, kann es nur dankbar begrüssen, wenn gerade diese seine Intention richtig verstanden und mit solcher Liebe durchgeführt wird, wie es in dem genannten Aufsatze geschieht. Uebrigens dürfte es vielleicht keine überflüssige Versicherung sein, dass hier keine bestellte Arbeit vorliegt, dass Ref. vielmehr durch die Abhandlung im strengsten Sinne des Wortes überrascht worden ist. — Von römisch-katholischen Dogmatikern ist das Compendium von *Hurter* in neuer Auflage erschienen, das umfangreiche Buch von *Heinrich* (JB. V, 367) seiner Vollendung nahe gerückt. — *Platelius* war Rector des Jesuiten-

collegs zu Douai († 1681) und ein Hauptkämpe seines Ordens im Streite mit den Dominikanern über die Prädestination. Von seiner Synopsis, einem lange Zeit sehr verbreiteten Lehrbuche, haben seine Ordensgenossen einen Neudruck für zeitgemäss gehalten, von welchem jetzt die zwei ersten Bände (etwa die Hälfte des Ganzen) vorliegen. — Die der verstorbenen Kaiserin von Russland gewidmete, auf Kosten einer ungenannten orthodoxen Prinzessin in französischer Sprache neu herausgegebene apologetische Schrift von *Guettée* behandelt in vier Abschnitten das Dogma der griechisch-orientalischen Kirche (an der Hand der Nicaeno-Constantinopolitanum), ihre Sittenlehre, Disciplin und Liturgie unter steter Vergleichung mit den übrigen christlichen Kirchen. Die Darstellung ist gemeinfasslich, für einen weiteren Leserkreis berechnet. Wissenschaftlichen Werth hat das Buch nicht.

2. Zeit- und Streitfragen.

W. Herrmann, der Verkehr des Christen mit Gott im Anschluss an Luther dargestellt. IV, 205 S. Stuttgart, Cotta. ℳ 3,50. — *M. Reischle*, ein Wort zur Controverse über die Mystik in der Theologie. 69 S. Freiburg, Mohr. ℳ 1,60. — *Theodor Häring*, die Theologie u. der Vorwurf der „doppelten Wahrheit". Antrittsrede. 31 S. Zürich, S. Höhr. ℳ —,80. — *Aguiléra*, la theologie de l'avenir. Exposé et critique de la théologie d'Albert Ritschl par J. Thikotter. Traduction de l'Allemand avec notes et avant-propos. X, 124 S. 1885. Paris, Fischbacher. fr. 2,50. — † *Ders.*, les vraies conditions d'une théologie scientifique. (RChr. I, S. 16—32.) — *O. Flügel*, Ritschl's philos. Ansichten. (Aus: Ztschr. f. ex. Philos.) 72 S. Langensalza, Beyer & Söhne. ℳ 1,20. — *H. Schmidt*, Bedeutung u. Stellung der Ritschl'schen Theologie unter den dogmat. Richtungen der Gegenwart. (ZWL. Nov., S. 578—594.) — *E. v. Lorentz*, die Ritschl'sche Theologie u. der Glaube der Kirche. (Hh. IV, S. 145—169.) — *Brachmann*, zur Orientirung über die Ritschl'sche Theologie. (BG. Sept., S. 321—337. Nov., S. 401—419.) — *Ch. E. Luthardt*, zur Controverse über die Ritschl'sche Theologie. (ZWL. Dec., S. 632—658.)

Es kann nur zur Klärung der zur Zeit noch weit auseinander gehenden Urtheile über das „geschlossene System" der „neuen Schule" Ritschl's dienen, wenn die Verhandlung von dem Streit über allerlei dogmatische Einzelfragen auf die Untersuchung der in Frage stehenden letzten religiösen Motive zurückgeführt wird. Dies hat in hervorragender Weise der selbständigste und geistvollste Vertreter der Schule, Prof. *Herrmann* in Marburg, in seiner neuesten Monographie unternommen. Die von ihm aufgeworfene und im „Anschluss an Luther" erörterte Frage betrifft den „Verkehr der Christen mit Gott", also recht eigentlich den Herzpunkt christlicher Frömmigkeit. Herrmann glaubt die Beobachtung gemacht zu haben, dass „die Macht einer religiösen Stimmung" sich in Theologen von so verschiedener Richtung wie Luthardt, Dieckhoff, Frank auf der einen, H. Weiss und dem Ref. auf der andern Seite gleicher Weise gegen Ritschl „auflehne". Der

„reale Verkehr der Christen mit dem lebendigen Gott", den auch Herrmann als „das Geheimniss der Religion" anerkennt, werde von uns als „ein sinnliches Erlebniss" gefasst. Derselbe sei für uns „Gegenstand einer bestimmte Lebensmomente erfüllenden sinnlichen Erfahrung", „ein in sinnlich wahrnehmbaren Beziehungen abgeschlossenes Ereigniss", „eine bestimmte Färbung und Temperatur unserer Gefühle, in welchen wir Gott finden", „Genuss der Gottesnähe in einer gegen das übrige Leben des Geistes abgegrenzten Gefühlserregung". Wenn wir nun auch lehren, dass jenes Erlebniss durch die geschichtliche Offenbarung in Christo bedingt sei, so sollen wir doch weiter behaupten, dass die Wiedergeburt und Bekehrung des Einzelnen „durch die Kraft des heiligen Geistes theils direct bewirkt, theils ermöglicht werde". Diese Vorstellung aber erklärt Herrmann für unchristlich, und die daran geknüpfte theologische Aufgabe für unlösbar. Die Ueberzeugung, mit Gott in einem wirklichen Verkehr zu stehen, sei die allgemeine Form alles religiösen Lebens, nichts für die von Ritschl's Gegnern vertheidigte Mystik Besonderes; das Gefühl des Ergriffenseins vom Ewigen aber sei nicht die ursprüngliche Regung der Religion überhaupt, sondern nur eine minderwerthige Species derselben. Dem gegenüber unternimmt es Herrmann in drei Abschnitten: 1) den Verkehr Gottes mit uns, 2) unsern Verkehr mit Gott, 3) die christlichen Glaubensgedanken zur Darstellung zu bringen. 1. Gottes Verkehr mit uns giebt sich zu erkennen „durch eine Thatsache, um derentwillen wir an ihn glauben können". Dies ist die „persönliche Haltung Jesu", welche uns die Zuversicht giebt, dass sein Gott unser Gott sei und uns dadurch in den Bereich der Liebe Gottes stellt. „Christi Haltung gegen uns" macht uns „den Eindruck, dass in Christus Gott mit uns verkehrt". Diesen Verkehr Gottes mit uns, oder „Gottes Wirken auf uns" können wir in nichts Anderem erkennen, als in „den Mitteln, durch welche Christus uns nahe gebracht wird", d. h. in den Worten, „durch welche uns Christus vergegenwärtigt und seine Bedeutung für uns in einer bestimmten Lebenslage ausgelegt wird, und in der Zusammenfassung von Thatsachen, durch welche uns die Erscheinung Jesu zum Vertrauen auf die Güte Gottes bringt". „Gott verkehrt allein durch Christum so mit uns, dass wir seiner gewiss werden"; „die Thatsache, dass die Gestalt Christi in unsern Gesichtskreis tritt, gewinnt für uns die Bedeutung, dass Gott uns eben dadurch die Sünde vergiebt". „In Christo finden wir erst den Gott, von dem uns Wohlthaten zu Theil werden können." „Wir sind gezwungen, das Eintreten Christi in unser Leben als eine That Gottes an uns zu deuten." „In dem Verständniss des geschichtlichen Christus und sonst nirgends berührt uns Gott." Anders ausgedrückt: der Eindruck, den das geschichtliche Bild Christi in uns hervorruft, erzeugt das Werthurtheil über die Person Christi, dass Gottes auch auf uns gerichteter Liebewille sich

in Christo offenbart, und eben in dem Verständnisse dieser Thatsache beruht die einzige im Christenthum mögliche Berührung Gottes mit uns. 2. Unser Verkehr mit Gott besteht im Gebet. Dasselbe ist wesentlich Dank für Gottes Wohlthat, und dieser Dank erfolgt nicht neben, sondern in der Erfüllung unserer sittlichen Berufspflicht im Reiche Gottes, oder indem wir unsere Berufsarbeit in der Welt als eine gottgewollte mit Dank gegen Gottes Wohlthat erfüllen. Was wir sonst noch als Verkehr mit Gott bezeichnen, ist „ein eingebildetes Privatverhältniss zu Gott". Der Verkehr mit Gott ist der Glaube, oder „das Vertrauen, dass Gott sich unser annehmen will". Dasselbe ist geweckt durch ein selbsterlebtes Ereigniss, nämlich durch die in der geschichtlichen Gestalt Christi in unser Leben eingetretene, durch die Einwirkung der christlichen Gemeinde ausgelegte Thatsache, dass Christus eine Offenbarung Gottes für uns ist. Gegenstand dieses Glaubens ist die väterliche Vorsehung Gottes oder seine Hilfe gegenüber der Welt; der Glaube an die Sündenvergebung ist, wenn auch „das Erste im christlichen Glauben", doch nichts Besonderes für sich, sondern eingeschlossen in dem Glauben an die väterliche Vorsehung überhaupt; er kann erst entstehen, „wenn wir uns zu Herzen nehmen, was Gott bereits für uns gethan hat". Den Verkehr mit Gott „haben wir darin", dass wir „die Kraft, in welcher wir die Welt überwinden, von ihm hinnehmen und mit Dank und Freude gebrauchen". Die göttliche Gabe ist „keine unbekannte Kraft, die mit verborgener Naturgewalt auf uns einwirkt", sondern lediglich das aus dem Verständnisse Christi gedeutete „Reden Gottes mit uns und Wirken Gottes auf uns". Unser Verkehr mit Gott aber besteht in dem Glauben, der nicht blos die Kraft, sondern auch den Antrieb zum sittlichen Handeln in sich schliesst, indem wir das, was Gott uns in Christo darreicht, zu unserer Seligkeit dankbar gebrauchen. In der Form eines solchen Dankes geht die sittliche Arbeit des Christen vor sich: diese gehört also selbst zu unserm Verkehr mit Gott; die besondere, die Arbeit unterbrechende Gebetsrede tritt bei gegebenem Anlasse aus der inmitten der Arbeit festgehaltenen Richtung des Herzens auf Gott hervor. 3. In Christus finden wir keine vergangene Gestalt, sondern den Gott, der sich in dem gegenwärtigen Momente unser annimmt. Der christliche Vorsehungsglaube besteht also darin, „dass wir die geschichtliche Gestalt Christi als ein Element unseres gegenwärtigen Lebens in Betracht ziehen und erkennen, dass Gott in diesem Factum uns berührt". Auf Grund dieses Glaubens entstehen die Glaubensgedanken, in welchen „die verschiedenen Beziehungen der einen Glaubenswahrheit ausgesprochen" werden: Wiedergeburt, heil. Geist, Christus in uns, Herrschaft des persönlich fortlebenden Erlösers Christus. Dieselben sind keine „empirisch fassbaren Grössen", „welche Gegenstand einer bestimmte Zeitmomente erfüllenden Erfahrung werden könnten". Nur der Glaube selbst, nicht

die Glaubensgedanken sind ein Gegenstand innerer Erfahrung. „Welche Last von Unsinn liegt in dem Wahne, dass man die Wiedergeburt als einen zeitlichen Vorgang erleben könne!“ D. h. die Glaubensgedanken sind religiöse Reflexionen, die uns auf Grund des Glaubens entstehen, dass in Christo sich Gott als unser Vater uns offenbart, der uns über die Welt erheben und mitten in der sittlichen Arbeit in der Welt beseligen will. Dieselben drücken die religiöse Ueberzeugung aus, „dass das, was in der Geschichte unsere Erhebung zum Ewigen begründet und ausmacht, in Gott eine übergeschichtliche Wirklichkeit hat“. — Ref. muss an diesem Orte auf eine nähere Auseinandersetzung mit dem Verf. verzichten. Es genüge eine kurze Andeutung des wichtigsten Differenzpunktes. Zunächst muss Ref. ganz entschieden bestreiten, dass ihm der Verkehr mit Gott ein Gegenstand sinnlicher Erfahrung sei. Derselbe ist mir überhaupt nichts Empirisches, „bestimmte Zeitmomente Erfüllendes“ oder „in einem Complexe zeitlich bestimmter Stimmungen und Empfindungen Nachweisbares“, sondern ein Transcendentales, ebenso wie mir die Einwirkung des heil. Geistes nichts Empirisches ist, sondern ein dem ganzen empirischen Verlaufe des Glaubenslebens zu Grunde liegendes und in demselben sich bethätigendes Transcendentales. Wenn aber doch Herrmann selbst die Erfahrung des Verkehres mit Gott von der sie begleitenden Gefühlserregung zu unterscheiden weiss (S. 16), so werde auch ich wohl sagen dürfen, dass jenes Ueberempirische uns allerdings in der Form unmittelbarer Gewissheit zum Bewusstsein kommt, und dass die „religiöse Stimmung“ erst die empirische Folge davon ist. Ich darf hier an Herrmann's eigne Anerkennung der innern Offenbarung im Gewissen erinnern. Wie das Bewusstsein des Sittengesetzes und seines Correlats, der transcendentalen Freiheit, nichts Empirisches ist, wohl aber im empirischen Verlaufe des sittlichen Lebens zur Erscheinung kommt, so ist auch das Mysterium der Selbstbezeugung des Geistes Gottes im frommen Subject ein Transcendentales oder Supranaturales, welches aller religiösen, auch der speciell christlichen Erfahrung zu Grunde liegt, und das Verständniss der geschichtlichen Offenbarung in Christo überhaupt erst ermöglicht. Die Streitfrage ist die, ob die „Berührung mit Gott“ sich in den äussern Thatsachen und äussern Ereignissen unseres Lebens und in der durch subjective Werthurtheile vermittelten Deutung derselben durch den Glauben erschöpft, oder ob jene Thatsachen für uns erst Zeugnisse Gottes werden durch eine innere Gotteswirksamkeit in uns, die wir als etwas Ueberempirisches eben nicht in den für den empirischen Weltverkehr passenden Kategorien, als physische Einwirkung einer „unpersönlichen Substanz“ beschrieben wissen wollen. Herrmann aber bleibt ebenso wie Ritschl bei der lediglich empirischen Vermittelung des Glaubenslebens stehen, während ihm das Ueberempirische, Transcendentale, Supranaturale zu dem Einen Factum der Gottes-

offenbarung im Lebenswerke Christi zusammenschrumpft. Letzteres ist nun völlig isolirt, zu einer einzelnen, aus allem Zusammenhange mit allen innern Bezeugungen Gottes ausser der Gewissensstimme losgerissenen, lediglich äusseren Offenbarungsthatsache geworden, die wir empirisch hinnehmen, auf die wir unser ganzes Glaubensleben aufbauen sollen, ohne auch nur die Frage aufwerfen zu dürfen, was denn in Christo gewesen sei, um ihm eine solche Bedeutung für die Menschen zu verschaffen. Besteht Gottes Verkehr mit uns lediglich darin, dass wir in der geschichtlichen Gestalt Jesu die Offenbarung seines Willens an uns erkennen, so bleibt es bei einem äusserlichen Gegenüberstehen Gottes und des Menschen, und bei einem lediglich empirischen Verlaufe unserer aus dem Werthurtheile über Christi Person erwachsenen, subjectiven Glaubensgedanken. Wohin man bei dieser Betrachtungsweise schliesslich kommt, hat das Buch von Bender deutlich gezeigt. Aus lauter Furcht vor pantheistischer Mystik gelangt man schliesslich zu einer lediglich deistischen Auffassung des Verhältnisses Gottes zu den Menschen, welche die objective Wahrheit aller Glaubensgedanken unsicher macht. Letztere ist nur festzuhalten, wenn man den empirisch-psychologischen Verlauf des religiösen Lebens als die Erscheinungsseite eines überempirischen, supranaturalen Verhältnisses fasst, welches zwischen Gott und dem Menschengeiste besteht, und in jedem Gebetsacte, in jedem Acte innerer Erhebung, in jedem Momente der Demüthigung vor Gott und der seligen Freude in Gott sich immer wieder von Neuem bethätigt. Nur wenn mit dieser im rechten Sinne supranaturalistischen Betrachtungsweise wirklich Ernst gemacht wird, vermag man auch die Offenbarung Gottes in Christo in ihrem Zusammenhange mit Gottes Bethätigung in der religiösen Geschichte der Menschheit, wie im innern religiösen Leben des Subjectes zu verstehen, statt sie blos als isolirte äussere Thatsache hinzunehmen und die so entstandene Lücke durch allerlei volltönende Ausdrücke, wie „Eintreten Christi in unser Leben“ u. s. w., nachträglich auszufüllen. Alle jene an sich so schönen und wahren Ausführungen über den Glauben an Christus als „Vertrauen auf ein selbsterlebtes Ereigniss“ gewinnen nur dann einen festen Halt, wenn in den natürlichen, psychologischen und historischen Factoren, durch welche jenes Ereigniss vermittelt, aber darum noch lange nicht zureichend begründet wird, ein transcendentales, supranaturales Element sich geltend macht, was unsere Dogmatik eben als testimonium Spiritus sancti internum, oder als verbum internum bezeichnet hat, welches die innere Wirksamkeit des verbum externum bedingt. Diese Bemerkungen mögen vorläufig genügen. Trotz der erhobenen principiellen Bedenken bekennt jedoch Ref., viele Ausführungen des Herrmann'schen Buches mit voller Zustimmung gelesen zu haben. Es sind dies namentlich diejenigen Abschnitte, welche sich mit männlicher Offenheit gegen den äusserlichen Suprana-

turalismus der traditionellen Theologie kehren, z. B. gegen den blos gemachten, nicht gewachsenen Glauben, der aus lediglich theoretischen Belehrungen über Gott erwächst (S. 25 f.), gegen magische Sacramentstheorien (S. 34 ff. 179), gegen die orthodoxe Forderung, vor allem Weiteren sich zur „Gottheit" Christi zu bekennen (S. 37), ferner über die Gleichgültigkeit aller Elemente der Ueberlieferung, die ein auf Vergebung der Sünden gerichtetes Heilsverlangen nicht befriedigen können (S. 95 ff.), über das Gebet als inneren Kampf, der in der Stille vor Gott endigt (S. 155 f.) u. A. m. Namentlich aus den zuletzt genannten Ausführungen des Verf. hat Ref. den Eindruck hinweggenommen, dass jener ihm in der „religiösen Stimmung" doch näher steht, als die Differenzen in der theologischen Theorie vermuthen lassen, wenngleich man sich daneben wieder durch manche von Ritschl übernommene Formeln des Verf. wie mit kaltem Wasser übergossen fühlt. Oder wie soll man anders urtheilen über Redewendungen wie diese: „Von dem Banne des Naturtriebs wird der Mensch befreit durch die Erlösung, welche aus dem Verständnisse Christi folgt." Ist das eine angemessene Beschreibung jenes grossen göttlichen Trostes der durch Christus vermittelten persönlichen Sündenvergebung, in welchem die Reformation den eigentlichen Herzpunkt des christlichen Glaubens erkannt hat? Und kann jener Trost anders zu einer unerschütterlichen Gewissheit der Seele werden, als auf Grund eines inneren, unmittelbaren Berührtwerdens derselben durch den göttlichen Geist? — Die eingehendere (wenn auch natürlich nichts weniger als erschöpfende) Besprechung des Herrmann'schen Buches wird ein um so rascheres Hinweggehen über einige verwandte, aber ungleich leichter wiegende Kundgebungen aus der Ritschl'schen Schule hinlänglich rechtfertigen. Hierher gehört zunächst die Schrift von *Reischle*. Dieselbe ist eine Vertheidigung der bekannten Gegnerschaft Ritschl's gegen die Mystik, natürlich unter Zugrundelegung des Ritschl'schen, Mystik und Mysticismus vereinerleienden Sprachgebrauches. Als Merkmale der Mystik werden drei hingestellt: 1) Loslösung von der Welt und Gemeinde, 2) unmittelbare Einigung der Seele mit Gott, bezw. mit Christo, 3) Einwirkung Gottes in einem innern Grunde der Seele. Die Forderung eines mystischen Elementes in der Theologie (vielmehr in der Religion) trage immer eins dieser drei Merkmale: in allen drei Fällen sei ein solches „Element" aber mit dem Christenthume unvereinbar. Die Schrift enthält nicht einen einzigen Gedanken, der nicht auch in dem Herrmann'schen Buche in strafferer Darlegung zu finden wäre, mit Ausnahme etwa der allerdings begründeten Polemik gegen den massiven Supranaturalismus von Kübel. Den Nerv seiner eignen Ausführungen kann Ref. in der Wiedergabe des Verf. nicht getroffen finden. Anerkennung verdient übrigens das Streben, den religiösen Motiven der Gegner gerecht zu werden. — Noch weniger will die

Züricher Antrittsrede von *Häring* (des Nachfolgers Biedermann's!) bedeuten. Redner will den Vorwurf gegen Ritschl, er lehre eine doppelte Wahrheit, durch die nicht gerade neue Erwägung entkräften, dass der Glaube sich auf prakt. Nöthigungen des sittlichen Subjectes, nicht auf das uninteressirte theoretische Erkennen gründe. Aber die Frage, um die es sich handelt, ist diese: ob ich berechtigt, bezw. genöthigt bin, aus praktischen Nöthigungen für wahr zu halten, was ich aus theoretischen Gründen für falsch erkenne. Sind die aus praktisch-religiösen Motiven entsprungenen theoretischen Urtheile im Unterschiede von anderen den Gesetzen des theoretischen Erkennens entnommen oder nicht? Diese ganze Fragestellung wird verschoben, wenn Häring den Gegnern die Meinung zuschreibt, durch die nachdrückliche Betonung des Offenbarungscharakters der christlichen Religion werde doppelte Wahrheit gelehrt, und wenn er dieselben nun mit dem Nachweise zu schlagen vermeint, dass aus dem Wesen der christlichen Religion ihr Offenbarungscharakter folge. Dieser Nachweis bewegt sich durchaus in den von Herrmann gewiesenen Bahnen. Dem Ref. schiebt Verf. unbegreiflicher Weise die Meinung zu, dass der christliche Glaube die Bürgschaft seiner Wahrheit in seinem innern Werthe trage, und schickt sich alsbald zu dem wohlfeilen Nachweise an, dass ein solches subjectives Werthurtheil die objective Wahrheit des Geglaubten nicht verbürgen könne! Hier sind doch die Rollen einfach vertauscht. Nützlicher wäre es gewesen, wenn es dem Verf. gefallen hätte, die Bürgschaften für die geschichtliche Wirklichkeit der Offenbarung in Christo nachzuweisen. Wenn aber die Anerkennung einer allgemeinen Offenbarung Gottes in Natur und Geschichte nach der „neuen Schule" „Heidenthum", und die innere Erfahrung vom Zeugnisse des heil. Geistes subjective Einbildung ist, so lässt sich eben jener Nachweis schlechterdings nicht erbringen. — In aller Kürze kommt Ref. noch einmal auf die Schrift von *Aguiléra* (JB. V, 369) zurück. Voraus geht eine Vorrede von Sabatier, die doch bei aller Sympathie den Enthusiasmus tadelt, der den Uebersetzer Thikötters dazu treibt, für die Ritschl'sche Theologie die ganze Zukunft in Beschlag zu nehmen. Uebrigens ist der Verf., wie die beigefügten Noten zeigen, kein blinder Anhänger von Ritschl, und tritt z. B. in der Werthschätzung der Mystik ausdrücklich auf die Seite des Ref. — Unter den Gegnern Ritschl's steht *Flügel*, der bekannte Herbartianer und unermüdliche Bestreiter des pantheistischen Monismus, obenan. Er berührt sich mit Ritschl in der Forderung einer Ausscheidung des Metaphysischen aus der Theologie im engern Sinne, will aber doch die Metaphysik zur Vertheidigung (nicht zur Begründung) der theologischen Weltanschauung benutzt wissen. Die an Ritschl geübte Kritik läuft im Allgemeinen darauf hinaus, dass er bei ihm überall noch Ueberreste der monistischen und pantheistischen Metaphysik wittert. Hierhin rechnet er die Iden-

tificirung des Seins mit dem Stehn-in-Beziehungen, die Zurückführung der Wechselwirkung der Dinge auf ein allgemeines Gesetz ihres Zusammenhanges, die Auffassung Gottes als Weltzwecks, die Entgegensetzung von Mechanismus und Organismus, die Abneigung gegen durchgängigen Causalzusammenhang, die absolute Entgegensetzung von Geist und Natur und die Verlegung der Eigenthümlichkeit des geistigen Lebens in die transcendentale Freiheit im Kantischen Sinne. Abgesehen von Ritschl's Zurückstellung des Causalbegriffes hinter den Zweckbegriff muss Ref. hier überall auf die Seite des Angegriffenen treten. Weiter wird eingewendet, der Beweis für das Dasein Gottes aus der Werthschätzung des Geistes als Macht über die Natur und der (angeblich Hegel'sche!) Rückschluss von der Dignität auf die Realität sei vor dem Verdachte blosser Einbildung nicht geschützt. Liesse sich aber die Vernunftgemässheit des Christenthums wissenschaftlich beweisen, so werde die Offenbarung überflüssig und das Christenthum verwandle sich in die von Ritschl so verabscheute natürliche Religion. Ferner wird geltend gemacht, dass Ritschl die praktischen Postulate doch wieder theoretisch verstehe, und theoretische und praktische Philosophie durcheinander wirre. Gehen schon hier richtige Beobachtungen mit ganz haltlosen Einreden Hand in Hand, so erreicht schliesslich die Verwirrung den Gipfel, wenn F. Ritschl den Versuch, ein Ganzes des Weltzusammenhanges zu entwerfen, zum Vorwurf macht, obwohl er doch selbst trotz seiner pluralistischen Metaphysik eine einheitliche Weltanschauung fordert. Beachtenswerther ist, was über Ritschl's Begriff der Wissenschaft als „interessirtem Wissen" und über Kaftan's „Utilitarismus" gesagt wird. Dass mit dieser Kritik kein sittlicher Vorwurf ausgesprochen sein soll, wird übrigens ausdrücklich betont und Ref. hält es nicht für überflüssig, darauf hingewiesen zu haben. — Was der Breslauer *Schmidt* gegen Ritschl auf dem Herzen hat, ist bekannt und bedarf keiner Wiederholung. — *von Lorentz* eifert gegen Ritschl mit den bekannten Argumenten der Orthodoxie: sein Offenbarungsbegriff ist ein ganz anderer als der kirchliche; er verkennt die alttestamentliche Heilsökonomie, bestreitet, dass ausser dem A. T. eine ernste Sündenerkenntniss möglich gewesen sei, leugnet Erbsünde und Teufel, göttliche Strafgerechtigkeit, wesentliche Gottheit Christi, Trinität, stellvertretendes Strafleiden Christi, Verdienst Christi und Sühnung der Sünde; seine Eschatologie ist gleich Null. Ritschl's Theologie steht also im unversöhnlichen Widerspruch mit dem Glauben der Kirche; mit dieser Theologie sei es „unmöglich, ein Amt in der Kirche mit unverletztem Gewissen und zum Segen der Seelen zu führen". Gut gebrüllt, Löwe! — Massvoller gehalten ist *Brachmann*'s „Orientirung". Der erste Artikel behandelt die Metaphysik in der Theologie, ohne etwas Neues zu bringen, oder auch nur die Fragen, auf die es ankommt, scharf in's Auge zu fassen. Mehr

in seinem Elemente fühlt sich der Verf. im zweiten Artikel, wo er die biblische Lehre vom Zorn Gottes mit der Ritschl'schen vergleicht, darnach von dem Zusammenhange des Leidens mit der Sünde, der Erbsünde und dem Verhältnisse der göttlichen Liebe zur strafenden Gerechtigkeit handelt. Neben vielem Schiefen findet sich hier einiges Richtige. — *Luthardt* endlich richtet sich gegen das oben besprochene Buch von Herrmann. Die principiellen Fragen werden nur gestreift; die Erörterung lenkt bald in die dem Verf. geläufigen Gleise und vertritt gegen Herrmann von Neuem die bekannte Forderung, sich vor allem Weiteren zur Gottheit Christi zu bekennen. Der Rest ist persönliche Apologie, die uns nicht interessirt. —

A. W. Dieckhoff, zur Lehre von der Bekehrung u. von der Prädestination. 2. Entgegnung gegen missourische Ausflüchte. 148 S. Rostock, Kahl in Comm. ℳ 2,80. — *F. Nerling*, über die Prädestinationslehre Missouris. Giebt dieselbe wirklich den Trost, dessen sie sich rühmt? III, 59 S. Nördlingen, Beck. ℳ 1,20. — *K. Voigt*, die Lehre der Formula Concordiae v. d. Prädestination (mit Berücksichtigung der missour. Lehre). 56 S. Schwerin, Schmale. ℳ —,80. — *A. Wagner*, die Lehre der Concordienformel von der Gnadenwahl in einer Reihe sich aus Art. 11 ergebender Sätze . . . wiedergegeben. (Hannov. Past.-Corresp. 2, S. 15—20; 3, S. 25—30; 4, S. 39—42; 5, S. 53—56; 6, S. 68—70.) — *K. Zülch*, vier Stimmen von der wahren sichtbaren Kirche Christi. XII, 477 S. Marburg, Elwert. ℳ 6.

Der Lutheranerstreit über die Prädestination ist früher (JB. II, 298 f.; IV, 310f.; V, 371 f.) besprochen worden. Die angeführten Schriften sind sämmtlich gegen Missouri. — Die Lehre von der Kirche erörtert *Zülch*, Pastor einer von dem separirten lutherischen Oberkirchencollegium in Breslau weiter separirten lutherischen Gemeinde. Im Gegensatze zunächst gegen „die falsche missourische Lehre von der Kirche", nach welcher die wahre Kirche Christi unsichtbar ist, will Verf. beweisen, dass die wahre Kirche „die sichtbare Versammlung der Gläubigen sei, welche in ihrem öffentlichen Bekenntniss die reine apostolische Lehre und den rechten Gebrauch der heiligen Sacramente festhält". Dieselbe ist Glaubensgegenstand, einmal, sofern sie der Leib Christi ist, zum Andern, sofern sie selbst an Gottes Wort und an das Wunder des Sacraments glaubt. Die wahre Kirche ist die „rechtgläubige" Kirche, da unter dem Evangelium in Artikel 7 der A. C. nicht etwa blos die Botschaft von der erlösenden Gnade Gottes in Christo, sondern die ganze „reine Lehre" zu verstehen ist, also auch die rechte Lehre von der Kirche. Die wahre Kirche ist auch nicht ohne Weiteres die lutherische Kirche: die lutherischen Landeskirchen sind zu einem Greuel der Verwüstung geworden; aber auch Breslau, Immanuel, hannover'sche Separation, hessische Renitenz sind ebenso wie Missouri „falsche Kirchen", um von der Union und der reformirten Kirche ganz zu schweigen. Wer sich zu einer dieser

falschen Kirchen hält, die mit ihren seelengefährlichen Irrthümern wider die Kirche Jesu streiten, ist kein gläubiger Christ, kann also nicht selig werden. Die wahre Kirche ist die Kirche schlechthin; ausserhalb derselben giebt's keine Seligkeit; „Particularkirchen" dürfen nur die einzelnen Gemeinden der wahren Kirche, nicht aber die falschen Kirchen heissen: denn Alles, was diese von Gütern und Gliedern haben, ist Eigenthum der wahren Kirche. Durch die Taufe werden die Menschen Glieder der wahren Kirche; hangen sie aber falscher Lehre an, so sind sie todte, vom Leibe Christi abgehauene Glieder. Diese Lehren sucht der Verf. dureh die heilige Schrift, die ältere Kirche, die Bekenntnisse und die rechtgläubigen Väter des 16. und 17. Jahrhunderts zu beweisen. Hier kann Jeder selbst den Beweis nachlesen.

3. Allgemeines.

O. Haggenmacher, Dogma u. Kritik. (PrK. 28, Sp. 621—627; 29, Sp. 650—656.) — *Parsons*, religious experience. (UR. Nov., S. 452—466.) — *Brooke*, individual and collective religion. (ChrR. März, S. 166—174.) — *A. J. F. Behrends*, the christian consciousness in christian theology. (BS. April, S. 201—220.) — † *P. W. Darnton*, Religion and life. London, Simpkin, Marshall & Co. 4 sh. — *W. G. Brill*, echt atavisme en waar Christendom. (ThSt., S 1—12.) — *V. Frins*, über den Einfluss des Formalobjectes des Glaubens auf den übernatürlichen Glaubensact. (Kath. Juni, S. 603—618.)

Haggenmacher erweist in seinen Aufsätzen das gute Recht der Kritik, ohne welche es kein gesundes Dogma und keine dogmatische Wissenschaft gebe. — *Parsons* sucht zu zeigen, dass die christliche Religion allerdings eine Erkenntniss Gottes in sich schliesse, als einer höchsten geistigen Persönlichkeit, die mit dem Menschen in Verkehr steht. So gut wie von der Aussenwelt macht der Mensch von seiner sittlichen Freiheit Erfahrung. Aber eine wirkliche Erfahrurg von Gott macht erst der Christ, indem er sich bewusst ist, mit ihm in persönlicher Gemeinschaft zu stehen und dieser Gemeinschaft ebenso gewiss ist wie seiner eignen Existenz. Sie ist nicht blos Sache des Gefühls, sondern auch des Willens und des Intellectes. Aber um wirklich erfahren werden zu können, erfordert sie eine bestimmte Stufe der sittlichen Reife, welche in der geistigen Entwickelung der Menschheit erst mit Christus gekommen ist. Christus hat zuerst die neue und eigenthümliche Erfahrung von seiner Sohnschaft bei Gott gemacht und Alle, die ihn aufnehmen, zu derselben Erfahrung von dem Geiste der Kindschaft bei Gott befähigt. Diese Erfahrung ist die centrale Thatsache des Christenthums und als solche der Thaterweis für die Existenz des persönlichen Gottes. — *Brooks* bespricht das Verhältniss des Individuellen und des Gemeinsamen in der Religion: beide Formen der Religion sind bestimmt, einander zu ergänzen. — *Behrends* giebt eine ziemlich dürftige Skizze der durch Schleiermacher

begründeten Methode der neueren deutschen Theologie, die Dogmatik aus dem christlichen Bewusstsein heraus zu entwickeln. Seine Beurtheilung dieser „subjectiven“ Methode ist eine sehr abfällige. — Werthlos ist der Aufsatz von *Brill*, welcher unter dem „echten Atavismus“ das Festhalten an dem Traditionellen im Christenthume versteht.

4. Monographische Arbeiten und Aufsätze.

J. Schmeidler, der Glaube an die göttliche Vorsehung. Ein Gang durch die Bibel. Vortrag. 16 S. Berlin, Haack. ℳ —,30. — *G. Kreibig*, die Räthsel der göttlichen Vorsehung. 45 S. Berlin, Wiegandt & Grieben. ℳ —,60. — † *Siona* [Pseudon.], der Reichsplan Gottes mit den Menschen. Freie Auffassung auf Grund der heil. Schrift. XII, 107 S. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. ℳ 1,50. — *P. Gloatz*, Wunder u. Naturgesetz. (StKr. 3, S. 403—546.) — *J. Köstlin*, Wunder. (RE. XVII, S. 358—370.) — † *Th. Granderath*, Speculative Erörterung über die Existenz von Mysterien u. die Möglichkeit ihrer Offenbarung. (ZkTh. 3, S. 497—511; 4, S. 595—602.) — *R. Kübel*, Zorn Gottes. (RE. XVII, S. 556—568.) — Evolution and the existence of Satan. I: by a clergyman of the Anglican Church. (ChrR. April, S. 223—235.) II: by Dr. Herbert Carpenter. (ib. Mai, S. 269—276.) III: by C. Hargrove. (ib. Mai, S. 277—282.) IV: by C. C. Coe. (ib. Juni, S. 321—336.) V: by Phil. H. Wicksteed. (ib. Juli, S. 1—8.)

Der Vortrag von *Schmeidler* giebt einen geschichtlichen Ueberblick des Entwickelungsganges des christlichen Vorsehungsglaubens durch das A. T. hindurch bis zum Evangelium Jesu, in schöner Sprache und übersichtlicher Darstellung. Die Schlussbemerkung über die „Wunder“ hätte etwas vorsichtiger gehalten sein dürfen, obwohl Verf. Richtiges im Sinne hat. — Denselben Gegenstand behandelt in ganz eigenthümlicher Weise Superintendent *Kreibig*. Der Verf. sucht eine Vermittelung zwischen den beiden entgegengesetzten Weltanschauungen, der einen, welche Alles auf die Bewegung natürlicher Kräfte, der anderen, welche Alles unmittelbar und direct auf das Walten der göttlichen Vorsehung zurückführt. Die Lösung des Problems soll darin liegen, dass Gott in den Naturgesetzen und im Thun der menschlichen Freiheit nur mittelbar wirksam sei, dass er aber überall, wo sein Heilsplan mit der Menschheit und mit dem Einzelnen es erfordere, in das nach den Gesetzen der Natur und Freiheit sich gestaltende Weltgeschehen bestimmend eingreife. In dem ersteren — gewöhnlichen — Falle habe der ätiologische, in dem anderen — ausnahmsweisen — der teleologische Gesichtspunkt sein Recht. Die Entscheidung darüber, welcher Gesichtspunkt im einzelnen Falle vorwalte, sei bedingt durch das Verhältniss des einzelnen Menschen zu Gott und durch die Beziehung des Einzelgeschehens zu den höheren sittlichen Lebenszwecken. In diesem Sinne will Verf. von einer auf die Kinder Gottes hingerichteten providentia specialissima geredet wissen, die sich namentlich in der Gebetserhörung, durch Eingreifen Gottes in den natürlichen Lauf der Dinge zeige, während Gott die Heiden in ihrer äusseren und inneren

Lebensentwickelung sich selbst überlasse. Ref. hat gewiss ein Verständniss für die religiöse Wahrheit der providentia specialissima. Aber eine andere Frage ist es, ob man die Erlebnisse der Menschheit und der Individuen dergestalt unter die natürliche und die teleologische Weltbetrachtung vertheilen dürfe, dass dort nur jene, hier nur diese zulässig sei. Ganz abgesehen von der Schwierigkeit, zwischen beiden eine äussere Grenzlinie zu ziehen (wie denn z. B. das Auftreten des Muhammedanismus, welches der Verf. lediglich auf natürliche Ursachen zurückführt, nach seinen Voraussetzungen bestimmt ein hinderndes Eingreifen Gottes erfordert hätte), so wird nicht nur die ätiologische Weltbetrachtung gegen die vom Verf. statuirten Ausnahmemassregeln protestiren, sondern auch die teleologische Betrachtung muss sich geradezu tödtlich verletzt fühlen, wenn der regelmässige Verlauf der Dinge ihr überhaupt keinen Raum verstatten soll. — Die Wunderfrage wird auch in der Abhandlung von *Gloatz* eingehend erörtert. Nach einer ausführlichen geschichtlichen Darstellung entwickelt der Verf. seine eigne Ansicht, die schon aus den eingestreuten kritischen Bemerkungen durchblickt, am Schlusse im Zusammenhange. Dieselbe kommt darauf hinaus, dass die religiös-teleologische Weltbetrachtung den Wunderbegriff im Sinne einer übergreifenden, auf empiristisch-causalem Wege nicht erklärbare Wirkungen ins Dasein rufenden Zwecksetzung fordert, ohne dass dadurch das empirische Causalgesetz aufgehoben oder durchbrochen werde. Dies wäre also das „relative Wunder" im Unterschiede vom absoluten; und bis hierher stimmt Ref. vollkommen zu. Indem der Verf. aber die übergreifende göttliche Wirksamkeit doch wieder nach Art einer mit den endlichen Einzelursachen zusammenwirkenden oder denselben sich einpflanzenden Einzelkraft auffasst, bahnt er sich thatsächlich den Weg zum absoluten Wunder zurück, das er doch grundsätzlich verwirft. So werden dann auch die sog. Naturwunder im A. und N. T. gerechtfertigt, die Weinverwandlung und Brotvermehrung z. B. als „beschleunigte Naturprocesse". — Auf einem verwandten Standpunkte steht der Artikel von *J. Köstlin* in der RE. — In derselben RE. macht *Kübel* den Zorn Gottes zum Gegenstande einer theologischen Studie, ganz im Geiste seines bekannten, derb „realistischen" Supranaturalismus; die Polemik ist namentlich gegen Ritschl's Auffassung gerichtet. — Eine ganz wunderliche Lucubration ist der Versuch eines ungenannten anglikanischen Geistlichen, aus dem Widerstande, den der Fortschritt des Guten in der Welt findet, die Existenz des Teufels zu begründen. Der ChrR. hat es für nöthig gefunden, der sonderbaren Theorie eine dreifache Widerlegung aus der Feder von *Carpenter*, *Hargrove* und *Wicksteed* entgegenzusetzen.

Horn, die Grenzen der Verantwortlichkeit. (BG. Juli, S. 241—254.) — *G. Runze*, Willensfreiheit. (RE. XVII, S. 146—173.) — *Wald. Meyer*, die Wahlfreiheit

des Willens in ihrer Nichtigkeit dargelegt. IX, 218 S. Gotha, Perthes. ℳ 4. — *Ph. R. Hugenholtz*, Jets over wilsvrijheid in verband met de goddelijke immanentie. (ThT. Juli, S. 353—366.) — *W. B. Carpenter*, human automatism and free will. Vorlesungen. (ChrR. März, S. 175—184; April, S. 236 bis 248; Mai, S. 296—306; Juni, S. 358—368; Juli, S. 29—39; Aug., S. 111—124; Sept., S. 183—192; Oct., S. 228—246; Nov., S. 300—313; Dec., S. 360—378.) — *E. Coquerel*, le mystère de l'origine du mal. (RThPh., Nov., S. 529—539.) — † *de Bonniot*, qu'est-ce que le mal? (La Controverse et le Contemporain. Jan., S. 93—111; Febr., S. 262—278.) — *K. Voigt*, die Mitwirkung des menschlichen Willens bei der Bekehrung. (EK. 22, Sp. 463—467.) — Erwiderung von *Gensichen*. (ib. Sp. 468—470.) — *C. Malan*, la nature de la conversion ou la nouvelle naissance considérée comme étant le retour de l'homme à son état originaire et normal. (RThPh. Juli, 391—413; Sept., S. 457—474; Nov., S. 561—582.) — *J. Köstlin*, Wiedergeburt. (RE. XVII, S. 75—93.) — *G. Dietrich*, la perfection chrétienne. Etude biblique sur 2 Tim. III, 16, 17 et Math. V, 48. (RThPh. Nov., S. 608—611.)

Der ernste und gedankenreiche, aber in seinen Ergebnissen höchst anfechtbare Aufsatz von *Horn* unternimmt es, die Grenzen der Verantwortlichkeit festzustellen. Dieselben sollen mit dem Sterben des alten und der Geburt des neuen Menschen gegeben sein, welcher als ein neues Ich sich die alten Sünden nicht anrechne. Da hat der alte Kant doch tiefer gesehen. Noch bedenklicher ist die Auslegung des Gesetzes der Sünde Röm. 7, 23 und der damit in Verbindung gesetzten Stelle 1 Joh. 3, 9, welche den Verf. dazu verführt, das Vorhandensein persönlicher Verantwortlichkeit der Wiedergeborenen für ihre Sünde zu bestreiten! — Eine tief durchdachte, aber schon um ihrer schematischen Behandlung des Stoffes und um der dunklen Sprache willen schwer verständliche Arbeit ist der Artikel von *Runze* in der RE. über die Willensfreiheit. Das Problem der Willensfreiheit wird dahin formulirt, „ob der Gegensatz zwischen dem Vermeidlichen und Unvermeidlichen, zwischen dem Bewusstsein der Zurechnungsfähigkeit und der causalen Vererbung oder Einwirkung ein religiös-ethischer, psychologischer und metaphysischer, oder blos ein sprachlich-ästhetischer, didaktisch-pädagogischer sei". Die Lösung wird auf Grund einer psychologischen „Classificirung der sprachlichen Ausdrucksformen" versucht. — Ueber die Schrift von *W. Meyer* wird in dem Abschnitte über die ethischen Arbeiten berichtet werden. — Beachtung verdient die Abhandlung von *Hugenholtz* über denselben Gegenstand in der ThT. Verf. will nachweisen, dass unbeschadet der auf dem Standpunkte des religiösen Determinismus geltenden vollkommenen Abhängigkeit von Gott doch das Freiheitsbewusstsein den ihm gebührenden Platz behaupten könne. Dies sucht er aus der göttlichen Immanenz zu erklären. Die Richtung unseres Lebens stellt sich dar als ein durch uns selbst zu erkennendes und zu erfüllendes Gesetz. Aus diesem Gesetze — dem Sittengesetze — entspringt die Neigung zum Guten und aus ihr wieder entwickelt sich die Selbstbestimmung.

Aber der selbstbewussten Thätigkeit liegt etwas Mysteriöses zu Grunde, die vollkommene und ewige Selbstbewegung, welche in uns, als einem in der Zeit gewordenen und bestimmten Bedingungen unterworfenen Lebenscentrum, das bewusste Ich und seine Thätigkeit entwickeln lässt. Der Untergrund unseres Selbst besteht in Kraft des ewigen Selbst. In der Idee des echt Menschlichen als eines durch uns zu verwirklichenden Typus kommt ein Modus der göttlichen Selbstthätigkeit zu unserm Bewusstsein. Diese göttliche Thätigkeit ist zugleich die Bürgschaft für die aus ihr uns zufliessende Kraft. Wenn wir ihr folgen, macht sie uns eines ewigen und unvergänglichen Gutes theilhaftig. Wir selbst sollen dem sittlichen Gesetz Gehör geben. Thun wir es nicht, so liegt dies darin, dass wir es nicht vermochten, weil wir noch unter der Gewalt niederer Neigungen standen. Dennoch sollen wir uns jenes Unvermögen zurechnen als unsere Schande und unsere Schuld. Warum? weil das für uns immer schon erreichbare Können unser Unvermögen verurtheilt. Dieses Können beruht in der uns innewohnenden unerschöpflichen Kraft, die unser Verlangen zum Vertrauen, unser Vertrauen zum Vermögen macht. Letzteres bezweifeln, hiesse alle Gewissheit aufheben. Diese unserem Wollen immanente Kraft bringt auch unser Wollen zu Wege, ohne damit unsere Freiheit aufzuheben. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die göttliche Macht in uns nach Art einer Naturkraft wirkte; aber Gott ist keine Naturkraft, sondern das Gute selbst in unendlich-lebendiger Herrlichkeit, der vollkommen höchste Wille, aus dem, durch den, zu dem alles allein ist und sein kann, unergründlich und doch in dem Herzen, welches zu ihm geschaffen ist, sich offenbarend. Diese Allmacht bringt unsere sittliche Selbstbestimmung zu Wege; nicht in der Weise einer mechanischen Wirkung, sondern dadurch, dass sie als die Macht des Guten uns zieht und anzieht, Demuth und Ehrfurcht, Zustimmung und Gehorsam, Liebe und Geistestrieb in uns weckt. Dadurch wird unsere Freiheit verwirklicht, indem unser inneres Leben sich losmacht von den Banden der Sinnlichkeit. So schafft Gott aus seiner Freiheit die unsrige; unsere sittliche Selbstbestimmung ist seine Gabe, eine Offenbarung der göttlichen Immanenz zunächst im erwachenden Bewusstsein der Pflicht, welches die Gewissheit des Könnens und das Bewusstsein der sittlichen Verantwortlichkeit in sich schliesst, darnach in der unentbehrlichen Zuversicht zu dem Guten, dessen unendlichen Werth wir erkennen und dem wir uns darum ganz hingeben. Die durch Gott in uns so zu Wege gebrachte freie Selbstbestimmung ist ein wenn auch nur erst beginnendes Bewusstsein unserer wesentlichen Theilnahme am göttlichen Leben. —

Eine Serie von Vorlesungen hat der verstorbene *Carpenter* der Aufgabe gewidmet, zwischen der natürlichen Determination des Menschen und der Willensfreiheit eine Grenze zu ziehen. Als Natur-

wesen ist der Mensch auch in seinem psychischen Leben durch einen physischen Mechanismus, der im Einzelnen dargelegt wird, determinirt. Trotzdem ist das Bewusstsein des Ich von seiner Macht der Selbstbestimmung keine Täuschung; vielmehr nimmt der Mensch unbeschadet seiner physischen Verflechtung ins animalische Leben psychisch eine bevorzugte Stellung ein. Die Arbeit ist interessant und vielfach lehrreich. — Die Abhandlung von *E. Coquerel* kritisirt die zwei entgegengesetzten Theorien vom Ursprunge des Uebels und des Bösen, die Ableitung aus dem Sündenfall und die Erklärung aus der natürlichen Unvollkommenheit des Menschen und findet beide unvereinbar mit der Gottesidee und den Grundlagen der Moral. Indem er beiden das Zeugniss des Gewissens von einem sittlichen Ideale und von unserer sittlichen Verantwortlichkeit gegenüberstellt, erklärt er schliesslich die Frage nach dem Ursprunge des Bösen für unlösbar. — Ueber die Mitwirkung des menschlichen Willens bei der Bekehrung hatte eine frühere Abhandlung von *G.* in der EK. gehandelt (JB. V, 378). Gegen dieselbe erhebt Pastor *Voigt* bei wesentlicher Zustimmung doch die Einwendung, dass eine Stelle der F. C. missverstanden sei, wogegen der Verf. jenes Aufsatzes, jetzt mit dem vollen Namen *Gensichen* unterschrieben, replicirt. — *Malan* sucht in ausführlicher Darlegung zu zeigen, dass der ursprünglich nicht im fertigen Besitze des göttlichen Ebenbildes, sondern nur mit der Fähigkeit und Bestimmung dazu geschaffene Mensch auch durch den Sündenfall keine Veränderung seiner Natur und seiner ihm innewohnenden Fähigkeit, „zu werden wie Gott", verloren habe, vielmehr trotz seiner Entfremdung von Gott doch nicht aus dem persönlichen Verhältnisse zu Gott (der Fähigkeit, eine directe Erfahrung von Gott zu machen), aus dem Besitze der Freiheit und dem Bewusstsein seiner persönlichen Verpflichtung gegen Gott herausgefallen sei. Die Aufhebung der Entfremdung von Gott erfolgt durch die Menschwerdung Gottes in Christo, durch welche die menschliche Persönlichkeit in ihrem innersten Centrum von Gott Erfahrung macht. Dieselbe ist die thatsächlich vollzogene persönliche Einigung Gottes und des Menschen, die Wiederherstellung des ursprünglichen Verkehrs des Menschen mit seinem Schöpfer und die Verwirklichung des universell menschheitlichen Gottesreiches; indem sie uns lehrt, dass der Sünder noch immer Object der göttlichen Liebe ist, ermöglicht sie die Bekehrung, welche gar nichts Anderes ist als die Wiedergewinnung des ewigen Lebens durch Aneignung des in Christi Erscheinung und Opfertod offenbarten göttlichen Heilszweckes. — Der Artikel von *J. Köstlin* über die Wiedergeburt in der RE. ist wesentlich historischer Art und beschränkt sich zum Schlusse auf einige, an die Kritik der entgegengesetzten Theorien von Frank und Ritschl angeknüpfte Andeutungen. — Unbedeutend ist der Aufsatz von *Dietrich*, der „die christliche Vollkommenheit" in dem durch die Liebe thätigen Glauben findet.

R. Gerhard, die christl. Versöhnungslehre nach ihren verschiedenen Auffassungen von der objectivsten bis zur subjectivsten dargelegt. III, 74 S. Breslau, Max & Co. ℳ —,80. — † *G. Pell*, das Dogma von der Sünde u. Erlösung im Lichte der Vernunft. VIII, 114 S. Regensburg, Manz. ℳ 1,80. — *L. F. Stearns*, data of the doctrine of atonement. (AR. Jan., S. 44—66.) — † *J. M. Whiton*, the divine satisfaction: a review of what should and should not be thought about the atonement. 90 S. London, Clarke. 1 sh. — *S. S. Hebberd*, Vicarious sacrifice. (AR. Sept., S. 264—267.) — *Ph. H. Wicksteed*, the place of Jesus in Religion. (ChrR. Sept., S. 148—158.)

Unter den dem Ref. zugänglich gewesenen Arbeiten über die Versöhnungslehre giebt die von *Gerhard* eine wenig bedeutende Uebersicht der verschiedenen Theorien, die von *Hibbert* eine recht ungenügende Vertheidigung des kirchlichen Dogma. — Die bedeutendste Abhandlung ist die von *Stearns*, welche zwar nur eine Feststellung der bei der Lehre von der Versöhnung (atonement) in Betracht kommenden Begriffe — also eine Voruntersuchung — verheisst, in Wirklichkeit aber zugleich die eigene Auffassung des Verf. darlegt. Im Gegensatze zu der scharf kritisirten altkirchlichen Theorie von der Strafsubstitution sei die Stellvertretung Christi vielmehr als Sühne im Sinne einer stellvertretenden sittlichen Leistung zu fassen, die der zweite Adam, in welchem das Ebenbild Gottes verwirklicht ist, durch sein Eintreten in das sündige Gesammtleben der Menschheit für die Sünden übernimmt. Die Sünde ist nicht sowohl Verletzung eines Gesetzes, als vielmehr Störung des persönlichen Verhältnisses zu Gott; ihre über menschliches Vermögen hinausgehende Sühnung ist also die in Christo erfolgte Wiederherstellung dieses Verhältnisses in der „Centralpersönlichkeit", dem Haupte der neuen Menschheit. Der Tod ist Sündenstrafe, sofern der Sünder darin das göttliche Missfallen erfährt; Christus erleidet den Tod stellvertretend für uns, indem er, in die Gemeinschaft der Sünder eintretend, auch unsere Strafe mit uns und für uns trägt, nicht als ob er selbst ein Gegenstand des göttlichen Missfallens geworden wäre, oder uns vom Tode als solchem errettet hätte, sondern sofern er uns von dem göttlichen Missfallen befreit, durch welches der Tod erst wahrhaft Strafe für uns ist. Dies geschieht dadurch, dass er den Tod in heiligem Gehorsam gegen Gott und in der Anerkennung erduldet, dass der Tod die gerechte Strafe der menschlichen Sünden ist. So thut er an unserer Statt, was wir hätten thun sollen, aber nicht thun konnten. Die hier entwickelten Gedanken schliessen sich wesentlich an die Ausführungen von Dorner, Gess und Weizsäcker an. — Im scharfen Contrast zu der Arbeit von Stearns steht die Erörterung von *Wicksteed*, welche darauf hinauskommt, dass er keine Christologie geben könne, dass vielmehr die Frage nach der „Stelle Jesu in der Religion" zusammenfalle mit der anderen nach seiner Stelle in der Geschichte.

E. Güder, die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Reich Gottes u. Kirche, insbes. hinsichtlich der Ausübung christlicher Liebesthätigkeit. (ZSchw. 3, S. 167—178; 4, S. 193—217.) — *E. F. Jäger*, zur Lehre Jesu von der sichtbaren Kirche. (StW. 1, S. 70—81.) — *E. Katzer*, Kant's Lehre von der Kirche. I. (JPrTh. 1, S. 29—85.) — *R. F. Grau*, vom Reiche Gottes. (BG. Oct., S. 361—372; Nov., S. 419—429.) — † *J. W. Richard*, the communion of Saints. (LQ. Oct., S. 593—615.) — † *R. Mittermüller*, die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes u. deren Ausdehnung oder Einengung. (StMBC. VII, 1, S. 79—87.) — † *Astaschkow*, der Ausgang des heil. Geistes u. das Oberpriesterthum. In russischer Sprache. VIII, 138 S. Freiburg, Herder. ℳ 3.

Das Verhältniss von Kirche und Reich Gottes unterzieht Pfarrer *Güder* zunächst einer biblisch-theologischen und systematischen Erörterung, um hieran praktische Consequenzen und Reflexionen zu knüpfen. Das Verhältniss beider Begriffe zu einander wird richtig bestimmt und zuletzt mit Worten des Ref. zusammengefasst: die Kirche ist anstaltliche Cultusgemeinschaft zur Pflege des christlichen religiösen Lebens, vorbereitende Bildungsstätte zur Reichsgenossenschaft ihrer Glieder; das Reich Gottes ist das allumfassende, von dem christlich-religiösen Geiste beseelte sittliche Gesammtleben, in welchem der göttliche Liebewille verwirklicht wird. Hieraus ergiebt sich dem Verf. die Consequenz, dass die Kirche als solche auf die Pflege des religiösen Geistes durch Cultus und Seelsorge sich zu beschränken hat, nicht aber die charitative Liebesthätigkeit, speciell die Armen- und Krankenpflege in ihre Hand nehmen soll. Die Verkirchlichung der christlich-socialen Liebeswerke bezeichnet Verf. als katholisirend. — Die wesentlich biblisch-theologische Skizze von *Jäger* zeigt, wie Jesu Anschluss an den öffentlichen Gottesdienst Israels, speciell auch bei der Abendmahlsfeier für die kirchliche Praxis seiner Jünger massgebend sein soll; wie er ferner seine Jünger zum Anschlusse an die Glaubensgenossen und deren hervorragende Führer angewiesen, „hierarchischer Krummdeutung" aber den Weg verlegt, der Verknöcherung der gottesdienstlichen Sitte vorgebeugt, dagegen die öffentliche Wanderpredigt ausgebildet, eine neue Stellung zum Ceremoniellen in der gottesdienstlichen Sitte begründet und das rechte Verhältniss der Gemeinde zur Obrigkeit festgestellt habe. — Dr. *Katzer* hat in den JPTh. eine eingehende Darstellung von Kant's Lehre von der Kirche begonnen. — *Grau* beklagt es, dass man an die Stelle der Kirche das Reich Gottes setzen wolle, und giebt dann eine wesentlich biblisch-theologische Untersuchung des Wesens des Gottesreiches.

T. Hahn, zur Schriftfrage. Vortrag. 151 S. 1885. Reval. — *Willigerode*, Versuch einer Kritik des Buches von Pastor Hahn zur Schriftfrage. (MNR. Juli u. Aug., S. 289—334.) — *G. Pingoud*, die altdogmatische u. die Hofmann'sche Lehre von der heil. Schrift. (ib. Jan. u. Febr., S. 39—70.) — *F. Nerling*, die Bibel als die Heilsoffenbarung Gottes ist auch für den Einzelnen Gnadenmittel u. Quelle des Glaubens. IV, 68 S. Reval, Wassermann. ℳ 1. —

A. W. Dieckhoff, das gepredigte Wort u. die heil. Schrift. Conferenzvortrag. 22 S. Rostock, Stiller in Comm. ℳ —,40. — † *G. St.*, was sagt die Schrift von sich selbst? (LW. 6, S. 161—168; 7 u. 8, S. 205—215.) — *H. L. Hastings*, die Inspiration der Bibel. 47 S. Basel, Spittler. ℳ —,15. — *J. Gottschick*, Wort Gottes. (RE. XVII, S. 326—338.) — *F. Schmid*, die neuesten Controversen über die Inspiration. II—III. (ZkTh. 1, S. 142—162.)

Der unter den russischen Lutheranern ausgebrochene Streit über die Autorität der heiligen Schrift (JB. V, 372 ff.) wird noch fortgesetzt. Pastor *Hahn* behandelt das streitige Lehrstück vom strenglutherischen Inspirationsstandpunkte aus, jede Mängel und Fehler der Schrift absolut ausschliessend; gleichwohl laufen bei aller Polemik gegen Hofmann Hofmann'sche Gedanken mit unter (vgl. die Kritik von *Bonwetsch* MNR. Juni, S. 278 ff.). — In eingehender Weise vertheidigt gegen ihn Pastor *Willigerode* in einem Conferenzvortrage der Werro'schen Sprengelssynode die Hofmann-Volck'sche Theorie von der hl. Schrift als der für die Kirche bestimmten Urkunde der Heilsgeschichte. — Vorher schon hatte ebenfalls als Vertreter des „gläubigen Kriticismus" Pastor *Pingoud* in Petersburg das Wort ergriffen und zu zeigen gesucht, dass die heilsgeschichtliche Auffassung der hl. Schrift als Urkunde der Offenbarung und daher als Norm und Regel für Lehre und Leben der Kirche und die praktisch-religiöse Betrachtung derselben als Offenbarung und Predigt von Christo und insofern als Gnadenmittel und Quelle des Glaubens einander nicht ausschliessen, sondern beide an ihrem Orte geltend zu machen seien. — Dieselbe These verficht in anderer Weise Pastor *Nerling*. Die Frage ist hierbei nur, welche von beiden Betrachtungsweisen die grundlegende und welche die abgeleitete sein müsse; und hier wird man den Oeselern zugestehen müssen, dass sie nicht blos die altorthodoxe Theorie, sondern auch die ursprünglichen religiösen Motive der Reformation auf ihrer Seite haben (vgl. auch den Bericht über die Synode der Reval'schen Stadtprediger, MNR. Jan. und Febr., S. 71 ff.). — Im Zusammenhange mit dieser Streitfrage steht die andere nach dem Verhältnisse der hl. Schrift als Wort Gottes zu der mündlichen Predigt des Wortes, über welche sich der Rostocker Professor *Dieckhoff* in einem Conferenzvortrage verbreitet. — Ein amerikanisches Product ist die Rede von *Hastings* über die Inspiration der Bibel, gehalten vor der Jahresconvention eines Jünglingsvereins im drastischen Yankee-Stile. Der Redner kennt nur ein Entweder — Oder: wenn sein massiver Buchstabenglaube fällt, so ist ihm das ganze Evangelium der allergrösste Schwindel, welchen die Welt kennt! Seine Wirkung auf den Zuhörerkreis, für den der Vortrag bestimmt ist, mag er wohl erreicht haben. — Ueber die Lehrdifferenzen über die Inspiration unter neueren röm.-kath. Theologen fährt *F. Schmidt* fort zu berichten (JB. V, 383).

W. Rohnert, die Lehre von den Gnadenmitteln. Nach dem Worte Gottes u. den luth. Bekenntnissen dargestellt. IV, 367 S. Leipzig, Böhme. ℳ 3,60. — † *L. M. Hellman*, Infant baptism the basis of Christian nurture. (LQ. Oct., S. 514—528.) — *Hermann Schultz*, zur Lehre vom heil. Abendmahl. Studien u. Kritiken. VII, 144 S. Gotha, Perthes. ℳ 3. — *Fr. A. Quirin*, das Abendmahl. (Schriften des prot.-liberal. Vereins in Elsass-Lothr., No. 24.) 64 S. 12°. 1885. Strassburg, Treuttel & Würtz. ℳ —,30. — *M. Gensichen*, Lehre u. Praxis in Bezug auf die Oekumenicität des Altarsacraments. (EK. 17, S. 353 bis 356; 18, 375—382.) — † *T. T. Carter*, the doctrine of confession in the Church of England. 3. A. 310 S. 1885. London, Masters. 5 sh. — † *J. M. Buathier*, le sacrifice dans le dogme catholique et dans la vie chrétienne. XIX, 490 S. Lyon, Vitte et Perrussel. — † *F. Morgott*, der Spender der heil. Sacramente nach der Lehre des heil. Thomas v. Aquin. VII, 181 S. Freiburg i. Br., Herder. ℳ 3. — † *G. Boni*, del carattere dei sacramenti; natura, sede e distinzione dei tre caratteri sacramentali. 43 S. Milano, tip. di Serafino Ghezzi. (Abdruck aus der Zeitschr. La scuola cattolica.)

Die Schrift des separirt lutherischen Pastors *Rohnert* dient populären Zwecken. Sie stellt die orthodox-lutherische Lehre von den Gnadenmitteln als die rechte Mitte zwischen der „einseitig versinnlichenden" Lehre der römischen und der „einseitig vergeistigenden" Lehre der reformirten Kirche voran und lässt darnach die römische und zuletzt die reformirte Lehre folgen, jede von beiden mit einer angehängten Widerlegung. Bei weitem der grösste Raum ist der Abendmahlslehre eingeräumt. Den Schluss macht ein Capitel wider die Union. — Eine sehr interessante Schrift ist die von *Herm. Schultz* über das Abendmahl. Der erste Theil giebt eine geschichtliche Darlegung und Kritik: zuerst kommen die „lutherischen Arbeiten", dann die mystische, zuletzt die historische Schule zur Sprache. Mit Recht bezeichnet Schultz als die rein lutherische Theorie die des einfachen Gnadenwunders, im Gegensatze zu der modern theosophischen Lehre einer Einwirkung des hl. Abendmahls auf das Naturleben der Empfänger. Die alte Lehre sei consequent, unter Voraussetzung 1) der alten kenotisch unverworrenen Christologie, 2) der Beschränkung der Wirkung des Sacraments auf die ihm mit dem Worte gemeinsame Gnadenwirkung, 3) der Behauptung, dass die Einsetzungsworte nur die buchstäbliche Auffassung zulassen. Dagegen verrathe sich in der Lehre des modernen Lutherthumes von einer „Verklärung der geistleiblichen Natur" ein naturalistischer Zug und das Ende der Arbeit der lutherischen Theologie sei „ein völliger Bankerott". Ueber Kahnis urtheilt der Verf., derselbe komme zu calvinischen Sätzen, vollends in seiner Dogmatik trete er auf die Seite der Vermittelungstheologen hinüber. Trotzdem aber, dass Philippi seinen Standpunkt mit Recht calvinistisch findet, glaubt Kahnis noch das Recht zu haben, aus Gründen der Abendmahlslehre der Union schroff zu widersprechen. Ueber die mystische Auffassung des Abendmahles bemerkt Schultz, es werde da als Frucht des Sacramentes Etwas betrachtet, was mit dem Vor-

gange selbst gar nicht zusammenhänge. Dem gegenüber tritt der Verf. selbst offen und bestimmt für die historische Ansicht als die allein mögliche und zulässige ein, laut deren man „ohne verdunkelnde Redewendungen" an den Kreuzestod und seine weltumwandelnde Bedeutung denkt. Die eigene Exegese des Verf. ist klar und richtig: nur in der heiligen Handlung sind Brot und Wein Leib und Blut Christi für uns, d. h. für Die, welche den Sinn der symbolischen Handlung verstehen können. Um so auffälliger ist es, wenn Verf. dennoch seine Auffassung für die genuin lutherische ausgeben und der „kirchlich lutherischen Gestalt des Dogma" nachrühmen möchte, sie sei „die weitaus klarste und dem Sinne Jesu entsprechendste Fixirung der Abendmahlslehre", ja sie gebe „diejenige Gestalt des Dogmas, welche keiner Verbesserung bedarf". „Brot und Wein sind Jesu Leib und Blut in dem Sinne, dass sie als irdische Elemente einen himmlischen Inhalt in sich tragen und den Theilnehmern an der Handlung vermitteln" (S. 116). Aber dies thun sie ja doch nur in der symbolischen Handlung: durch die Worte Jesu sind Brot und Wein „aus äusseren Elementen zu Sinnbildern eines geistigen Inhalts geworden" (S. 114). Wie folgt denn hieraus, „dass sie nun nichts mehr sind als dieser Inhalt selbst in einer sinnlich-bildlichen Erscheinungsform"? In ganz anderem Sinne als dem genuin lutherischen ist es ferner gemeint, wenn Verf. auch die manducatio infidelium und die manducatio oralis rechtfertigen will: Leib und Blut sollen gegenwärtig sein als geistige Realitäten, d. h. als geistiger in den Sinnbildern dargestellter Inhalt, und leiblich genossen werden — nämlich in den Sinnbildern. Ref. steht hier vor einem Räthsel. Er begreift weder, wie diese Lehre einen Gegensatz gegen die reformirte in sich schliessen soll, noch wie der Verf. sich einreden kann, hiermit die „genuine" Meinung Luther's getroffen zu haben. Was in aller Welt bezweckt dieses forcirte Lutherisch-sein-Wollen, wenn man es doch in Wahrheit nicht ist! Mit welchen Kraftausdrücken würde wohl Luther die Versuche abgefertigt haben, in seine eigene Abendmahlslehre die symbolische Deutung hineinzulegen! — Populären Zwecken dient das Schriftchen von *Quirin* über das hl. Abendmahl. Der Standpunkt ist der der liberalen Theologie. — Umgekehrt kommt *M. Gensichen* von einem confessionellen Standpunkte, dem die lutherische Kirche „die conformste Gestalt der Una sancta" ist, doch zur Forderung der Oekumenicität des Altarsacramentes und der Offenhaltung des lutherischen Altars für die Gläubigen anderer christlichen Confessionen.

N. F. Carstensen, das Leben nach dem Tode. Deutsch von *E. Jonas*. 224 S. Leipzig, Friedrich. ℳ 3. — *Joh. Erles*, der Unsterblichkeitsglaube belegt mit geschichtl. philosoph. u. bibl. Zeugnissen. Den Lehrern der Volksschule . . . gewidmet. 96 S. Karlsruhe, Reiff. ℳ —,60. — *J. H. Schmick*, die Unsterblichkeit der Seele naturwissenschaftl. u. philosophisch begründet. 2. verm. A.

der Schrift: „ein Wissen für einen Glauben". VIII, 202 S. Leipzig, Reissner. ℳ 2,40. — Immortality: a clerical Symposium. London, Nisbet. — *M. J. Savage*, Immortality and modern thought. (UR. Nov., S. 415—435.) — *Th. Kliefoth*, christliche Eschatologie. IV, 351 S. 4°. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ 11. — *F. Splittgerber*, die Wiederbringungslehre u. die Seelenvernichtungstheorie gegenüber dem Schriftzeugnisse von der Ewigkeit der Höllenstrafen. (EK. 47, Sp. 999—1010; 48, Sp. 1017—1024; 49, Sp. 1039—1048.) — † *K. Rohr*, die letzten Dinge u. das Jenseits. 5 Vorträge. IV, 132 S. Basel, Spittler. ℳ 1. — † *H. Werner*, Blicke ins Jenseits oder die christliche Lehre vom Zustand nach dem Tode. 3. A. VIII, 212 S. Berlin, Deutsche Ev. Buch- u. Tractatgesellsch. ℳ 1,80. — *E. Mühe*, das enthüllte Geheimniss der Zukunft u. s. w. 5. A. XVI, 207 S. Leipzig, Böhme. ℳ 1,60. — † Was ist vom Chiliasmus oder der Lehre vom sog. tausendjähr. Reiche zu halten? E. wichtige Frage u. s. w. (Aus: Verhandl. der 9. Jahresversamml. der Synode der ev.-luth. Freikirche von Sachsen u. a. St. 1885.) IV, 85 S. Zwickau. (Dresden, Naumann.) ℳ —,80. — *A. Fischer*, de salute infidelium. VI, 76 S. Essen, Fredebeul & Koenen. ℳ 1,50. — † *Jos. Bautz*, Weltgericht u. Weltende. Im Anschluss an die Scholastik u. die neuere Theologie dargestellt. VIII, 282 S. Mainz, Kirchheim. ℳ 4. — *H. Ernst Jr*, Verdoemenis of loutering? (GV. V, S. 407—444.) — *G. F. Magoun*, the proposed 'dogma' of probation after death. (BS. Juli, S. 565—572.) — *J. E. Dwinnel*, Queries about future probation. (ib. Jan., S. 33—55.) — *J. H. Fairchild*, Probation — its conditions and limitations. (ib. Juli, S. 423—442.) — *Frank H. Foster*, the eschatology of the New England divines. (ib. Jan., S. 1—32; April, S. 287—302; Oct., S. 711—727.) — *G. Steinheil*, L'immortalité conditionelle et l'universalisme chrétien. 19 S. Montauban, impr. Granié. — *E. Petavel-Oliff*, quelques difficultés du dogme traditionel concernant la vie future. (RThPh. Nov., S. 583—607.) — *F. Eldin*, Derniers temps et avenir éternel du grand oeuvre humain d'après l'Apocalypse. XXII, 376 S. Paris, Fischbacher. fr. 3,50. — *Ders.*, la Vie future et le monde invisible. XXIII, 168 S. 1883. Ebda. fr. 2,50. — *M. Guyau*, les hypothèses sur l'immortalité dans la philosophie de l'évolution. (Revue des deux mondes. Sept., S. 176—200.)

Aus der wie alljährlich besonders reichhaltigen eschatologischen Literatur heben wir im Folgenden nur das Bedeutendere heraus. *Carstensen* macht ganz richtig auf das Bedenkliche oder, wie er sich ausdrückt, „Grässliche" der kirchlich recipirten Vorstellung aufmerksam, dass die Menschen nach dem Tode eine nackte Seelenexistenz als „halbe Menschen" führen, bezw. im unendlichen Raume des Aethers umherschweben und Tausende von Jahren warten sollen, bis sie dereinst beim Weltende mit den Auferstehungsleibern bekleidet werden. Ebenso richtig ist sein Nachweis, dass — um von den alttestamentlichen Stellen abzusehen — Paulus zwar eine Auferstehung der Todten, aber keine Auferstehung des Fleisches lehrt, vielmehr letztere aufs Entschiedenste zurückweise. Aber nur gewaltsam vermag er den paulinischen Stellen seine Meinung aufzunöthigen, dass die Gläubigen sofort bei dem Tode mit derselben pneumatischen Leiblichkeit, mit welcher Christus gen Himmel gefahren, bekleidet werden. Interessant ist die freilich durch allerlei Excurse unterbrochene Erörterung über die Erzählung Matth. 27, 52. 53, deren äussere Geschichtlichkeit der Verf. eingehend

widerlegt. Aber seine eigene Deutung ist willkürlich: die Worte sollen besagen, dass die geistigen Körper, in welchen jene „Heiligen" bisher wohnten, bei der Auferstehung Christi in die Herrlichkeit des verklärten Leibes des Herrn bekleidet worden seien. Aehnliche willkürliche Deutungen müssen sich Stellen, wie Eph. 4, 9 gefallen lassen. Die „untersten Orte der Erde" werden auf Orte der geistigen Welt gedeutet, wo Gott die Bösen verwahrt habe. Von diesen nach Nationalitäten und Gemüthszuständen gruppirten bösen Gemeinschaften seien die dämonischen Besessenheiten ausgegangen. An den höheren Orten des Geisterreiches seien die Geschlechter der frommen Juden versammelt gewesen und von hier aus seien Moses und Elias bei der Verklärung Christi auf die Erde gestiegen. Die Hölle ist nicht der Ort der ewigen Pein, denn eine solche ist unverträglich mit der göttlichen Liebe, sondern der Ort, wo der Mensch erntet, was er gesäet hat, bis er vor Christus sich beugt. 1 Petr. 3, 18 f. sind „Verwahr-" und Erziehungsanstalten im Todtenreiche gemeint, wo Zucht und Liebe Hand in Hand geht; Apok. 6. 9—11 soll der Ort „unter dem Altare" die untersten Gegenden des Jenseits bezeichnen, wo die Märtyrer sich befanden, die nur im Glauben, aber nicht in der Liebe gestanden haben. — Die Schrift von *Erles* ist aus einem Referate auf einer Lehrerconferenz über den achten Band von Franz Hoffmann's Philosophischen Schriften entstanden und macht seinem Verf. wie der Conferenz alle Ehre; eine selbständige wissenschaftliche Bedeutung beansprucht sie nicht. — Werthvoller ist die Schrift von *Schmick,* eine Ueberarbeitung der früheren Schrift des Verf. „Ein Wissen für einen Glauben". In 15 Cpp. (früher nur 13) wird ein naturwissenschaftlicher Beweis für die Zweigetheiltheit des menschlichen Wesens und für die Auffassung der Seele als einer vom Leibe specifisch verschiedenen immateriellen (nicht stofflichen) Substanz versucht. Die einzelnen Beweise verrathen ausgebreitete naturwissenschaftliche Kenntnisse, in Physiologie, Chemie, Optik, Akustik; ihre Beweiskraft ist aber von sehr verschiedenem Werthe. Im Einzelnen bieten die Ausführungen des Verf. viel Interessantes. Aber wichtiger als alle jene naturwissenschaftlichen Deductionen, gegen welche sich immer mehr oder weniger einwenden lässt, scheint dem Ref. zu sein, was Verf. in den drei ersten Cpp. beibringt in Rücksicht des Verhaltens des Menschen als eines vernunftbegabten Wesens: die instinctive Schätzung des eigenen und fremden Ich; die zwiefache Einordnung des Menschen in die Reihe der irdischen Lebewesen, einerseits nach seiner Körperlichkeit, andrerseits nach seinen intellectuellen Kräften und Leistungen; die Stabilität seines Körpers gegenüber wachsender intellectueller Reife; das Verhalten des Menschen als Weltbürgers durch ein immer weiteres Auseinandergehen der physischen Entwickelung und der sittlichen Strebungen (die fortschreitende Verinnerlichung des Geisteslebens durch Abkehr

von weltlichen Genüssen und Interessen, bei steigender Theilnahme für die grossen Gemeinwesen und die von diesen gepflegten Güter). Alle diese Erwägungen fassen sich in der Wahrheit zusammen, dass das Bewusstsein und die Functionen bewusster Geistesthätigkeit eine materialistische Erklärung absolut ausschliessen. Sehr fraglich dagegen ist die zwingende Kraft des versuchten naturwissenschaftlichen Beweises für die Existenz eines nicht stofflichen Sonderwesens im Menschen, welches als ein Einfaches die Auflösung des irdischen Leibes überdauern müsse. Gewiss ist der Mensch „als Gattung wie als Individuum zu gross angelegt für die Schranken der Erdenexistenz". Aber darum braucht man in dem uralten Unsterblichkeitsglauben noch keine „Naturerscheinung" zu sehen und noch weniger zuzugestehen, dass die persönliche Fortdauer auf dem Wege naturwissenschaftlicher Beweisführung zur „absoluten Gewissheit" erhoben werden könne. — Bemerkenswerth ist die Dissertation des römisch-katholischen Gymnasiallehrers *Fischer* wegen ihrer Freisinnigkeit, welche schon die natürliche Offenbarung und die indirecte Einwirkung christlicher Wahrheit auf die Heidenwelt für ausreichend hält, um den Ungläubigen im negativen Sinne (bei unverschuldetem oder unbewusstem Unglauben) den Zugang zur Seligkeit zu eröffnen. — Das „geistliche Symposium" umfasst 11 Reden zu Gunsten der Unsterblichkeitshoffnung. Preb. *Row* erklärt sämmtliche philosophische Beweise für unbefriedigend und will die Unsterblichkeitshoffnung lediglich auf Christi Auferstehung gründen. Rabbi Dr. *Adler* vertheidigt den Unsterblichkeitsglauben im Alten Testament, Mr. *Garret Harder* die allgemeine Verbreitung dieses Glaubens unter den Völkern, der griechische „Bischof *v. Amyklä*" geht für dieselbe auf eine göttlichen Uroffenbarung, Kanon. *Knox Little* zu Gunsten des platonischen Unsterblichkeitsglaubens auf die präexistente Wirksamkeit des göttlichen Logos zurück, Mr. *Page Hopps* betont Jesu gleichzeitiges Leben im Himmel und auf Erden, Prof. *Stokes* berührt die Frage der bedingten Unsterblichkeit, für welche Dr. *Edward White*, gegen welche Principal *Cairns* (Edinburg) eintritt. Vgl. BG. Jan. S. 36 ff. — *Savage* sucht gegenüber der geschichtlich überwundenen materialistischen Philosophie den Glauben an die Unsterblichkeit als einen allgemein menschheitlichen zu erweisen, der seinen Grund in einer Realität habe, welche ein Theil des Universums selbst sei. Er hegt die Zuversicht, dass der Fortschritt unserer Erkenntniss diesen Glauben zu einem erfahrungsmässigen Wissen werde erheben können. Diesen Fortschritt erwartet er von der angeblich durch den modernen Spiritismus ans Licht gebrachten Thatsachen. Obwohl selbst kein Spiritist, hält er doch die relative Unabhängigkeit des Seelenlebens vom Leibe durch die Thatsachen des Hypnotismus, des Hellsehens und der unmittelbaren Einwirkung von Geist auf Geist, selbst auf weite Fernen hin,

für erwiesen. — D. *Kliefoth* will dem Mangel einer zusammenfassenden Darstellung der Eschatologie abhelfen, bietet aber trotz manchen feinen exegetischen Beobachtungen und interessanten Bemerkungen doch nur eine etwas weiter ins Einzelne ausgeführte Reproduction dessen, was längst als „kirchliche Eschatologie" überliefert wurde. Sein Standpunkt verbietet ihm, das einst von Tholuck so stark betonte bildliche und flüssige Element in den eschatologischen Vorstellungen der hl. Schrift anzuerkennen. Vielmehr erfordert es sein Begriff der göttlichen Offenbarung, sämmtliche Vorstellungen der biblischen Schriftsteller als „offenbarte Lehre" hinzunehmen und jeden Unterschied biblischer Lehrbegriffe zu bestreiten. Das Ganze zerfällt in zwei Theile: „die Vorbereitungen des Endes" und „das Ende". Der erste Theil behandelt zuerst die Bewahrung der Verstorbenen auf der Erde (Zwischenzustand und Tod), darnach „die Vorzeichen des Endes". Der zweite erörtert in dem ersten Abschnitte „den Abschluss dieser Zeit und Zeitlichkeit" (Parusie, Weltgericht, Auferstehung, Endgericht, Weltende), im zweiten „die Ewigkeit" (das Reich der Verdammniss in der Gehenna, die neue Menschheit auf der neuen Erde). Schon diese Uebersicht zeigt, dass die Lehrentwickelung sich durchaus in den bekannten Geleisen der scholastischen Theologie bewegt. Bemerkenswerth ist die Entschiedenheit, mit welcher der Verf. dem Chiliasmus und dem „besonderen Heilsberufe" des ungläubig gebliebenen Israel am Ende der Tage entgegentritt, was freilich ohne exegetische Gewaltstreiche nicht abgeht. Aehnlich, wie in dem bekannten Commentar der Verf. über die Apokalypse, müssen sich auch hier die widerstrebenden Schriftstellen eine Umdeutung gefallen lassen, die nur als Verflüchtigung ihres geschichtlichen Sinnes bezeichnet werden kann. Die nicht blos von den altlutherischen Dogmatikern, sondern auch von den Bekenntnissschriften vertretene Beziehung des Antichrists auf das Papstthum wird verworfen, oder doch dahin abgeschwächt, dass, „wie Vieles und Schweres auch am Papstthume antichristlich sei, doch laut dem Worte der Weissagung schliesslich noch ein Anderer kommen werde, der es ihm zuvorthun wird". Unbedingte Anerkennung verdient dagegen die Nüchternheit, mit welcher der Verf. überall theosophische, des „Schriftgrundes" entbehrende Speculationen fernzuhalten bestrebt ist. — Die niederländische Abhandlung von *Ernst* in GV. unterscheidet vier Vorstellungen über das Schicksal der Menschen nach dem Tode: 1) ewige Seligkeit der Guten und ewige Verdammniss der Bösen, 2) ewige Seligkeit Aller, 3) bedingte Unsterblichkeit (ewige Seligkeit der Guten, Vernichtung der Bösen), 4) längere oder kürzere Läuterungsperioden der Guten wie der Bösen. Jede der drei erstgenannten Vorstellungen wird eingehend widerlegt: die erste ist auch, abgesehen von dem in sich unmöglichen Gedanken einer ewigen und doch leiblichen Pein

mit der göttlichen Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Weisheit, die zweite, abgesehen von der Unvollziehbarkeit des Gedankens, dass jede Schuld schon auf Erden sich räche, mit Gottes Strafgerechtigkeit, die dritte mit Gottes Allmacht und Weisheit unvereinbar. Dagegen wird gezeigt, dass die Lehre einer allmählichen Läuterung nicht nur frei von allen diesen Einwänden sei, sondern auch dem sonst überall wahrnehmbaren Gesetze allmählicher Entwickelung entspreche. — Dieselbe Lehre von einer Prüfungs- und Läuterungsperiode wurde in Amerika von Prof. *Egbert Smyth* in einem Artikel der Homiletic Review vertheidigt (April), dagegen von *Magoun*, *Dwinnel* und *Fairchild* bekämpft. — *Foster* giebt in der BS. eine geschichtliche Darstellung der eschatologischen Anschauungen unter den Theologen Neu-Englands. Den Anfang macht die Eschatologie von Jonathan Edwards sen., seines Schülers Jos. Bellamy und des Schülers des Letzteren Dr. Jonathan Edwards jun., Timotheus Dwight, eines Schülers des jüngern Edwards und des Letzteren Lehrers und späteren Mitarbeiters Samuel Hopkins. Die Genannten sind sämmtlich Vertreter der Ewigkeit der Höllenstrafen. — Dagegen wird wieder die Frage der bedingten Unsterblichkeit von *Steinheil* und *Petavel-Oliff* verhandelt. Während Jener sie bekämpft, tritt Dieser für dieselbe ein in einem Aufsatze, welchem die Revue théologique in Montauban die Aufnahme verweigerte. Als Gründe für seine Ansicht macht er geltend: 1) den biblischen Begriff der Unsterblichkeit, 2) die Drohungen Jesu, 3) den Baum des Lebens. — Ein ganz wunderliches Buch ist das von *Eldin* über die letzten Zeiten. Der Verf., ein eifriger Chiliast, will wieder einmal die ganze Menschheitsgeschichte aus der Offenbarung Johannis herauslesen und betrachtet die zeitgeschichtliche Auffassung der letzteren einfach als „Leugnung der Prophetie". Die sieben Gemeinden bedeuten sieben Epochen der Kirche, die zwei Zeugen Israel und die Gemeinde der Gläubigen, das Thier den Staat und die bürgerliche Autorität, der falsche Prophet Alle, die sich der Staatsgewalt beugen, das Weib auf den sieben Bergen den Altar, der sich mit der Staatsgewalt verbindet, die sieben Häupter sieben Weltreiche, von denen das christliche Rom oder das Papstthum (aber auch der Mohammedanismus, der Kaiser von China, der Buddhismus) das siebente, der moderne revolutionäre Zeitgeist das achte ist. Babylon ist das gegenwärtige Weltalter. Von demselben Verf. ist schon früher die Schrift über das „künftige Leben" erschienen. Der Glaube an dasselbe wird begründet: 1) durch Thatsachen, welche die Realität unserer ewigen Hoffnungen erweisen, 2) durch den in einer Offenbarungsthat des unsichtbaren Gottes begründeten christlichen Glauben. Ein zweiter Theil sucht durch Prüfung unseres Organismus in seinem gegenwärtigen Zustande die gegenwärtige Realität des ewigen Lebens zu erweisen, welche nach Zerstörung unserer irdischen Hülle nothwendig

sich fortsetzt. Zuletzt „lüftet der Verf. einen Zipfel des Schleiers, welcher unser künftiges Dasein verhüllt". — Eine Bestreitung der Unsterblichkeitshoffnung unternimmt *M. Guyau.*

VII. Varia.

A. Wagler, ein Glaubensbekenntniss. 46 S. Landsberg a. W. (Kiel, Lipsius & Tischer.) ℳ 1. — *Graf L. Tolstoi*, Bekenntnisse. — Was sollen wir denn thun? Aus dem russischen Manuscr. übers. von *H. v. Samson-Himmelstjerna.* VIII u. 218 S. Leipzig, Duncker & Humblot. ℳ 4,20. — *H. Pratt*, new Aspects of Life and Religion. London, Williams & Norgate.

Mit dem Namen „ein Glaubensbekenntniss" hat Dr. *A. Wagler*, ein erprobter Schulmann, 18 Betrachtungen bezeichnet, welche den Zweck verfolgen, die Unvereinbarkeit der orthodoxen Dogmen mit der heutigen Wissenschaft zu zeigen, gleichwohl aber die bleibende Nothwendigkeit einer sittlich-religiösen Weltanschauung zu begründen. Dieselbe fasst sich für den Verf. zusammen im Glauben an einen persönlichen Gott und an eine allweise und gerechte Weltregierung. — JB. V, 387 ist über das Glaubensbekenntniss des bekannten russischen Schriftstellers, Grafen *Leo Tolstoi* berichtet. Von den beiden jetzt in deutscher Uebersetzung vorliegenden Schriften desselben schildern die „Bekenntnisse" in ergreifender Weise die Irrgänge und Täuschungen, die inneren Kämpfe und Nöthe, durch welche hindurch er endlich zu seinem „Glauben" und zu einer Lösung der quälenden Frage nach der Bedeutung des Lebens gelangt ist. Der Mensch ist ein Theil des Unendlichen; von Gott erschaffen soll er nach dem Gesetze leben, das Gott ihm gegeben hat, um zur wahren Glückseligkeit zu gelangen. Die zweite Schrift erzählt von den vielen vergeblichen und thörichten Versuchen des Verf., den Elenden und Unglücklichen zu helfen, und von der allmählich in ihm erwachenden Erkenntniss, dass das allermeiste Elend in den anerzogenen Lebensanschauungen liegt, in dem Verlangen nach Genuss ohne Arbeit, welches dem Reichen mit dem Armen gemein ist, und in der hochmüthigen Absonderung der Reichen, die den Armen nach Belieben Etwas von ihrem Ueberflusse hinwerfen, ohne ihnen menschlich näher treten zu wollen. Die Lösung des Problems findet Verf. in Luc. 3, 10. Alle drei Schriften, von denen namentlich die letzte grelle Schlaglichter auf die Culturzustände des heutigen Russland wirft, sind von der Censur unterdrückt worden, gehen aber heimlich von Hand zu Hand. — Ein ganz sonderbares Buch ist das von *Pratt*, welches vom kabbalistischen Standpunkte aus Religion und Leben betrachtet. Vgl. SR. 1887, Jan., S. 173 ff.

Literatur zur Ethik

bearbeitet von

Dr. Johannes Marbach,
Superintendent in Eisenach.

I. Historische Arbeiten.

Theobald Ziegler, Geschichte der christl. Ethik. XVI, 594 S. Strassburg, Trübner. ℳ 9. — *W. Gass*, Gesch. der christl. Ethik. 2. Bd. 1. Abth. XVI, 372 S. Berlin, G. Reimer. ℳ 6. — *Gutberlet*, die Moralstatistik. (Nat. u. Offenb. 1. H., S. 1—19. 2. H., S. 97—109. 4. H., S. 211—225. 5. H., S. 257—270. 7. H., S. 385—404. 9. H.. S. 532—550. 11. H., S. 641—660.) — *Schneider*, die ev. und röm. Ethik in ihrem Verhältniss zur Moralstatistik. (BG. S. 127—137. 181—196.) — *R. Benedixen*, Geschichte und Ethik. (ib. S. 153—155.) — *Diebitsch*, die Sittenlehre des Lucrez. (GPr.) IV, 18 S. 4°. Ostrowo. — *Wilh. Kahl*, die Lehre v. Primat des Willens bei Aug., D. Scot. u. Descart. IX, 126 S. Strassburg, Trübner. ℳ 2,50. — *R. Harnack*, die Apostellehre u. s. w. 59 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 1. — *Bloch*, die Ethik in der Halacha. VII, 96 S. Budapest. ℳ 2,50. — *Carl Gerhard*, Kant's Lehre von d. Freih. V, 84 S. 1885. Heidelberg, Weiss. ℳ 2. — *Frederichs*, Freiheitsbegriff Kant's u. Fichte's. 44 S. Berlin, Gärtner. ℳ 1. — *O. Krüger*, zur Krit. d. Herbart. Ethik. (GPr.) IV, 39 S. 4°. Chemnitz. — *Inhofer*, der Selbstmord. XI, 379 S. Augsburg, Kranzfelder. ℳ 6. — *Paul Christ*, die Lehre vom Gebet nach dem N. T. 198 S. Leiden, Brill. ℳ 3. — *J. H. Hyslop*, a decade of Ethics. (AR., No. 449—466.)

Ziegler bietet den zweiten Band seiner Geschichte der Ethik, die Geschichte der christl. Ethik, welche auch als Werk für sich betrachtet werden kann. Die religiöse Frage: ob Sittlichkeit ohne Religion möglich sei? ist dem Verf. leichter zu entscheiden, als die andere: ob Sittlichkeit mit Religion möglich sei? Die Antwort auf diese Frage glaubt er in der Geschichte der christl. Ethik zu finden, freilich noch nicht in dem vorliegenden Bande. Vorauf geht eine kurze Darstellung der jüdischen Moral (S. 14—55) als Vorbedingung der christl. Ethik

nach ihrem Entstehen und ihren ersten Formen, um dann mit der Ethik des N. T.s die eigentliche Geschichte zu beginnen. Die Vermittelung zwischen Judenthum und Christenthum wird in dem Täufer Johannes, der den Essenern angehört, und über welche sich Christus zu seinen durchaus innerlichen, sittlich-religiösen Forderungen erhoben hat, gefunden. Mit feiner Beobachtung der strittigen Quellen, wie der darin enthaltenen Widersprüche wird das Wesen der Ethik Jesu in der allgemeinen Nächstenliebe, die auf der Gottesliebe als ihrem Grunde ruht, klar herausgestellt: „ist aber so die Liebe das Höchste, so ist die Innerlichkeit, der Idealismus dieser Liebe, das Charakteristische in ihr". Scharf und auf Grund der kritischen Ergebnisse der Einleitungswissenschaft werden die Schriften des N. T.s auf ihren ethischen Gehalt geprüft und dieser herausgehoben; es ist ein werthvoller Abschnitt, grundlegend für jede Ethik, welche sich auf den Schriften des N. T.s aufbauen will. Die Entwickelung der Geschichte der christl. Ethik in den verschiedenen Stufen christl. und kirchl. Erscheinungen wird bis zum Einzelnsten vollständig dargelegt und von einem höheren ethischen Standpunkte aus gemessen und beurtheilt. Da nicht blos die ethischen Erzeugnisse, sondern zugleich die Um- und Zustände, unter denen sie hervortreten, dargelegt werden, so haben wir in Z.'s Werk ein wesentliches Stück christl. und kirchl. Bildungsgeschichte und damit zugleich einen klaren Führer durch das verworrene Gebiet ethischer Erscheinungen, sowohl als Ansicht und Lehre, wie als Leben und Uebung. Die Geschichte schliesst mit der Ethik und dem sittlichen Leben der reformatorischen Zeit, ihrer Secten und des Jesuitenordens. Die weitere Verfolgung desselben bis in die Gegenwart ist einem dritten Bande vorbehalten. — *Gass* hat dem 1. Bande (1881) seines gründlichen Werkes: Geschichte der christl. Ethik, die erste Abtheilung des 2. Bandes folgen lassen. Diese umfasst das 16. und 17. Jahrh. Eingehend und aus den verborgensten Quellen schöpfend, wird der Humanismus und die Reformation vorgeführt, so wie die Hauptpersönlichkeiten nach ihrem ethischen Gehalt und Einfluss geschildert werden. Das Schwanken zwischen Dogmatik und Ethik; der nachtheilige Einfluss des Confessionalismus auf die Moral, deren Veräusserlichung und Casuistik, die Moral der Jesuiten, wie die der Mystik und des Pietismus wird in das Einzelnste verfolgt und mit der Nüchternheit lauterer Wissenschaft dargestellt. Obwohl Verf. in erster Linie die ethischen Erzeugnisse bespricht, so ist doch auch das sittliche Leben nicht unberücksichtigt geblieben, was für den in Anspruch genommenen Zeitraum von wesentlicher Bedeutung ist. Man denke nur an die Zustände während und nach dem dreissigjährigen Kriege, an den Aberglauben und die Hexenprocesse in der Blüthezeit der Orthodoxie u. A. Bemerkenswerth ist auch, dass Verf. eine andere Ansicht vom Pietismus vorträgt als Ritschl in seiner Geschichte

dieser Richtung und, wie mir scheint, mit vollem Recht, da jedenfalls dem mystischen Element eine bedeutsame Stelle in der Religion zukommt; was von Ritschl bei Spener, Arndt u. A. verkannt wird. Verf. nennt sein Werk eine letzte Lebensarbeit, und dieses Lebenswerk macht dem greisen Gelehrten alle Ehre. — Mehrere ethische Fragen, wie die nach der Willensfreiheit oder nach dem Einfluss der Religion und Confession auf das sittliche Leben, scheinen nur durch statistische Zahlen erledigt werden zu können, daher man sich in neuerer Zeit mit Vorliebe auf die sog. Moralstatistik wirft. Das bedeutendste Werk in dieser Hinsicht ist A. von Oettingen, Moralstatistik (1881), welches den beiden nachfolgenden Bearbeitern den wesentlichen Stoff geliefert hat. Vom kathol. Standpunkt aus und viel gegen Oettingen polemisirend, hat *Gutberlet* eine interessante Abhandlung in der Ztschr. N. und O. veröffentlicht. Es sind hauptsächlich zwei Punkte, zu deren Vertheidigung G. sich anschickt; es ist die Willensfreiheit, welche er gegen Diejenigen, die gerade mit der Statistik sie bestreiten, in Schutz nimmt, und die kathol. Kirche, deren ethischer Einfluss auf Volk und Individuum behauptet wird, wobei es an falschen Urtheilen über den Protestantismus nicht abgeht, z. B. „der Protestant braucht blos zu glauben, dass ihm die Sünden verziehen sind". Die Bibel wird ein „todtes Buch"; die Reformation, der „grosse social-religiöse Abfall des 16. Jahrh.", bei welchem „die Mächtigen und Grossen dieser Welt ihre Freiheit, Macht und Reichthum suchten" u. s. w., genannt. Abgesehen von diesen verkehrten Behauptungen, enthält die Abhandlung manche beherzigenswerthe Gedanken, welche für Moralstatistiker Beachtung verdienen. — Hierher gehört auch der hübsche Conferenzvortrag von *Schneider* in BG., darin dessen kirchlicher Standpunkt nicht zu verkennen ist. Es sollten doch gerade die Moralstatistiker von Parteitendenzen sich möglichst frei halten. — Ueber die Sittenlehre des Lucrez hat *Diebitsch* eine recht gute Abhandlung veröffentlicht. Die materialistische Atomistik des Epikur wird in Lucrez nachgewiesen, und gezeigt, wie derselbe seine ethischen Anschauungen darauf gründet, deren Princip die Lust ist. Es wird aus dieser Abhandlung klar, wie weit eine Sittenlehre kommt, die ohne alle Religion sich aufbauen will. — Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege hat *Harnack* nebst Texten als erweiterter Abdruck aus der RE. treu herausgegeben (siehe oben S. 122). Es ist eine orientirende Abhandlung über diesen noch viel umstrittenen Gegenstand. H. meint, die beiden Wege (der Weg des Lebens und der Weg des Todes) seien jüdischen Ursprungs und von den ersten Christengemeinden erweitert herübergenommen, so dass also die Moral dieser von der jüdischen, der äusserlich gesetzlichen, nicht wesentlich verschieden sei. Indessen ist die Untersuchung noch lange nicht abgeschlossen. — *Kahl* hat in einer Inaugural-Dissertation einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der Lehre vom Primat des

Willens geliefert. Werden auch Augustinus, Duns Scotus und Descartes als die Hauptvertreter dieses Lehrkampfes ausführlicher dargestellt, so sind doch die Zwischenglieder, welche den Gang der Entwickelung bezeichnen, fast vollständig behandelt, so dass gesagt werden kann: es ist in dieser Abhandlung eine Geschichte der besagten Lehre von Augustin bis Descartes gegeben. Das Problem des freien Willens und der göttlichen Präscienz; mehr aber noch das psychologische Problem des freien Willens und des Intellects, wird ersteres bei Augustin, das zweite bei Allen in ihrem Kampf und Widerstreit durchgeführt. Es ist dadurch zugleich die Abhandlung ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der Psychologie. — In einer klar geschriebenen Abhandlung stellt *Bloch* die Ethik in der Halacha dar. Er scheint den Begriff der Halacha als allgemein bekannt vorauszusetzen, da er darüber keine Erklärung giebt. Doch wird aus der Abhandlung klar, dass er darunter die Zusätze, Ergänzungen und weiteren Ausführungen zu den gesetzlichen Bestimmungen der Thora meint, wie sie zur officiellen Anerkennung gekommen sind und in dem Talmud, vorzüglich in der Mischnah, enthalten sind. Für die Behandlung schliesst Bloch sich an Maimunis (Maimonides, † 1204) Werk Mischnah Thora an, theilt wie dieser seine Abhandlung in 14 Abschnitte ein und folgt dem Inhalt derselben. Bloch sucht nun die Lehren der Halacha als übereinstimmend mit den Forderungen der Ethik, für welche er Steinthal anführt, nachzuweisen und weiss daher den oft wunderlichen Gebräuchen der Juden eine ethische Bedeutung abzugewinnen, von der nur zu wünschen wäre, dass auch der Jude diese ethische Wirkung empfände, damit seine Gebräuche nicht zu einem blos äusserlichen Werke würden. — Schon im vorigen Jahrgang ward *Gebhard*'s Kant's Lehre von der Freiheit in PhM. 22. Bd., 1. und 2. H. erwähnt. Jetzt ist die Abhandlung als Broschüre erschienen, vermehrt mit einem VI. Abschnitt, welcher das positive Ergebniss der vorangehenden Kritik enthält. Lautete seither, führt der Verf. aus, die Alternative: Freiheit oder Nothwendigkeit, so nahm Kant beide als zugleich neben einander bestehend an, doch so, dass er diese der empirischen, jene der intelligiblen Welt zuweist. Die Freiheit ist zunächst als Weltprincip, als transscendentale Freiheit, als absolute Spontaneität der Ursachen gedacht. Des Menschen Freiheit ist eine Thatsache der praktischen Vernunft; das Sollen des moralischen Gesetzes fordert ein Können als seine Voraussetzung. Die transscendentale Freiheit, der Metaphysik angehörend, ist die Quelle des Sittengesetzes und somit Fundament der Ethik. Da sie unabhängig von Ursachen ausser ihr und zugleich autonom ist, so ist sie mit dem Begriffe eines vernünftigen Wesens verbunden und also auch mit dem Menschen, insofern er ein vernünftiges Wesen ist und nach dieser Seite zur transscendentalen Vernunft gehört. Denn Vernunft und Freiheit ist identisch; vernünftig,

d. h. sittlich Handeln, ist freies Handeln; was unsittlich ist, ist von anderen Ursachen bestimmt. Ein weiterer Abschnitt zeichnet den intelligiblen und empirischen Charakter zunächst nach der „Kritik der reinen Vernunft", wobei Schopenhauer's Deutung der Kant'schen Freiheitslehre mit Recht abgewiesen wird. Verf. glaubt dagegen der Kant'schen Freiheit gerecht zu werden, wenn die Freiheit nicht auf die Handlungen, sondern auf die ihnen zu Grunde liegende Gesinnung (die Maximen) bezogen wird und beweist dies durch eine Reihe von Kant'schen Aussprüchen. Nachdem noch das Verhältniss der Lehre vom intelligiblen und empirischen Charakter zur Freiheitslehre und eine Beurtheilung der Kant'schen Lehre gegeben ist, wird zum Schluss der Versuch einer Lösung des Problems der Freiheit auf Grund der Kant'schen Lehre gemacht. — Den Freiheitsbegriff Kant's und Fichte's macht *Frederichs* zum Gegenstand einer eingehenden und kritischen Untersuchung. Bei Kant zeigt der Verf., dass trotz der angeblichen Vereinbarkeit zwischen Freiheit und Nothwendigkeit in einer und derselben Handlung der Dualismus bestehen blieb, und ebenso die schroffe Trennung von Natürlichem und Sittlichem, worin noch bei Kant ein Rest der mittelalterlichen Anschauung steckt. Wie weit Fichte diesen Dualismus überwunden und Kant's Freiheitsbegriff geläutert hat, bildet den Inhalt der zweiten Abtheilung. Aber auch an Fichte's Freiheitsbegriff, so grosser Beifall demselben auch gezollt wird, weiss Fr. die ihm anhaftende Einseitigkeit nachzuweisen und mit Fichte's gesammter Weltanschauung zu begründen, um schliesslich darauf hinzuweisen, dass nur in der harmonischen Durchdringung von Religion und Sittlichkeit die wahrhaft ethische Entwickelung besteht und daraus begriffen wird. — Nach Herbart ist die Ethik weder Güter-, noch Tugend-, noch Pflichtenlehre, sondern die Lehre vom Urtheil über den Willen. In einem Programm hat *Krüger* einen Beitrag zur Kritik der Herbart'schen Ethik gegeben. Wie Herbart es selbst wünschte, dass die Kritik seiner Ethik zuerst den Principien selbst sich zuwende, so hat denn auch Kr. diese einer eingehenden Beurtheilung unterzogen, deren Ergebniss ist, dass der Verf. bei aller Anerkennung der Schönheit der Darstellung und des Reichthums feiner Beobachtungen, ein absolutes Verdienst Herbart's um die Begründung der Ethik nicht anerkennen kann. — *Locke*'s Vortrag über den Stand der Sittlichkeit im engeren Sinne (d. h. das Verhalten gegenüber den Forderungen des sechsten Gebotes), sei hier nur erwähnt wegen der milden Behandlung und praktischen Verwerthung des Gegenstandes. Sonst ohne wissenschaftlichen Werth. — Es ist eine gekrönte Preisschrift, welche *Inhofer* in seinem Werke über den Selbstmord vorlegt, und sie verdient mit Recht den Preis. Das Werk umfasst den Gegenstand nach allen Seiten unter vollständiger Berücksichtigung der einschläglichen Literatur. Im ersten Ab-

schnitt wird in theoretischer Weise die Ansicht des Verf. über den Selbstmord gegeben, worauf dann vom zweiten Abschnitte an in die Geschichte des Gegenstandes eingetreten wird, wobei alle Verhandlungen für und gegen den Selbstmord vorgeführt werden und zwar in einer Vollständigkeit, die Nichts zu wünschen übrig lässt. Doch etwas „Dogmatisches", wie die Abhandlung neben „historisch" genannt wird, ist darin nicht zu finden. Wie Verf. den Gegenstand als einen in die Sittenlehre gehörigen behandelt und sich überall mit den Moralisten auseinander setzt, so muss auch die Abhandlung eine historisch-ethische genannt werden. — *Christ*'s gekrönte Preisschrift: Die Lehre vom Gebet nach dem N. T., behandelt diesen Gegenstand von freiem wissenschaftlichen Standpunkt aus und giebt damit einen lehrreichen Beitrag zur Kenntniss und Würdigung des ursprünglichen Christenthums. Indem der Verf. eine in den Grundzügen gemeinsame und einmüthige Lehre und Uebung des Gebetes innerhalb der neutestamentl. Schriften annimmt, weist er den Gegenstand in das praktische Gebiet des religiösen Lebens, womit dessen ethische Seite zugleich begründet ist. Als grundlegend wird die Lehre Jesu vom Gebet, wonach es nicht erforderlich ist Gottes wegen, sondern des Menschen wegen, den das hoffende und bangende Herz treibt, alle ihn ernstlich bewegenden Anliegen seinem himmlischen Vater mitzutheilen, mit Recht angesehen und an den Gebeten im N. T. nachgewiesen. Auch die Frage nach der Anbetung Christi erfährt dabei eine eingehende Erörterung, deren Ergebniss ist, dass die Anbetung Christi kurze Zeit nach dem Jahre 100 in paulinischen Kreisen vorhanden gewesen sei. Bei dem Inhalt des Gebetes wird insbesondere das Vaterunser ausführlich besprochen. Das Beten „im Namen Jesu" wird sachlich richtig erklärt, sowie das „hohepriesterliche Gebet" (Joh. 17) dem Logos des 2. Jahrhunderts zugesprochen. Eingehend wird die Kraft und Wirkung des Gebetes, namentlich das Vieler und der ganzen Gemeinde mit alledem Mirakulösen, das demselben anhaftet, dargelegt. Aus dem Geiste des neutestamentl. Gebetes werden die Grundzüge des wahren Gebetes überhaupt gewonnen und nachdem noch die Formfragen besprochen, und das ursprüngliche Christenthum nach seinem Beten gewürdigt, ist das ganze Werk ein werthvoller Beitrag zur rechten echt christlichen Würdigung des Gebetes und des Betens. — *Hyslop* betrachtet in AR. das letzte Jahrzehnt der Ethik, worin neben anderen meist amerikanischen Ethikern, vorzüglich dem Hedonismus Stuart Mill's eine eingehende Beurtheilung gewidmet ist.

2. Systematische Arbeiten.

Wilh. Wundt, Ethik. XI, 577 S. Stuttgart, Enke. ℳ 14. — *Adolf Wuttke*, Handb. der christl. Sittenlehre. 3. A. von Ludw. Schulze. 2 Bde. XXXVII, 516 u. XIV, 622 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ 10. — *Emil Kaler*, die Ethik

des Utilitarism. (ID.) III, 78 S. 1885. Hamburg, Voss. ℳ 2. — *G. H. Lamers*, Begrip en Methode van de Zedekunde. (NB. 5. Deel, 2. Stuk. — *G. Class*, Ideale u. Güter. VI, 188 S. Erlangen, Deichert. ℳ 3. — *O. Pfleiderer*, Grundriss der christl. Glaubens- u. Sittenlehre. 3. A. VII, 323 S. Berlin, G. Reimer. ℳ 5. — *Albert Bacmeister*, der sittl. Fortschritt. 200 S. Gotha, Perthes. ℳ 3. — *G. Maass*, der Einfluss der Religion auf das Recht u. den Staat. IV, 306 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 5. — *Waldemar Meyer*, die Wahlfreiheit des Willens in ihrer Nichtigkeit. VIII, 218 S. Gotha, Perthes. ℳ 4. — *Weckesser*, zur Lehre vom Wesen des Gewissens. VI, 98 S. Bonn, Strauss. ℳ 2. — *Löber*, die beste aller Welten. X, 130 S. Gotha, Schloessmann. ℳ 2. — *Grabowsky*, die Bestimmung des Menschen. V, 112 S. Berlin, C. Duncker. ℳ 1,20. — *H. Steinhausen*, die Kunst u. die christl. Moral. 38 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ —,80. — *R. Locke*, Begriffsbestimmung der Lüge. IV, 50 S. Leipzig, Drescher. ℳ —,90. — *Braun*, wer ist frei? 22 S. Stuttgart, Buchh. d. Evang. Gesellsch. ℳ —,20. — *Horn*, die Grenzen der sittl. Verantwortlichkeit. 16 S. Königsberg, Gräfe & Unzer. ℳ —,50. — *Max Seiling*, Perlen der pessimist. Weltanschauung. X, 141 S. München, Th. Ackermann. ℳ 2. — *Jodl*, Volkswirthschaftslehre u. Ethik. 36 S. (Z.- u. StrFr., Heft 224.) Hamburg, Richter. ℳ 1. — *Karl Gerok*, Illusionen u. Ideale. 5. A. 32 S. Stuttgart, Krabbe. ℳ —,50. — *Gustav Schulze*, über Moralpredigten. VI, 108 S. Leipzig, Fr. Richter. ℳ 1,40. — *U. Bretschger*, Darstellung u. Kritik der Versuche einer auf Egoismus gegründeten Ethik. (ZSchw. 4. H., S. 217—238.)

Wundt's Ethik hat sich die Aufgabe gestellt, die Probleme der Ethik in unmittelbarer Anlehnung an die Betrachtung der Thatsachen des sittlichen Lebens zu untersuchen. Als Vorhalle der Ethik wird die Völkerpsychologie angesehen und zu deren Erkenntniss die Sprache, die Volksreligionen, die Sitte und die Natur- und Culturbedingungen der sittlichen Entwickelung untersucht. Ohne eine Geschichte dieser Gebiete geben zu wollen, geht Verf. doch sehr in die Breite, wobei die bekannten Bearbeitungen benutzt sind. Neues kommt dabei nicht zum Vorschein. Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit den philosophischen Moralsystemen, die von den Anfängen bis zum neueren Utilitarismus in ihren Hauptvertretern herabgeführt werden. Eine allgemeine Kritik beschliesst diesen Abschnitt, wobei die Moralsysteme theils nach den Motiven, theils nach den Zwecken und diese wieder in autoritative und autonome eingetheilt werden. Diese beiden Abschnitte, die nach dem Verf. eine vorbereitende Bedeutung haben sollen, nehmen den grössten Theil des Werkes (S. 15—371) ein und sind wesentlich geschichtlichen Charakters. Die beiden folgenden Abschnitte stellen das ethische System nach den Principien der Sittlichkeit und dem sittlichen Lebensgebiet dar. Der Wille ist dem Verf. nicht eine substantielle Kraft, sondern ein mit den Gefühlen zusammenhängendes Geschehen, das als innere mit der Empfindung verbundene Thätigkeit Apperception (nach Leibnitz), als äussere Willenshandlung Triebhandlung genannt wird. Da Wille und Bewusstsein zusammenfallen, so sind die Gefühle nur unentwickelte

Willensregungen und letzte Ausläufer einer Causalreihe, deren Anfänge in der gesammten Vorgeschichte des individuellen Bewusstseins liegen. Wenn von den Motiven gesagt wird, sie seien nicht blos die Gefühle, sondern auch die an die Gefühle gebundenen Vorstellungen, so ist es der psychologischen Thatsache entsprechender, die Sache umzukehren und nur die Vorstellungen, mit welchen sich auch Gefühle verbinden, als Motive anzusehen. In der besonderen Ausführung des Willens vermisse ich die erforderliche Klarheit. Wird z. B. in Bezug auf die Willensfreiheit gesagt: „Der Träumende, der Geisteskranke handeln nicht frei, obwohl sie Motiven folgen, deren sie sich bewusst werden"; und dann wieder: „Der Träumende und der Geisteskranke können nicht nur willkürlich, sondern sogar in dem allgemeinen Sinne selbstbewusst handeln, dass sie eine Vorstellung ihres Ich besitzen", so ist dies unklar und sich widersprechend. Derartigem begegnet man öfters. Bezüglich der sittlichen Lebensgebiete werden die einzelnen Persönlichkeiten, die Gesellschaft, der Staat und die Menschheit nach ihren verschiedenen Seiten in eine reflectirende Betrachtung gezogen. Das etwas breit und weitschweifige Werk enthält Vieles, was man nicht erwartet, und lässt Manches vermissen, was man gerade in einer Ethik sucht. Die Lösung der gestellten Aufgabe müsste klarer hervortreten. — Das Handbuch der christlichen Sittenlehre von *Adolf Wuttke* († 1870), das zuerst 1861 erschien, hat Ludwig Schulze in 3. Auflage verbessert und vermehrt herausgegeben. Zwar hat der Herausgeber den Text der letzten Ausgabe unverändert gelassen und nur die in des Verf. Handexemplar angegebenen Verbesserungen und Zusätze demselben eingefügt, aber in einer Reihe von Bemerkungen am Schlusse jeden Bandes den Werth des Buches erhöht. Auch der beigegebene Lebensabriss des Verf. (IV—XVI) ist dankenswerth. Die Anmerkungen des Herausgebers umfassen zu I, S. 462—516; zu II, S. 545—596 und enthalten Ergänzungen, Belege, Erläuterungen, zum Theil recht werthvoll. Jedem Bande ist eine vollständige Literaturübersicht und dem ganzen Werke ein ausführliches Register beigegeben, wodurch der Gebrauch sehr bequem gemacht ist. Der Standpunkt des Verf. ist bekannt; der Werth des Werkes anerkannt; aber die Eintheilung des Systems in: 1. das Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Sünde, 2. die Verkehrung des Sittlichen in der Sünde, und 3. das sittliche Leben in seiner Erneuerung durch die Erlösung, wobei es an Wiederholungen nicht fehlen kann, dürfte nach wie vor zu beanstanden sein. — In einer Inaugural-Dissertation behandelt *Kaler* die Ethik des Utilitarismus, welcher den Willen überhaupt und somit auch den sittlichen Willen nur von Lust und Unlust bestimmt sein lässt. Es handelt sich nicht etwa um das ethische System, wie die Ueberschrift vermuthen liesse, sondern lediglich um das Princip des Utilitarismus. Verf. untersucht

zuerst den individualistischen und sodann den socialen Utilitarismus. Nach einem flüchtigen Blick auf Kant, welcher das Princip der Lust und Unlust mit der Moral unvereinbar findet, werden die Hauptvertreter des individualistischen Utilitarismus: David Hume, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Ernst Laas, G. v. Gižyki, bezüglich die Darwin'sche Ethik, nach ihren Grundzügen vorgeführt und mit Kant gewürdigt und kritisirt. Das Ergebniss dieser Kritik ist der feingeführte Nachweis, dass die Lust als Motiv des Willens aus der Begründung des Sittlichen zu entfernen sei. Im zweiten Abschnitte des socialen Utilitarismus handelt es sich um den Nachweis, in wie weit das utilitaristische Princip als ein Streben nach dem Wohle einer Gemeinschaft aufrecht zu halten sei. Es wird gezeigt, wie solches, trotz der Bemühung der Vertreter des Utilitarismus, nicht möglich ist. Wird auch mit Recht anerkannt, dass in den concreten Fällen die allgemeine Nützlichkeit als Massstab für die Werthschätzung benutzt wird, so liegt diesem doch ein alle durchdringendes sittliches Urtheil zu Grunde. Zur Beurtheilung des Utilitarismus, welcher aus Amerika und England, auch in Deutschland seine Vertretung gefunden hat, ist K.'s Abhandlung ein nützlicher Beitrag. — Begriff und Methode der Sittenlehre als ein Theil der philosophischen Theologie, betrachtet der holländische Theolog *Lamers* in seiner Abhandlung in einer ruhig abwägenden Weise. Er zeigt durch einen Ueberblick der geschichtlich hervorgetretenen ethischen Erscheinungen, dass nur durch die neue Zeit die Ethik in das Gebiet der Wissenschaft erhoben worden sei, und eignet sich für Begriff und Methode der Sittenlehre Gelzer's Wort an: „Die Sittenlehre ist der Gottesdienst im Leben", womit die christliche Sittenlehre als ein Stück und eine Blüthe der Religion mit Recht angesehen wird. — Die Untersuchungen *Class*'s wollen die Ethik als eine Theorie alles geistigen Lebens behandeln. Daher werden, um eine Gesammtansicht des höheren Menschenthums zu gewinnen, Religion, Recht, Moral und Cultur, sowie deren Gegensätze: Irreligiosität, Anomismus und Arbeitsscheu (Faulheit) als die wirkenden Factoren im Leben der Menschheit untersucht. Mit grossem Scharfsinn wird nachgewiesen, dass die Ungebundenheit innerlich arm, die Gebundenheit innerlich reich macht; jene isolirt, diese verbindet mit der Gemeinschaft. Das Ringen und Kämpfen beider Factoren giebt das Bild des Völker- und Menschenlebens und führt den Denker zur Untersuchung der ethischen Grundbegriffe. Diese sind dem Verf. (Erweiterung nach Kant) Gebieten und Lenken. Die Imperative sind theils durch Religion (Kirche), Recht, Cultur (Zeitgeist, öffentliche Meinung) bedingte, theils unmittelbar in der Menschenbrust sich geltend machende, unbedingte. Nur das reine Soll einer unbedingten Aufgabe entfesselt die sittliche Thatkraft und gewährt die innere Befriedigung: das Princip der Ideale. Dem wird die Behandlung aller

Verhältnisse und Thätigkeiten als indirectes oder directes Befriedigungsmittel als das Princip der Güter, wobei gefragt wird: warum? und wozu? zur Seite gestellt. Beide Principien treffen im einzelnen Menschen zusammen und sind für grössere Gesammtheiten zu empfehlen. Daraus ergeben sich eine Reihe ethischer Probleme, wie die Frage, ob das Glauben an Ideale für höher zu achten sei, als das Streben nach Gütern; ob die Ideale inhaltlich gleichwerthig seien oder nicht etc. Wir können nur Andeutungen geben von der inhaltlichreichen, gehaltvollen Untersuchung der bewegenden Factoren im Menschenleben. — *Pfleiderer*'s Grundriss der christlichen Glaubens- und Sittenlehre ist in seiner 3. Auflage ein völlig umgearbeitetes Werk, dessen frühere gute Eigenschaften durch die Neubearbeitung nur gewonnen haben. Was die Sittenlehre (102 Seiten) betrifft, so ist dieselbe durch die neue Eintheilung in christliche Individualethik und christliche Socialethik, jene die Lehre von der Vollkommenheit des Gotteskindes, diese die Lehre von der Vollkommenheit des Gottesreiches, geordneter und durchsichtiger geworden. Auch die einzelnen Paragraphen zeigen eine schärfere Begriffsbestimmung und einsichtsvolle Ordnung. Dem Ganzen ist der Charakter des echt Christlichen bewahrt und kann nach Allem dieser Grundriss ein vortreffliches Hülfsmittel sein für Studirende, wie für höhere Schulen. — Die Lösung einer wichtigen Streitfrage und eines schweren Problems hat *Bacmeister* in seinem Buch „der sittliche Fortschritt" versucht; es handelt sich um die Frage: giebt es einen sittlichen Fortschritt oder giebt es keinen? Von dem intellectuellen, künstlerischen und anderen Gebieten liegt der Fortschritt zu Tage, aber über die gestellte Frage gehen die Antworten aus- und widereinander. Die Antwort hängt von der jedesmaligen Ansicht ab über das Wesen des Menschen: freien Willen, Persönlichkeit, Gewissen und über das Ziel des Menschen. Verf. führt die Antworten in ihren Vertretern wörtlich vor und stets dann unter kritischer Betrachtung. So kommt er auf die Mittel des sittlichen Fortschritts, die Verf. seinen Widersprechern gegenüber selbstverständlich nur im Christenthum findet. Nachdem auf diese Weise eine Grundlage gewonnen ist, wird stets mit Berücksichtigung Derer, die nach ihren Systemen das Leben anders auffassen, der sittliche Fortschritt nachgewiesen in der Familie, im Staat, in der Kirche und dabei gezeigt, wie der Mensch unter Menschen durch Einfluss des Christenthums ein anderer, ein besserer geworden ist. Ein zweiter Haupttheil behandelt die sittliche Fortschrittsbewegung in der Menschheit. Zu diesem Zweck wird das Wesen und der Gang der Geschichte untersucht, immer mit Berücksichtigung der gegensätzlichen Auffassungen, worauf Verf., was Viele verkennen, Christus als Mittelpunkt aufzeigt und damit den Punkt gewinnt, von dem aus der sittliche Fortschritt in der Geschichte klar

hervortritt. — In dem Buche: „der Einfluss der Religion auf das Recht und den Staat", wird *Maass*, der Verf., wohl selbst keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung machen. Es sind populäre Betrachtungen, welche manch' Gutes, das zur Erklärung des ersten Hauptstückes des lutherischen Katechismus zu verwerthen ist, enthalten, sonst auch viel flüchtiges Raisonnement. Kann man auch Sätzen, wie „Quelle der Sittlichkeit ist die Religion und die Religion ist der Grund des Rechts und des Staates" zustimmen, so wird man sich doch nicht unter des Verf. Religionsbegriff vereinigen; z. B. „das Christenthum allein lehrt die Menschwerdung und Selbstopferung Gottes in Christo". „In den Ohren des Christen dagegen rauscht es wie ein Waldstrom: Gott hat sich selbst geopfert und hilft denen, welche die Brüder lieben!" „Die Deutschen hatten bekanntlich schon bei ihrem Eintritt in die christliche Gemeinschaft eine hohe Idee von der einen einzigen Erhabenheit Gottes und sträubten sich als Arianer(!) zähe und lange gegen die christlichen Lehren von der Dreipersönlichkeit Gottes und von der Selbsterniedrigung Gottes. Dieser Arianismus ist ihnen (den Kantianern und modernen Glaubenslehrern) wieder in das Blut gefahren." Dass dem Verf. verschlossen geblieben ist, wie auch im Recht und im Staatswesen christliche Gedanken mitgewirkt haben und fortwährend mit wirksam sind, ist bei solcher Betrachtungsweise selbstverständlich. — „Die Wahlfreiheit des Willens in ihrer Nichtigkeit" darzulegen, hat *Waldemar Meyer* unternommen. Die Schrift trägt überall die Spuren, welch' wichtige Angelegenheit dem Verf. das grosse Thema von der Willensfreiheit ist, und er hat dasselbe mit scharfer Kritik und religiösem Ernste behandelt. Er bestreitet dieselbe von psychologischem, religiösem und sittlichem Gesichtspunkte aus, wobei die Vertheidiger der Wahlfreiheit, wie mir scheint, richtig zum Worte kommen. Ein Anhang behandelt noch den heikelsten Punkt: die Sünde und die Verantwortlichkeit bei Negierung der Wahlfreiheit. Wer über Willensfreiheit nachdenken oder schreiben will, wird an dieser bedeutenden Schrift nicht vorübergehen dürfen. — „Zur Lehre vom Wesen des Gewissens" hat *Weckesser* einen werthvollen Beitrag geliefert. In der ersten Abtheilung (S. 1—62) wird eine Geschichte der Gewissenslehre in kritisch reflectirender Weise gegeben, welche durch Hervorhebung der principiellen Punkte einen dankenswerthen Einblick in diesen verworrenen Gegenstand gewährt. Die zweite Abhandlung (S. 63—98) erörtert das Wesen des Gewissens. Mit Recht geht Verf. zunächst von dem Erfahrungsmaterial des Gewissens aus, als dessen erstes das richtende Gewissen bezeichnet wird. Indem zwischen Gewissensprocess und Gewissensinhalt scharf unterschieden wird, lässt er den letzteren durch das Sittengesetz zu Stande kommen, wodurch erst das verpflichtende und das erkennende Gewissen entsteht. Dabei macht sich das Gewissen

als eine autoritative Gewalt geltend, welcher sich Niemand entziehen kann. Verf. berührt sich in diesen Ausführungen mit *Kittel*'s Arbeit in dessen sittlichen Fragen, ohne dieselbe zu kennen. — *Löber*'s beste aller Welten ist die Welt, auf welcher wir leben. Wie phantastische Glückseligkeit und verbitterte Unzufriedenheit in und mit dieser Welt zu vermeiden ist, wird an der hl. Schrift, an Christus und kurz an Luther gezeigt. Die Schrift ist gut gemeint und enthält viel Gutes; erbaulich im grossen Stil und ohne wissenschaftliche Bedeutung. — An die vorher besprochene Schrift schliesst sich *Grabowsky*, „die Bestimmung des Menschen" enge an. Es ist ein Mahnruf zur Wiedererweckung idealen Strebens, mit andern Worten diese Welt des Schmerzes mit idealem Humor zu erfassen. Es sind „Tagebuch-Blätter" über die wichtigsten Fragen des Menschen in Philosophie, Religion und Ethik, niedergeschrieben von einem sinnenden Herzen, welche zur Anregung und zum Nachdenken reizen. — *Steinhausen*'s „Kunst und christliche Moral", als Vortrag zur Zeit der Jubiläumsausstellung in Berlin gehalten, fasst vorzugsweise die Malerei ins Auge und bewegt sich auf dem Boden des wirklichen Lebens. „Ohne Kunstruhm kann, wie die Geschichte lehrt, Staat und Volk wohl bestehen, aber ohne Sittlichkeit gehen sie zu Grunde." Von diesem Gedanken beherrscht, versucht der Verf. möglichst zur Klarheit zu bringen, wie die Kunst von der Moral wohl zu unterscheiden ist und ihr eigenes Recht zu sein hat; dennoch aber die engste Beziehung zwischen der ästhetischen und moralischen Welt besteht. Der Vortrag rief viel Widerspruch hervor; es wird auch dem Schriftchen nicht anders ergehen. — Von der allgemeinen Grundlage, dass alle Lüge Sünde sei, bestimmt *Locke* in seiner Schrift unter Berücksichtigung der dahin gehenden Bibelstellen, wie der Ansichten der Philosophen und Theologen, dahin, dass sie eine subjectiv falsche Rede sei, die mit der eignen Ueberzeugung im Widerspruch stehe, verbunden mit dem Willen, (zum eignen Vortheil) Jemand zu täuschen. Dabei werden alle einschlägigen Fragen gründlich besprochen. — *Braun* giebt in einem lebensfrischen Vortrag auf die Frage: Wer ist frei? die wohlbegründete Antwort: Wer in Gemeinschaft mit Gott steht. — Die Grenzen der sittlichen Verantwortlichkeit bestimmt *Horn* nicht etwa auf psychologischem, sondern auf religiösem Wege, daher seine Vorlesung mehr der Erbauung und der christlichen Erkenntniss dient. — Auch der Pessimismus hat durch *Seiling* aus den Meisterwerken der Literatur seine Perlensammlung gefunden; wunderlich darin nehmen sich die Bibelsprüche aus, so wenn unter den Aussprüchen verbitterter Weltverachtung das Wort steht: „denn Alles, was in der Welt ist (nämlich des Fleisches Lust, und der Augen Lust, und hoffärtiges Leben), ist nicht vom Vater, sondern von der Welt (1 Joh. 2, 16). — *Jodl* in seiner „Volkswirthschaftslehre und Ethik" zeigt, zunächst

an den schottischen Philosophen Adam Schmidt angeschlossen, die Scheidung beider Gebiete und verfolgt dieselbe bis zum Darwin'schen Kampf um's Dasein, wobei die Sittlichkeit in die Brüche geht. Verf. bespricht den einseitigen Individualismus (Egoismus), und den einseitigen Universalismus (Socialismus) und weist nach, wie die Kirchengesellschaften zur einheitlichen Verbindung der Volkswirthschaftslehre und der Ethik, obwohl sie Manches beitragen, doch nicht geeignet sind, und der Staat diese Aufgabe zu erfüllen habe. Nur in der Verbindung beider Gebiete liegt für alle volkswirthschaftlichen Fragen die heilsame Antwort, daher durch Volkserziehungsvereine (Schule, Volksbildungsvereine) dahin gestrebt werden muss. Es ist eine für diesen eingreifenden Gegenstand wohl zu beachtende Abhandlung. — Einen sinnigen und gemüthvollen Vortrag über Illusionen und Ideale hat *Karl Gerok*, wie von dem gottbegnadeten Prediger und Dichter nicht anders erwartet werden kann, dem christlichen Volke dargeboten. In Gemüth und Geist ansprechender Weise sind die beiden Fragen: was verstehen wir unter Illusionen und wie haben wir uns ihnen gegenüber zu verhalten? und was unter Idealen und wie sollen wir uns zu ihnen stellen? beantwortet. „Die Illusion ist der schöne Schein, der eine unerfreuliche Wahrheit uns trügerisch vorhält, das Ideal ist die beseligende Wahrheit hinter dem trüben Schattenspiel der Erscheinungen. Die Illusion zieht uns zu sich herab, das Ideal hebt uns zu sich hinauf." — *Schulze*'s Abhandlung über Moralpredigten gehört eigentlich in das Capitel der Homiletik; sie wird aber hier erwähnt, da sie mit grossem Geschick und feinem Geiste der Predigt den ethischen Gehalt zu sichern weiss. Moralpredigten sind durch ihre nüchternen Vertreter in Verruf gekommen; wie und was *Sch.* haben will, kann sie wieder zu Ehren bringen; die Ethik selber wird damit theoretisch wie praktisch nur gewinnen.

Praktische Theologie ausser Kirchenrecht und Kirchenverfassung

bearbeitet von

Dr. Ehlers,
Consistorialrath in Frankfurt a. M.

I. Homiletik.

A. Linsenmayer, Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl d. Gr. bis zum Ausgang des 14. Jahrh. VIII, 490 S. München, E. Stahl sen. ℳ 5,80. — *Franz Hipler*, die deutschen Predigten u. Katechesen der Ermländischen Bischöfe Hosius u. Kromer. (Festschr. d. Görres-Ges.) VIII, 180 S. 1885. Cöln, Bachem. ℳ 4. — *W. Beste*, die bedeutendsten Kanzelredner der luth. Kirche des 17. Jahrh. von Arndt bis Spener in Biographien u. einer Auswahl ihrer Predigten. 3. Bd. VIII, 385 S. Dresden, Dieckmann. ℳ 4,50. — *E. Bindemann*, die Bedeutung des A. T. für die christl. Predigt. VI, 346 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 5,60. — *F. Zippel*, mehr Popularität in der Predigt. (Sep.-Abdr. aus KM.) 39 S. Ebda. ℳ —,50. — *Jak. Theod. Plitt*, die Perikopen u. Lectionen für die ev.-prot. Kirche im Grossh. Baden, für die Gemeinde kurz erläutert. 1. Heft: die 1. Evangelienreihe. 144 S. Heidelberg, Groos. ℳ 1,40. — † *G. Diegel*, zur Entwickelung u. Benennung der analyt. sowie der synthet. Predigtform in der luth. Kirche Deutschlands. 163 S. Friedberg, Bindernagel. ℳ 3,20.

Die Homiletik wird in erster Linie „die Geschichte der Predigt in Deutschland von 800—1400“ zu verzeichnen haben. Der gelehrte Dr. *Linsenmeyer* bietet in ihr eine Arbeit, welche der ursprünglichen Absicht nach die Preisschrift eines früh verstorbenen Freundes, des Hochstiftspredigers Joseph Köllner, vollenden sollte, die aber sehr bald zu einer durchgehenden Umarbeitung und Erweiterung derselben führte und, wie sie jetzt vorliegt, zum grösseren Theile das geistige Eigenthum des Herausgebers ist. Seine Darstellung theilt sich nach zwei Perioden, von denen die erste (ca. 800—1100) jene Zeit um-

fasst, in welcher die Predigt inhaltlich von der kirchlichen Literatur, also der Patristik, abhängig erscheint, während die Form noch an dem Mangel organischer Ausbildung leidet, die zweite Periode aber (von 1100—1400) in allmählicher Entwickelung einen doppelten Fortschritt, wie inhaltlich zu selbständiger Production, so formell zu organischer Ausgestaltung aufweist. Allerdings kommt den angegebenen Daten nur ein relativer Werth zu; der Umschwung, der sich im 12. Jahrhundert vorbereitet, vollzieht sich sehr langsam; erst im 13. Jahrhundert erscheint der Höhepunkt dieser Entwickelung erreicht. — Bei seiner Darstellung der einzelnen Perioden handelt der Verfasser in einem ersten Abschnitt von der homiletischen Theorie; theils stellt er die kirchlichen Vorschriften über das Predigen zusammen, theils giebt er mehr oder minder ausgeführte Theorien, Regeln, gelegentliche Bemerkungen über das Predigtamt im Allgemeinen oder einzelne Punkte desselben. Der zweite Theil führt aus der Theorie zur Praxis und unternimmt es, uns von der wirklich gehaltenen Predigt ein genaues Bild zu liefern; ein dritter Abschnitt schildert die hervorragendsten Prediger und fügt seinen Ausführungen Proben der Kanzelberedsamkeit aus der betreffenden Periode hinzu. Selbstverständlich liegt es dem Verf. fern, alle homiletischen Erzeugnisse einer Periode einzeln zu würdigen, vielmehr hebt er nur die namhaftesten hervor oder diejenigen, welche wegen charakteristischer Eigenthümlichkeit eine specielle Erwähnung erheischen. Dass die Darstellung der zweiten Periode (S. 64—483) den ungleich grösseren Raum des Buches einnimmt, braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Denn so spärlich die Quellen für den ersten Abschnitt fliessen, so reichlich strömen sie für den zweiten. — Von besonderem Interesse ist, was der Verf. über die Sprache der ältesten Predigt sagt. Er tritt mit Entschiedenheit dem noch immer weit verbreiteten Vorurtheil entgegen, dass das Mittelalter Predigten in der Landessprache kaum oder gar nicht gekannt habe. Die Gründe, welche er aufführt, sind durchaus überzeugend; der Hinweis auf die in den letzten Jahrzehnten so zahlreich zu Tage geförderten deutschen Predigten und Predigtbruchstücke des Mittelalters schlagend; die Erklärung, warum die Predigten lateinisch geschrieben wurden, wo sie deutsch gesprochen wurden, unwiderleglich. Einmal nämlich, Predigten wurden fast ganz ausschliesslich für die Geistlichen geschrieben als Muster und Vorbild oder geradezu als Stoffquelle. Sodann wäre für Veröffentlichung in deutscher Sprache die Mannichfaltigkeit der Mundarten, von welchen keine den Rang der Schriftsprache erworben hatte und keine Allen verständlich war, ein unübersteigliches Hinderniss gewesen. — Wir können dem gelehrten Verf. nicht in die Einzelheiten folgen. Der Stoff, welchen er mit vieler Umsicht und Klarheit verarbeitet hat, ist sehr reich. Wer sich in

Zukunft mit der Geschichte der Predigt beschäftigt, wird bei seinen Studien die Resultate der Arbeiten von Linsenmeyer zu berücksichtigen haben — für die Anderen, welche nicht im Stande sind, selbständige Studien zu machen, wird sein Buch eine unentbehrliche Fundgrube sein. Dass der Ton der Polemik gegen protestantische Forschung nicht immer frei von Bitterkeit ist, dass der Verf. nur von der sogenannten Reformation (S. 36 Anm. 2) zu reden vermag, bleibt zu beklagen — freilich müssen wir eingestehen, dass die protestantische Polemik (cf. a. a. O.) sich auch nicht immer frei zu erhalten gewusst hat von Insinuationen, welche um so bedauerlicher sind, weil ihre Kehrseite Anmassung und Unwissenheit ist. — Auf die Verwirklichung des Wunsches, die deutschen Proben durchaus im Original zu geben, hat der Verf. mit wenigen Ausnahmen aus rein praktischen Erwägungen verzichtet. Er glaubte das um so eher thun zu dürfen, weil uns Originalausgaben deutscher Predigten jetzt genügend geboten sind. Auch bei den lateinischen Predigten glaubte er sich mit der einen oder anderen Sprachprobe begnügen zu können. Mit besonderer Ausführlichkeit ist die Predigt des 14. Jahrhunderts behandelt, die mystische Predigt. Der Verf. hat sie gut zu würdigen gewusst; mit besonderer Vorliebe behandelt er „das Dreigestirn“: Eckhart, Tauler, Suso. — Wir empfehlen das Studium des ebenso lehrreichen wie interessanten Buches auch den protestantischen Theologen. — Dr. *Hipler* hat in einer Festschrift, welche die Görres-Gesellschaft dem Erzb. von Cöln, Dr. Philippus Krementz, zum feierlichen Einzuge in seine cölnische Kathedrale gewidmet hat, die deutschen Predigten und Katechesen der ermländischen Bischöfe Hosius und Kromer mitgetheilt, welche er, mit der Herausgabe der Hosianischen Correspondenz beschäftigt, vor bald einem Decennium in der Königlichen Bibliothek zu München aufgefunden hat. Beide schienen verloren — ja während den Biographen wohl bekannt war, dass die beiden Männer, welche in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts den bischöflichen Stuhl von Ermland inne hatten, durch die Abfassung und Verbreitung deutscher Predigten und Katechesen für die religiösen Bedürfnisse ihrer Diöcesanen gesorgt hatten, war es ihnen doch entgangen, dass wenigstens ein Theil jener Geisteserzeugnisse schon bei Lebzeiten der Verfasser in Cöln gedruckt worden war. Dem Abdruck der Predigten und Katechesen, welcher den Text vollständig unverändert giebt und nur die Interpunktion der typographischen und die gröbsten Unebenheiten der ganz principlosen und stets wechselnden Orthographie dem heutigen Gebrauch in etwa conformirt, gehen als Einleitung biographische Skizzen von Hosius (S. 1—18) und Kromer (S. 83—97) vorauf. Von Hosius werden 6 Fastenpredigten in der Nicolaikirche zu Elbing gehalten, von Kromer 12 Katechesen mitgetheilt; eine dritte Abtheilung handelt von Cöln und Ermland in ihren gegenseitigen Beziehungen,

insbesondere zur Zeit der Bischöfe Hosius und Kromer. Predigten und Katechesen sind sehr lehrreich. Man ersieht aus ihnen, wie hochgestellte Männer, ebenso gelehrte, wie katholisch fromme Kirchenfürsten das Volk bei der Mutterkirche festzuhalten bemüht sind, dass sie „nicht verführt werden von dem Teuffel under dem Schein des Worts Gottes, under dem Deckel des Evangelii“ (S. 33). Da ist viel christliche Frömmigkeit, viel Ernst und Eifer — manche treffende Vorschrift und beherzigenswerthe Mahnung; freilich für „den Ertzketzer unserer Zeit, Lutherus“ und den Zwingel und die reformatorische Bewegung kein anderes Verständniss, als dass sie zu verdammen seien. Wann wird die Zeit kommen, da eine wirklich geschichtliche Betrachtung der Vergangenheit auch den Erscheinungen gerecht wird, welche zunächst als unversöhnliche Gegensätze um die Palme wahrer Christenfrömmigkeit mit einander ringen? Dazu gehört, dass das Bewusstsein um den Unterschied von Reich Gottes und Kirche in Vielen erstarke — bis dahin wird auch der Protestantismus noch manche Krise durchzumachen haben. — Was die genannten Arbeiten für entlegene Zeiten in katholischem Interesse zu leisten bemüht sind, hat Dr. *Wilhelm Beste* von protestantischer Seite für eine uns näher liegende Zeit unternommen. Schon vor Jahrzehnten hat er sich als ein feiner Kennner der homiletischen Litteratur und der Geschichte der Predigt der theologischen Lesewelt empfohlen. 1856 liess er den ersten Band eines gross angelegten Werkes: „Die bedeutendsten Kanzelredner der lutherischen Kirche“ ausgehen: er behandelte die Prediger des Reformationszeitalters. 1858 erschien der zweite Band, welcher die bedeutendsten nachreformatorischen Kanzelredner der lutherischen Kirche des 16. Jahrhunderts zur Darstellung brachte. Nach langer Pause ist nun ein dritter Band erschienen. Er umfasst die bedeutendsten Kanzelredner der lutherischen Kirche des 17. Jahrhunderts. Die Eintheilung ist dieselbe geblieben wie früher. Vorauf geht zur Charakteristik des ganzen Zeitraums eine einleitende Uebersicht. Sie hebt die doctrinäre Richtung in der Homiletik hervor, welche im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte und die von den meisten Predigern befolgt wurde. Die Verkündigung der Prediger war mehr theologisch als religiös; die Predigt trocken, nur durch die Heftigkeit ihrer Polemik zuweilen fesselnd; ihre Wirkung sehr gering. Allerdings erfreute sie sich zahlreicher Hörer, aber die Hörer schliefen; in manchen Kirchen wurden besondere Diener zum Wecken der Schläfer angestellt. Im Gegensatz zu dieser Scholastik auf den Kanzeln gewinnt die vom Geist der Mystik genährte Predigt in immer weiteren Kreisen Einfluss, einem von Vielen gefühlten Bedürfniss entsprechend. Der Begriff der Erbauung wird auf's Tiefste gefasst als die Arbeit Gottes zur Herstellung einer Behausung Gottes im Geist. Die Predigt steht im Dienst dieser Gottesarbeit. Von den Vertretern dieser Richtung stellen sich Viele,

namentlich solche, welche von Schwenkfeld-Weigel'schen und Jacob Böhme'schen Gedanken beeinflusst sind, in einen bewussten Gegensatz gegen die Kirche mit ihren „Vernunftchristen", d. h. den orthodoxistischen Predigern. In Anderen, und diese sind es, welche Beste zu schildern unternimmt, geht die Mystik einen innigen Bund mit der Kirchenlehre ein. Indem die Synthese, welche sich in ihnen vollzog, „einerseits den kirchlichen Charakter nicht verleugnete, bot sie in ihrer Bekenntnisscorrectheit dem über den theuer erworbenen Lehrgütern wachenden dogmatischen Bewusstsein keine Angriffsblösse dar; indem sie andererseits ein reiches geistliches Leben zur Darstellung brachte, wie es nicht aus einem Dogma, sondern nur in Andacht am Herzen Gottes selbst geschöpft werden kann, drang sie unwiderstehlich in das christliche Gemüth, dessen tiefstem Grunde mehr oder weniger deutlich die unbestreitbare Wahrheit inne wohnt, dass das Christenthum nicht Lehre, sondern Leben ist. Als kirchlich-mystische Prediger werden in erster Linie bezeichnet: Johann Arndt, Philipp Nikolai, Joh. Gerhard, Christian Scriver, Heinrich Müller, annäherungsweise Valerius Herberger und Joh. Mayfart. Johann Heermann, Geier und Lütkemann vertreten mehr eine verständig erbauliche Richtung; der Christus für uns ist der Hauptgegenstand der Sehnsucht und Verkündigung, während jene von der Mystik stärker beeinflussten Männer mehr den Christus in uns suchen und verkünden. In Hermann Samson ist diese Weise stark mit Doctrinarismus versetzt; er kann in vielen Predigten als Repräsentant der scholastischen Predigtweise gelten. Eine dritte Richtung ist bemüht, zumeist auf den Willen zu wirken. Sie predigt nicht blos, was der Mensch zu empfangen hat, sondern mit besonderer Energie, was er zu leisten hat. Der Hauptvertreter ist Balthasar Schuppius, der Vorläufer Phil. Jacob Spener's; mit ihm ist Johannes Lassenius zu nennen. Das Urtheil über den homiletischen Werth dieser Periode hat einerseits den fortgehenden Verfall in orthodoxisch-scholastische Unlebendigkeit anzuerkennen; andererseits ein energisches und gelungenes Streben nach geistiger Erfassung und Anwendung der objectiven Lehrgüter, einen lebendigen, herzvollen und praktischen Subjectivismus echt evangelischer Art. Die Einflüsse Calixt's, der Mystik und des Pietismus machen sich geltend. Selbstverständlich ist bei der Rubricirung der einzelnen Vertreter nicht zu vergessen, a potiori fit denominatio, ein Satz, welchen auch die Theoretiker der Zeit sich gegenwärtig halten, z. B. Johann Gerhard, welcher in der Vorrede zu seiner Evangelienpostille nur 11 Methoden angiebt, während andere Theoretiker gegen hundert verschiedene Methoden namhaft machen. Das Zeitalter bezeichnet den Uebergang von der Homilie oder der Paraphrase zu der schematisch-synthetischen Predigt. Von den genannten Hauptvertretern der verschiedenen Richtungen giebt unser Verf. zuerst eine kurze Biographie; dann

lässt er eine oder mehrere Predigten folgen, welche die Art des betreffenden Redners besonders deutlich in das Licht zu stellen geeignet sind. So wird z. B. von Schuppius die vielberühmte Katechismuspredigt über das dritte Gebot „Gedenk daran, Hamburg“ mitgetheilt. Vielleicht beruht in dieser Zusammenstellung einer Anzahl von typischen Predigten der Hauptwerth des Buches. Darin behält Goethe, auf welchen der Verfasser sich beruft, Recht: „Wer das Besondere lebendig erfasst, erhält zugleich das Allgemeine.“ Und das Besondere ist so unendlich viel reicher als das Allgemeine. — Noch zu einem Theil beschäftigt sich auch das Buch von Lic. *Bindemann* mit der Geschichte der christlichen Predigt. Er versucht die Frage zu beantworten, welche Bedeutung das Alte Testament für die christliche Predigt habe. In einem ersten Theil giebt er einen geschichtlichen Ueberblick. Er legt dar, wie in der alten Kirche Origenes und Augustinus, im Mittelalter Berthold von Regensburg und Bernhard von Clairvaux, von den Männern der Reformation Luther, Calvin, Matthesius, Jacques Saurin, in der Neuzeit Schleiermacher und Gottfried Menken das Alte Testament homiletisch verwerthet haben. Der zweite, der principielle Theil, sucht die Stellung des Homileten zum Alten Testament und seinen einzelnen Bestandtheilen, Geschichte, Gesetz, Prophetie, Psalmen, Chokmah zu fixiren. Im dritten Theil handelt der Verf. von den Predigtstoffen aus dem Alten Testament, der Literatur, der Textwahl, der Behandlung der alttestamentlichen Texte. Den Schluss bilden eine Reihe von erläuternden Beispielen, S. 301 — 346, um zu zeigen, welch ein mannigfaltiger Gebrauch von dem Wort des Alten Testaments auch in der neutestamentlichen Gemeinde gemacht werden kann. Der sehr gelehrte, viel belesene, in seinen Forschungen selbständige Herr Verf. hat in seinem Buche eine Fülle sehr brauchbaren Materials gesammelt und eine ganze Reihe höchst fruchtbarer Betrachtungen theils selbst angestellt, theils angeregt. Wir bedauern, dass er sein Buch vor der Veröffentlichung nicht einer neuen Durcharbeitung unterzogen und ihm damit die äussere Vollendung gegeben hat, welche nach dem eigenen Gefühl des Autors ihm fehlt; es würde die Form knapper, die Darstellung lebendiger geworden sein und der Herr Verf. die gewisse Zaghaftigkeit überwunden haben, mit welcher er der Vorrede zufolge seinem Werke gegenübersteht. Vielleicht würde er auch in manchen Punkten zu noch ganz anderen Resultaten gekommen sein. Denn recht überlegt hat der Homilet als solcher keine besondere Stellung zu dem Alten Testament; seine Verwerthung des Alten Testaments für den Aufbau der Gemeinde durch das Wort kann nur die Anwendung der Resultate sein, welche er als Theolog bei seinen Bibelstudien gewonnen hat; die Begriffe Offenbarung und Inspiration und ihre Fassung, das Verhältniss von Weissagung und Erfüllung, von Gesetz und Evangelium werden theo-

logisch zu fixiren sein und je nach den Ergebnissen dieser Studien wird die homiletische Arbeit den bleibenden religiösen Gehalt im Dienst der Gemeinde verwerthen, immer so, dass sie das werdende, langsam reifende Leben in Gott, wie es bei Propheten und Psalmisten und auch in den Geschichtsdarstellungen des Alten Testaments zum Ausdruck kommt, in das Licht der Erfüllung rücken, welches in den Worten und in der Liebe Christi in unvergleichlicher Klarheit, mannigfach gebrochen in den Schriften der Apostel strahlt. Der Herr Verf. steht einer wirklich geschichtlichen Auffassung des Alten Testaments unseres Bedünkens allzu ängstlich gegenüber — er unterscheidet nicht scharf genug zwischen der Offenbarung und ihrer Urkunde — die Urkunde ist nicht die Offenbarung — sondern das (immer nur unzulängliche, menschlich bedingte) Zeugniss von ihr. Gegenüber den neueren Versuchen, die Bücher des Alten Testaments geschichtlich zu erklären, verhält sich der Verf. nicht ablehnend: er giebt zu, dass die neueste Kritik sicherlich manches richtig Beobachtete enthält (S. 202), aber von einer Verwerthung der neueren Resultate, welchen er bis jetzt nur den Werth einer Hypothese zuerkennen kann, will er nichts wissen. „Der Gemeinde dürfen wir als Wahrheit nur bieten, was durch das Gericht der Geschichte gegangen ist und diese Prüfung bestanden hat.“ Er übersieht dabei, dass die bisherige Auffassung der alttestamentlichen Heilsgeschichte doch auch nicht den Anspruch auf absolute Wahrheit erheben kann. Religiöse Wahrheit ist mehr als geschichtliche Thatsache; was der Mensch in seinem Innersten von der Gegenwart Gottes und seines durch Christus vermittelten heiligen Geistes erfährt, das ist die seligmachende Kraft; nicht irgend welches Ereigniss, das der Vergangenheit angehört und von welchem wir doch immer nur eine subjective Vorstellung haben werden. Wenn der Verf. das Wort von Zezschwitz zustimmend citirt: „der wachsende Einblick in den anbetungswerthen, an Durchsichtigkeit und innerer Consequenz die Pragmatik aller universalgeschichtlichen Zusammenhänge weitaus überbietenden Entwickelungsfortschritt des Reiches Gottes in der Heilsgeschichte gehört zu den höchsten Freuden des Theologie Studirenden“, so ist doch auch dabei nicht zu vergessen, dass der fromm ahnende Menschengeist dieselbe Pragmatik vielleicht mit noch viel höherer Freude anbeten wird, wenn die Geschichte des Volkes Israel und seines religiösen Lebens einmal von geschichtlicher Forschung durchdrungen sein wird. Aufgefallen ist uns eine gewisse Animosität, in welche der Verf. wiederholt bei der Beurtheilung Schleiermacher's verfällt. Der sonst so bescheidene Mann macht es sich mit diesem grössten unter den neueren Kirchenlehrern wohl zu leicht und wird zu schnell mit ihm fertig. — Dass der Verf. bei der homiletischen Behandlung von Isaak's Opferung (S. 306) den allein richtigen Gesichtspunkt nicht gefunden

hat (die Beseitigung des Menschenopfers, welches das irrende Gewissen für Gottes Willen und Gebot hält), hängt wohl auch damit zusammen, dass er geschichtlich-kritischer Forschung doch immer nur bedenklich gegenübersteht, es möchte bei ihr das Alte Testament von seinem religiösen Gehalt verlieren. Immer wird es Gewinn sein, den Darlegungen des Verf. zu folgen; auch wo er den Widerspruch herausfordert, fördert er. — *Zippel*'s Aufsatz, welcher zuerst in der kirchlichen Monatsschrift veröffentlicht ist und mehr Popularität in der Predigt fordert, will lediglich dem Bedürfniss der Gegenwart dienen. Was er unter Popularität versteht, sagt er in einer dem Lehrbuch der Homiletik von Tittmann entlehnten Formel: „Die Popularität besteht darin, dass der Vortrag auf der Kanzel allgemein verständlich ist für die gemischte Versammlung, vor welcher man spricht." Damit ist allerdings nicht viel mehr gesagt, als wenn man sagen würde, die Predigt soll ihren Zweck erfüllen, oder ihre Schuldigkeit thun. Der Verf. fordert Anschaulichkeit, scharfe Disposition und zwar ausdrücklich Hervorhebung der einzelnen Theile, Ausführlichkeit, nicht zu grossen Gedankenreichthum, einen einfachen und natürlichen Stil, Textgemässheit und dass die ausgeführten Wahrheiten dem Zuhörer applicirt werden. Die kleine Broschüre ist sehr leicht geschürzt; sie enthält manches Beherzigenswerthe, aber kaum Etwas, was sich ein gewissenhafter Prediger nicht oftmals selbst vorhält. Ueber viele Punkte liesse sich streiten. Uebel ist, dass der Verf. ausser Steinmeyer und Gerok kaum Einen unter den neueren Predigern nennt, obwohl er „Viele" kennt und sich auf „sehr Viele" bezieht. Wo der Verf. die Predigten gehört hat, „die nur noch ein christliches Gewand tragen, des christlichen Inhalts sich aber entleert haben und blosse Menschenweisheit verkündigen", die Prediger, welche „als die Todten ja kein Leben wecken können", wäre nicht uninteressant zu erfahren. Dass man, um die eigene Gläubigkeit zu empfehlen, immer erst vor so und so viel Ungläubigen seine Verachtung bezeugen muss? Gewiss ist es sehr zu empfehlen, wenn alle Prediger im Vollbewusstsein, dass populär zu predigen eine sehr schwierige Aufgabe ist, ausnahmslos die Schuld an dem mangelnden Erfolg ihrer Predigt immer zuerst bei sich selber suchen. Darin können sie gar nicht genug thun. Man stichelt dann auch nicht auf die „gelehrten" Herren Studenten und Professoren. Professoren müssen Gelehrsamkeit haben und Studenten sollen nach ihr streben — sonst taugen sie nicht! — *Plitt* hat die Perikopen und Lektionen für die evangelisch-protestantische Kirche im Grossherzogthum Baden kurz erläutert. Aus Unterhaltungen mit den Schülern der drei oberen Schuljahre der Volksschule erwachsen, wollen diese Darlegungen der Sonntagspredigt vorarbeiten, das Verständniss der heil. Schrift fördern und der Gemeinde das Leben im Zusammenhang mit dem Kirchenjahr erleichtern.

Das vorliegende Büchlein behandelt die erste Evangelienreihe. Es enthält für Lehrer viel Anregendes, für Lernende viel Förderliches.

II. Katechetik.

J. Gottschick, der ev. Religionsunterricht in den oberen Classen höherer Schulen. Akad. Antrittsrede. (2. Sep.-Abdr. a. DEBl.) 67 S. Halle, Strien. ℳ 1,20. — *C. Teichmann*, Confirmandenbüchlein für die Jugend ev. Gemeinden. III, 68 S. Frankfurt a. M., Diesterweg. ℳ —,60. — *K. Ernst*, die christl. Heilslehre in Worten der heil. Schrift dargestellt. 4. A. 61 S. Wiesbaden, Niedner. ℳ —,50. — *Ders.*, der Heilsrath Gottes. 2. A. VIII, 91 S. Ebda. ℳ 1,20. — *G. Hornburg*, Handbuch für den Confirmanden-Unterricht. 1. Thl. V, 170 S. Leipzig, Lehmann. ℳ 2,80. — *H. Kamp*, Dr. Martin Luther's Kl. Katechismus mit Erläuterungen u. Sprüchen. 2. veränd. A. VI, 132 S. Berlin, Mayer & Müller. ℳ 1. — *Ernst Danckwerts*, katechet.-entwickelnde Auslegung der fünf Hauptstücke des Kl. Katechismus Luther's. 272 S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. ℳ 3,60. — *Roger Hollard*, court exposé de la religion chrétienne. VI, 134 S. 12°. Paris, Fischbacher. geb. fr. —,75. — *A. Grüllich*, zur unterrichtl. Behandlung der Bergpredigt des Herrn Jesu Christi in den Schulen. VIII, 148 S. Meissen, Schlimpert. ℳ 2. — *F. Falcke*, lasset die Kindlein zu mir kommen! Eine Anleitung, den Kleinen die bibl. Gesch. darzureichen. 146 S. Bernburg, Bacmeister. ℳ 1,60.

Was in Jahrgang IV, S. 325 f. der akademischen Antrittsrede *Gottschick*'s zu Lob geurtheilt worden ist, das gilt auch heute noch. Reich an Gedanken und fein in der Ausführung, aus langer Erfahrung geschöpft, von einer wohl ausgebauten christl. und theol. Grundanschauung getragen, darf die Rede nun schon zum dritten Male ihre gewichtige Stimme erheben zur Erkenntniss der vielen Mängel und Schäden, an welchen der evangel. Religionsunterricht gerade in den oberen Classen höherer Schulen leidet, und zur Förderung und Stärkung gesunder Reformbestrebungen. Ein erfreuliches Zeichen, dass sich, wenn auch langsam und allmählich, doch sicher der Umschwung vorbereitet, welcher unabweislich kommen wird und muss, wenn der Religionsunterricht in den höheren Schulen das leisten soll, was er thatsächlich mit seltenen Ausnahmen nicht leistet und nicht leisten kann. Die erläuternden Bemerkungen, welche G. dem neuen Abdruck beigefügt hat, geben ihm einen besonderen Werth und machen ihn auch für die Besitzer der früheren Auflagen begehrenswerth. Freilich die Polemik des Verf. gegen Holtzmann scheint uns ganz unnöthig herb geworden zu sein; dem, was G. ausführt, würde Holtzmann zum grössten Theil zustimmen (er hat es mittlerweile thatsächlich gethan (cf. Ztschr. f. prot. Th. 1887, Heft II, S. 199); er polemisirt nicht gegen das, was G. unter confessionell und kirchlich verstanden wissen möchte, sondern gegen eine Kirchlichkeit, mit welcher G. sich keineswegs identificiren möchte, und welche ihn niemals als ihr angehörig anerkennen würde. Ein Unterschied bleibt bestehen, namentlich in

Beurtheilung und Werthung des specifisch Kirchlichen; dieser Unterschied aber brauchte an dieser Stelle nicht in animoser Weise urgirt zu werden. Sehr dankenswerth sind dagegen die Ausführungen S. 35 ff., in welchen G. darlegt, wie die Augsburger Confession zu behandeln sein möchte. Vortrefflich weist er nach, dass die Praxis des Unterrichts weit hinter Dem zurückgeblieben ist, was die als kirchlich und orthodox geltende Theologie erreicht hat. Wozu aber, fragt er, überhaupt die Theologie, wenn sie nicht für den Unterricht und die Predigt verwerthet wird? Auch wer die Begriffsbestimmungen Ritschl's sich nicht so zu eigen gemacht hat, wie G., wird ihm mit Interesse und sofern er überhaupt auf einem wissenschaftlichen Standpunkt steht, fast ausnahmslos mit Zustimmung folgen. Die Citate aus den reformatorischen Schriften sind der gar nicht oft genug zu führende Beweis, wie weit die traditionelle Theologie hinter die Anschauungen der Reformationszeit zurückgegangen ist und wie wenig sie es verstanden hat, die lebensvollen Principien derselben zu entwickeln. Die Streitfrage, ob der Abschluss des Religionsunterrichtes eine zusammenhängende Einführung in die christl. Heilslehre bilden soll, oder ob, wie Holtzmann will, der Lehrer besser thut, bei einer eingehenden Lectüre des Matthäusevang. und des Römerbriefes das Erforderliche zu entwickeln, scheint uns auch nicht so tragisch zu nehmen, wie G. es thut. Das Meiste hängt an dem Tact, an der Persönlichkeit des Lehrers, an seinen Studien und Kenntnissen; je nach seiner Individualität, je nach der Zeit, die ihm gegönnt ist, und der Vorbereitung, welche die Schüler mitbringen, wird er den einen oder den andern Weg einschlagen können; wir möchten glauben, mit gleich gutem Erfolge. Persönlich würden wir den Holtzmann'schen Rathschlägen lieber folgen. Wenn nur der Lehrer selbst eine klare, wohlbegründete geschichtliche Auffassung hat von den Gegenständen, in deren Verständniss er seine Schüler einführen soll; hat er dabei ein warmes, frommes Herz, so wird, was er über die Entstehung, Zusammensetzung, Geschichte der biblischen Bücher zu sagen hat, niemals Anstoss geben können. Nach unserer Erfahrung wenigstens giebt es nur da Aergerniss, wo Unwissenheit und Uebereifer die Jugend verhetzen und geradezu zum Aergerniss auffordern; nicht sowohl um sie zu schützen, als vielmehr um die Lehrer zu verdächtigen, wenn nicht gar bei einflussreichen Behörden zu denunciren. Dass die fleissige Lectüre der alttestamentl. (namentlich Psalmen und Propheten) und neutestamentl. Bücher viel besser ist, als eine geflissentlich ausgedehnte Einleitung, welche von dem Inhalt absieht, ebenso wie die Lectüre der Classiker besser ist als eine Literaturgeschichte und die Lectüre der Reformationschriften von 1520 besser als lutherische oder reformirte Dogmatik, darüber dürften alle erfahrenen Männer einverstanden sein. Man bilde die jungen Theologen auf der Univer-

sität und im Seminar gründlich vor, man begnüge sich nicht, sie abzurichten, so werden sie mit Erfolg an der Besserung des Religionsunterrichtes mitarbeiten helfen, und wie die Holtzmann'schen, werden die Gottschick'schen Ausführungen und Andeutungen sich als lebendige Saatkörner erweisen; in der Zeit der Ernte wird man an den gesammelten guten Früchten nicht mehr unterscheiden, wessen Saat die Einen und die Anderen entstammen. — Von der Theorie führt uns *Teichmann*'s Confirmandenbüchlein in die Praxis hinüber. Allerdings ist es nicht für höhere Schulen bestimmt, doch ein ernst gemeinter Versuch, auf der Grundlage einer umfassenden Durcharbeitung des mitzutheilenden Lehrstoffes die ewige Heilswahrheit in Formen mitzutheilen, welche dem heutigen Bedürfniss entsprechen. Vorangestellt ist Luther's kleiner Katechismus, die nachfolgende Lehre aber stellt (ähnlich wie Carl Schwarz das früher schon gethan, und wie Andere es ihm nachgethan haben) den Begriff des Reiches Gottes in den Mittelpunkt, und handelt 1) von dem Wesen, 2) von der Stiftung des Reiches Gottes, 3) von dem Leben im Reich Gottes. Als Anhang ist eine Aufzählung der Bücher der Bibel mit ganz kurzen, wie uns bedünken will, allzukurzen Andeutungen über den Inhalt derselben hinzugefügt. Ein zweiter Anhang enthält auf zwei eng gedruckten Seiten in drei Abschnitten „Einiges aus der Geschichte der christl. Kirche"; ein dritter etliche Gebete; ein vierter die Namen von 15 Kirchenliederdichtern mit hinzugefügten mehr als kurzen Angaben ihrer Lieder. E. M. Arndt hat neben Schenkendorf keine Stelle gefunden. Die Anhänge hätten nach unserem Dafürhalten mehr enthalten sollen, oder sie wären besser weggeblieben. Dagegen will es uns bedünken, dass das Büchlein in seinen hauptsächlichen Theilen zu ausführlich sei und die Fassung der Erklärungen zu schwierig — wenigstens für die Durchschnittszahl unserer Confirmanden, noch dazu, wenn sie aus Schulen kommen, in welchen der Unterricht von ganz anderen Voraussetzungen ausging, als die, welche hier zur Anwendung kommen. Ein Lehrbuch für Kinder sollte u. E. nur ganz kurze, knappe Erklärungen enthalten, gleichsam nur die Nägel, an welche der Lehrer das hängt, was er aus seinem Schatz zu geben hat. Ausdrücke wie: religiöses Verhältniss zu Gott, sollten im Jugendunterricht thunlichst vermieden werden; Ausführungen wie S. 10 sub 10, möchten doch für vierzehnjährige Kinder zu schwierig sein. — Was die Anordnung betrifft, so erkennen wir es als eine Verbesserung an, dass der Verf. anders als in seinem grösseren Lehrbuch zuerst von dem Leben des Erlösers, dann von seiner Person handelt. Die bezüglichen Abschnitte scheinen uns trefflich gelungen zu sein, wenn wir auch die Anordnung namentlich der Bezeichnungen seiner Würde uns noch übersichtlicher denken könnten; wir möchten aber fragen, würde man nicht richtiger mit der Darstellung des Lebens und der Person Christi den Unter-

richt beginnen, zuerst also von dem Stifter und König und dann erst von dem Wesen des Reiches Gottes reden? welchen eigenthümlich neuen Inhalt hat der Gottesglaube durch Christus erhalten? wie bestimmt er die Aufgabe des Menschen? in welchem Zustande steht er thatsächlich gegenüber dieser Aufgabe, und auf welche Kräfte verweist er ihn, damit er dieser Bestimmung entspreche. Wir können das nur andeuten. Wie Teichmann voranschreitet, wird im 1. Theil zuviel vorweggenommen und S. 13 § 4 (die Nichtbeweisbarkeit des göttlichen Daseins) tritt nicht genug vermittelt ein. Die Gotteslehre, namentlich die Ableitung der Eigenschaften Gottes, würde bei einer 2. Aufl. einer neuen Durcharbeitung bedürfen. Wir begrüssen die sehr fleissige, auf gründlichsten Studien beruhende Arbeit als einen Versuch, dem heutigen Geschlecht die neutesamentl. Wahrheit nahe zu bringen und ihr Verständniss zu erleichtern. Ist der Versuch nicht gleich in allen Richtungen gelungen, so mindert das seinen Werth keineswegs; hier ist nur durch die Zusammenarbeit Vieler zu helfen. — Ganz andere Wege schlägt Dr. *Karl Ernst* ein in seiner christl. Heilslehre, deren 4. Aufl. wir anzukündigen haben. Er lässt die heil. Schrift reden, A. und N. T., Gesetz und Evangelium, Psalmisten, Propheten und Apostel, Johannes und die Synoptiker, Paulus und Jacobus, alle mit-, oft durcheinander. Ob durch solche Zusammenstellung einzelner Bibelstellen wirklich Verständniss der heil. Schrift und Ueberblick über die christl. Heilslehre gewonnen wird? Das Individuelle an der heil. Schrift kommt da gewiss nicht zu seinem Recht; sie wird zu einer Fundgrube gemacht von göttlichen Orakelsprüchen, von Belegstellen für ein schon vorher feststehendes dogmatisches Schema. Höchstens als Spruchsammlung für Pfarrer und Lehrer kann das Buch einige Bedeutung haben. — Wer über die Person Christi lehren will, sollte von seiner menschlich-geschichtlichen Erscheinung ausgehen; aber bei Ernst kommt erst die ganze biblische Metaphysik zu Wort, und dann muss Joh. 1, 44 (es ist V. 14 gemeint) bezeugen, dass Jesus wahrhaftig Mensch wurde. Von einer Erklärung des Ausdrucks „Sohn Gottes“, aus alttestamentl. Voraussetzungen ist keine Rede. Frage 109: warum musste er des Menschen Sohn sein? wird Röm. 5, 19 citirt: „gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam“, S. 33, Frage 117 wird der Name Christus aus Act. 10, 38 erklärt und damit ist doch gar nichts gesagt; es musste der Unterschied zwischen Jesus, der Propheten Einer, und Jesus der Christ nach Matth. 16 und den Parallelstellen hervorgehoben werden. — In seinem Heilsrath Gottes hat derselbe Verf. den Geistlichen und Lehrern, welche nach seiner christl. Heilslehre unterrichten, Winke für den Gebrauch des Büchleins geben wollen. Hier findet sich manches Brauchbare, Körnige, im guten Sinne des Wortes Populäre, namentlich da, wo der erfahrene Katechet, Prediger und Seelsorger redet. Mit dem

Gebrauch, der von der Bibel gemacht wird, und mit der Dogmatik, welche darauf beruht, könnten wir nicht gehen. Es handelt sich da für uns nicht um fromm oder nicht fromm, gläubig oder nicht gläubig, sondern allein um richtig oder unrichtig, und die Bibel so zu gebrauchen, wie es hier geschieht, halten wir für nicht richtig. — *Georg Hornburg* hat es bei seinem Handbuch auf eine methodische und nach Luther's Katechismus geordnete Stoffsammlung abgesehen, mit Berücksichtigung der kirchl. Bekenntnisschriften. Für dies Mal wird nur das 1. Hauptstück behandelt; zwei einleitende Vorträge gehen vorauf; der erste über den heutigen Confirmandenunterricht mit Wiederholung der bis zum Ueberdruss oft erhobenen, in der dargebotenen Verallgemeinerung entschieden unberechtigten, landläufigen pastoralen Klagen über die heutige Zeit, und ohne wesentlich neue Rathschläge und Anregungen zu gewähren; der zweite über den Confirmandenunterricht der alten Kirche nach Cyrill. Die Sammlung soll vielbeschäftigten älteren und ungeübten jüngeren Amtsbrüdern dienen. Sie finden da mancherlei Verwendbares übersichtlich zusammengestellt; freilich gehört schon einige Erfahrung und viel Tact dazu, um das Dargebotene richtig zu gebrauchen. Anfängern möchten wir z. B. bei ihrer Katechese über das sechste Gebot dringend anrathen, sich auch nach anderen Hülfsmitteln umzusehen. — Dr. *Kamp* hat seine Arbeit für höhere Lehranstalten bestimmt, und zwar sollen es die Schüler in der Hand haben. Desshalb hat er sich grösserer Kürze beflissen als Hornburg, ohne desshalb schon die Kürze erreicht zu haben, welche einem Lehrbuch unerlässlich ist. Er giebt die christl. Lehre im Anschluss an den Wortlaut des kleinen Luther'schen Katechismus. Wer in diesem zu finden glaubt, was der heutigen Jugend zumeist nöthig ist, dem ist das Kamp'sche Buch, welches S. 95 ff. auch einen zusammenhängenden Abdruck des Katechismustextes giebt, in der Gestalt, wie ihn die Eisenacher Conferenz 1884 angenommen und herausgegeben hat, wohl zu empfehlen. Der Verf. ist mit Erfolg bemüht gewesen, von Anderen zu lernen und die 2. Auflage seines Werkes zu verbessern; er sagt von seinen Erläuterungen, sie hätten an klarer Uebersichtlichkeit, an Biblicität und an Correctheit in der Hervorkehrung der Luther'schen Grundgedanken gewonnen. Wir constatiren, dass er namentlich um Biblicität bemüht gewesen ist; er ist damit in die Reihe derer getreten, welche von der hergebrachten Lehre der Orthodoxie auf die Reformatoren, und von diesen auf die heil. Schrift zurückgehen. Wir zweifeln nicht, dass der damit eingeleitete Process der Biblicität noch in ganz anderem Sinne zu Gute kommen wird, als der Herr Verf. für jetzt würde gelten lassen. — *Ernst Danckwerts* giebt eine katechetisch entwickelnde Auslegung der fünf Hauptstücke des kleinen Katechismus Luther's; ein Buch, welches Denen, die katechesiren lernen wollen, zum Studium wohl zu empfehlen ist. Auf eine

principielle Neubearbeitung des Stoffes ist es hier gar nicht abgesehen, doch hat der Verf. in manchen Stücken „die Biblicität“ auf sich einwirken lassen zur Erweichung der traditionellen Dogmatik. — Als recht brauchbar ist der court exposé de la religion chrétienne von *Roger Hollard* zu bezeichnen. Uebersichtliche Anordnung des Stoffes, kurze klare Sätze, die Erweiterung und Bereicherung des traditionellen Lehrbegriffes durch biblische Anschauungen — eine glückliche Auswahl von Sprüchen — der Versuch, die Geheimnisse des Himmelreichs dem denkenden Subject zu vermitteln — das sind noch nicht die einzigen Vorzüge des geistvollen Büchleins. Wir verweisen insonderheit auf den Abschnitt über die Person des Erlösers S. 51 ff., wo, nach unserem Dafürhalten ist es das einzig Richtige, zuerst von der humanité de Jésus-Christ gehandelt wird. Jésus-Christ vraiment homme. Allerdings wird dann nach richtiger Erklärung des Ausdrucks „Menschensohn“ aus Dan. VII (warum nur der Verf. den Namen „Gottessohn“ nicht im Anschluss daran erklärt?) die vollkommene Heiligkeit des Erlösers als etwas Besonderes von seiner „divinité“ unterschieden und von der Einheit des Sohnes mit dem Vater gelehrt: cette union parfaite du Fils avec le Père remonte à l'éternité; es werden die Lehrweisen der Apostel nicht genug unterschieden, aber das Geheimniss der Gottmenschheit wird dann eingereiht in eine Reihe von vielen anderen Geheimnissen, von welchen es heisst: nous ne pouvons pas les expliquer, mais pouvons les constater (S. 37), und darauf fügt der Verf. hinzu: si nous ne pouvons expliquer comment le Fils éternel de Dieu est devenu homme, nous pouvons reconnaître que l'Incarnation n'a rien de monstrueux, mais qu'elle est au contraire conformé à la nature de l'homme. Da wäre wohl Verständigung möglich auch für Den, der selbst von anderen wissenschaftlichen Voraussetzungen ausgeht. — Weniger gelungen ist der Abschnitt über das Werk des Erlösers. Auch was über die Wunder Jesu gesagt ist, scheint verfehlt. Das kann den Wunsch nicht aufheben, es möchten dem Einen viele andere, dem französischen Versuche noch recht fleissige deutsche folgen. — Nur einen Theil des biblischen Unterrichts — die Bergpredigt — behandelt das Buch von Schulrath *Grüllich*. Sein Zweck ist, „den Lehrer anzuregen“ (S. V), seine Voraussetzung die, dass die Bergpredigt der Jugend ihrem ganzen Inhalt nach bekannt werden sollte. Lehrer, welche mit ihren Schülern die Bergpredigt lesen wollen, werden das Buch des Verf. mit vielem Nutzen brauchen; es bietet ihnen eine Fülle von Stoff; hier und dort hätte die Darstellung knapper gehalten sein können, und wenn die Diction weniger in erbaulichem Ton gehalten wäre, würde sie wirksamer sein; auch war es nicht nothwendig, Denjenigen, welche von dem Verf. lernen wollen, zu unterrichten, auch vorzubeten; die Einordnung der Bergpredigt in das Leben Jesu kann den geschichtlichen

Forscher nicht befriedigen; dass die Bergpredigt nicht als eine Sammlung von Aussprüchen Jesu verstanden wird, dient auch nicht zu leichterer Orientirung. Diese Ausstellungen können uns das viele Gute nicht übersehen lassen, welches Denjenigen geboten wird, die sich nach Anleitung dieses Buches auf ihren Unterricht in der Bergpredigt vorbereiten wollen. — *Franz Falcke* giebt Anleitung, den Kleinen biblische Geschichte darzureichen. Es sind Erzählungen aus dem A. und N. T., welche zuerst erzählt werden; der Erzählung folgt eine Anwendung, der Anwendung eine Unterredung. Das Büchlein ist eines unter vielen, und eines wie viele; einen neuen, nachhaltigen Anstoss zur Behandlung der biblischen Geschichte wird es nicht und will es auch wohl nicht geben. Ob die traditionelle Weise, die Kinder in die bibl. Geschichten einzuführen, die richtige sei, ob es wirklich gerathen sei, mit der Schöpfungsgeschichte anzufangen, und Kindern die Geschichte von dem Engel Gabriel und der Jungfrau Marie (sic!) zu erzählen, darüber hat sich der Verf. nie Scrupel gemacht. Fragen, wie: Wie sind die Werke des Herrn? (S. 9) könnten wir nicht als mustergültig anerkennen; weidlich für weislich (S. 9) ist wohl nur Druckfehler.

III. Liturgik.

G. M. Dreves, ein Wort zur Gesangbuchfrage. 131 S. 1884. Freiburg, Herder. ℳ 1,70. — *W. Bode*, das Kirchenlied der Zukunft. 62 S. Hagen i. W., Risel & Co. ℳ —,60. — *R. Wyss*, neue Pilgerharfe. 344 S. Basel, Spittler. ℳ 2. — *Paulus Cassel*, Hallelujah. 188 geistl. Lieder. 2. Ausg. 116 S. Berlin, Fr. Schulze. ℳ 1. — *C. Stein*, Sursum corda. II. Op. 32. 2. A. IV, 95 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ 1. — *A. Spaeth*, Liederlust. 222 S. Allentown, Diehl. — Frankfurter ev. Gesangbuch. 396 S. Frankfurt a. M., Diesterweg. ℳ —,90. — Die heil. Passionsgesch. zum liturg. Gebrauch bei 7 Passionsandachten oder am Charfreitag, zusammengestellt nach den 4 Evangelien. 32 S. 4°. ℳ —,50; od. 23 S. 12°. ℳ —,10. Mohrungen, Harich. — *C. Stein*, Choralbuch. Wittenberg, Herrosé. ℳ 1,50. — *A. F. W. Fischer*, Kirchenlieder-Lexikon. 1. Lfg. 98 S. Gotha, Perthes. à ℳ 3.

Der Bericht über die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Liturgik hat zuerst eines Buches zu gedenken, welches schon im vorigen Jahre hätte zur Anzeige kommen sollen. Wir meinen das frisch geschriebene, bilderreiche Wort von *Dreves* zur Gesangbuchfrage. Wir erfahren da, dass auch die kathol. Kirche ihre Gesangbuchsnoth hat: nicht blos, was die Mannigfaltigkeit der in den verschiedenen Diöcesen in Gebrauch befindlichen Bücher anlangt, sondern auch in Beziehung auf die Auswahl der Lieder und die Veränderungen des ursprünglichen Textes. — Von ganz entgegengesetzter Voraussetzung geht Dr. *Wilh. Bode* aus, welcher sich mit der Zukunft des Kirchenliedes beschäftigt. Seine Anklagen gegen die heutige Kirche und ihre

Weise zu singen, sind in der Allgemeinheit, in welcher er sie vorbringt, gewiss nicht berechtigt: „es ist ein Trauerspiel mit unserem Christenthum“; ebenso schiesst seine Kritik der alten Kirchenlieder weit über das Ziel hinaus; indem er sie fast ausnahmslos verwirft, übersieht er, dass es auch im höchsten Sinne des Wortes classische Lieder unter ihnen giebt, welche heute gerade so frisch und jung sind, wie am ersten Tage, da sie gesungen wurden. Seine Ideale in Beziehung auf Kirchengesang hat der Verf. in Amerika und England gefunden — was die Heilsarmee mit grossem Erfolg versucht hat, scheint ihm durchaus nachahmenswerth. Auch hier ein vorschnelles Urtheil: die Abneigung der deutschen Lehrer beruhe lediglich auf Unkenntniss und auf Nachrichten witzelnder Zeitungsschreiber. Die Proben, welche seine Wünsche näher erläutern sollen, sind theils dem Liederbuch der Heilsarmee entnommen, theils selbstverfasste Lieder nach bekannten Melodien. Das Büchlein macht es sich mit schwierigen Fragen doch allzu bequem. Wir bleiben vor der Hand bei unseren alten Liedern, gönnen es aber Jedem, wenn er sich an neuen Liedern mehr erbaut — das Echte wird das Bleibende sein! — Während von den Theoretikern über die Bedürfnisse der heutigen singenden Gemeinde gestritten wird, sind Andere fleissig an der Arbeit, dem vorhandenen Bedürfniss so gut sie können und wissen, entgenzukommen. Pfarrer *Wyss* in Wesel, durch Jahre lange Erfahrung, und als Leiter eigener Gesangchöre mit dem Bedürfniss christl. Gesangvereine wohl vertraut, hat aus dem reichen Schatz deutscher Lieder eine passende Ausgabe zusammengestellt. Sein Wunsch ist, dass sein Buch ein rechtes Allianzbuch werde und die Christen verschiedener Denominationen daraus in wahrer Geistesgemeinschaft „das Lob des Lammes“ preisen. Dass Christen fleissiger mit einander gute Lieder singen möchten, und dass sie dann gewiss weniger mit einander streiten würden, in diesem Wunsch und in dieser Zuversicht werden viel fromme Christen mit dem Verf. übereinstimmen. — Wenn die neue Pilgerharfe sich damit begnügt, aus dem vorhandenen Schatz zu schöpfen, so hat *P. Cassel*'s „Hallelujah“, welches in 2. Aufl. vorliegt und nicht weniger als 188 geistliche Lieder enthält, diesen Schatz zu mehren gesucht. Dass manche schöne Perle darunter sei, wird Keinem zweifelhaft sein, der den phantasiebegabten Verf. auch nur von Hörensagen kennt; er wird uns nicht verübeln, wenn wir manche von diesen Perlen als unecht beanstanden und den alten Texten, welchen er nachgedichtet hat, den Vorzug geben vor seinen Dichtungen. — Dass deutsche Sangeslust angefangen hat, mit Vorliebe Lieder religiösen Inhalts zu singen, und dass bewusst und unbewusst sich damit eine Aenderung unserer gottesdienstlichen Einrichtungen vorbereitet, dafür sind die alljährlich erscheinenden Liedersammlungen für gemischten Chor vollgültiger Beweis. — *Carl Stein* hat sein Op. 29 „Sursum corda für Männerchor“

für gemischte Stimmen bearbeitet, und damit bei billigem Preise einen so grossen Erfolg erzielt, dass bereits binnen Jahresfrist eine zweite Auflage nöthig geworden ist. Die Auswahl der Lieder ist mit gutem Tact getroffen; die Musik ist leicht fasslich und wohlklingend — deshalb namentlich auch Chören mit weniger geübten Kräften zu empfehlen. Dass die Sammlung nur als Partiturausgabe erscheint, ist gewiss zu billigen. Der Chorgesang wird dadurch wirksamst gefördert. Für liturgische Gottesdienste findet sich hier vortrefflich zu verwerthendes Material. — *Spaeth*'s Liederlust, „aus einer über 15 Jahre ununterbrochen fortgesetzten Beschäftigung mit dem fast endlosen Lieder- und Melodienschatz unserer sangbegabten Kirche erwachsen", bringt Altes und Neues für muntere Sänger in Kirche, Schule und Haus. Sie ist zunächst den Bedürfnissen amerikanischer Gemeinden angepasst. — Der kirchl. Gemeinde will das Frankfurter evangel. Gesangbuch dienen. Es ist das Resultat einer zehnjährigen angestrengten Arbeit, zugleich das Ergebniss zahlreicher Compromisse. Die Eintheilung ist übersichtlich. Vorauf stehen die Lieder, welche für die Feste bestimmt sind — (der Ausdruck „heilige Zeiten" ist zum mindesten missverständlich); es folgen die auf die christl. Kirche, die Gnadenmittel, die Heilsordnung bezüglichen Lieder; Gebetslieder, Lieder für besondere Verhältnisse und Zeiten und die letzten Dinge. Was von classischen Liedern die evangel. Gemeinde gern singt, das findet sich in diesem Buche mit seinen 493 Liedern beisammen — der ursprüngliche Text ist sorgfältig gewahrt —, nur allzu grosse Härten und Ausdrücke, welche in der heutigen Gemeinde nur das Gegentheil von Erbauung wirken würden, sind beseitigt; die neueren Liederdichter, namentlich E. M. Arndt, welcher hoffentlich zu immer grösserer Anerkennung kommen wird, sind mit vielen guten und besten Liedern vertreten. Eine ganze Reihe von Liedern, welche ihre Aufnahme lediglich der Rücksicht verdanken, die Zahl der Lieder möglichst auf 500 zu bringen, könnten gut entbehrt werden; es würde das dem Gesangbuch nur zur Empfehlung dienen. Auf eine Kritik des Einzelnen können wir hier um so mehr verzichten, als ja die Redaction eines Gesangbuches so sehr eine Sache des subjectiven Geschmacks, oft der augenblicklichen Stimmung oder Eingebung ist, dass es niemals möglich sein wird, es Allen recht zu machen. — Wie die genannten Sammlungen dem Theil liturgischer Gottesdienste dienen, welcher gesungen wird, so wollen die bei Herich in Mohrungen zusammengestellten Abschnitte aus der Passionsgeschichte — sie liegen in grösserer und in kleinerer Ausgabe vor — dem Liturgen, sofern er Vorleser ist, Handreichung thun. Der Versuch stellt sich den vielen anderen ähnlichen zur Seite, welche alle von der gewiss richtigen Voraussetzung ausgehen, dass in unseren herkömmlichen Gottesdiensten zu viel gepredigt und zu wenig gesungen und gebetet wird, und dass

eine dauernde Theilnahme an denselben nur dann wiedergewonnen wird, wenn die Gemeinde viel energischer, als es gewöhnlich geschieht, zur Mitthätigkeit — nicht blos zum Hören — herangezogen wird. — Dem musikalischen Theil wollen die sorgfältig bearbeiteten Choralbücher aus dem Diesterweg'schen und Harrop'schen Verlag dienen. Jenes ist von einem für die Frankfurter Gemeinden zu früh verstorbenen Meister, Oppel, redigirt und von dem Musikdirector Carl Müller durchgesehen worden. Dieses von *Carl Stein,* königl. Musikdirector in Wittenberg, bearbeitet. Neben dem Frankfurter Choralbuch ist ein besonderes Melodienbuch erschienen; in dem Wittenberger Buch erscheinen die Melodien in der Fassung des nach den Beschlüssen der Provinzialsynode für die Provinz Sachsen herausgegebenen Choralmelodienbuches. Beide sind sehr fleissige Arbeiten. — Für Alle, welche sich mit der kirchl. Liederdichtung eingehend beschäftigen wollen, sei es mit den Texten, sei es mit den Melodien, wird das von *Fischer* zusammengestellte Kirchenlieder-Lexikon ein unentbehrliches Hülfsmittel sein. Das rühmlichst bekannte Werk erscheint jetzt in einer Lieferungsausgabe (8 Lieferungen zu je 7—8 Bogen und zwei gleich starken Ergänzungsheften), um die Anschaffung zu erleichtern und den Absatz zu vergrössern. Jeder Lieferung soll ein Theil der Supplemente beigegeben werden, in welchen nöthig gewordene „Nachträge und Berichtigungen" zusammengestellt werden. Für die Besitzer der ersten Ausgaben werden die sämmtlichen Supplementbogen als besonderes Ergänzungsheft nachgeliefert. An die Aufnahme neuer Lieder konnte nicht gedacht werden. Vielmehr handelt es sich vorzugsweise um die Berichtigung irriger Angaben, um das Zurückgreifen auf frühere Quellen, die Ausfüllung wesentlicher Lücken, die Verbesserung von Druckfehlern, die Berichtigung bibliographischer Ungenauigkeiten und literarischen Versehen und um eine in engen Grenzen gehaltene Vervollständigung der Verbreitungsnachweise. Auf Vollständigkeit macht der unermüdlich fleissige Verf. auch jetzt nicht Anspruch. Je tiefer er sich in sein Studium versenkt hat, um so mehr ist er zu der Erkenntniss gekommen, dass, um mit Goethe zu reden, „so eine Arbeit eigentlich nie fertig wird; man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste gethan". Wir werden auch so seinem Sammelfleiss, seiner grossen Gewissenhaftigkeit, seiner Zuverlässigkeit höchste Anerkennung nicht versagen. Möchten Alle, welche sich mit hymnologischen Studien beschäftigen oder aus dem Liederborn der christl. Kirche zu praktischen Zwecken schöpfen wollen, die Arbeit des Verf. und die Opfer der Verlagsbuchhandlung dadurch lohnen, dass sie sich in Besitz des Werkes setzen, das bei seinem ersten Erscheinen bereits von allen Seiten die günstigste Kritik erfahren hat.

IV. Pastoraltheologie.

Th. Braun, die Bekehrung der Pastoren u. deren Bedeutung für die Amtswirksamkeit. 3. A. 32 S. Berlin, Wiegandt & Grieben. ℳ —,40. — *C. Windel*, Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge. 6. Hft. 49 S. Wiesbaden, Niedner. ℳ 1. — *Ad. Monod*, Lebenserinnerungen u. Briefe. Deutsch von *Max Reichard*. XV, 354 S. 1887. Calw, Vereinsbuchh. ℳ 4,50. — *G. E. Summa*, Krankenbesuch und Krankenseelsorge. Vortrag. 16. S. Erlangen, Deichert. ℳ —,20. — † *Jatho*, unser Gemeindegottesdienst. 2. A. 55 S. Frankfurt a. M., Wendel & Brechert. ℳ —,40. — † *R. Stier*, Privatagende. 8. A. XVI, 413 S. Berlin, Hertz. ℳ 6. — *Jos. Neth*, Handbuch zur Verwaltung des Priesteramtes. XV, 404 S. 1885. Regensburg, Manz. ℳ 5.

Von *Th. Braun*'s Bekehrung der Pastoren hat das vergangene Jahr bereits die dritte Auflage ausgehen sehen. Ursprünglich ein Conferenzvortrag, hat der Appell des auf eine hohe Warte gestellten Redners weit über die Kreise der Pfarrer hinaus Theilnahme erweckt und gewiss auch Eindruck gemacht. Redet die Broschüre von Bekehrung, so will sie darunter nicht eine abgeschlossene Thatsache, sondern vielmehr das verstanden wissen, was gewöhnlich als Heiligung, richtiger als Wachsthum des christlichen Lebens bezeichnet wird. Als Aufgabe der Amtswirksamkeit der Prediger wird die Bekehrung ihrer Gemeindeglieder hingestellt. Auch hier würde für Bekehrung die Wahl eines anderen Ausdrucks zu empfehlen sein; die Wirkung soll sich weiter erstrecken als auf die Bekehrung, unter welcher doch gewöhnlich nur der entscheidungsvolle Anfang des bewussten Glaubenslebens bezeichnet wird. Der Verf. weiss recht wohl, dass die Wirksamkeit des Pfarrers nicht das einzige Mittel ist, dessen sich der heilige Geist bedient, um persönliches christliches Leben zu wecken und zu stärken — aber doch ein Mittel. Versagt es, so trifft den trägen Miethling grosse Schuld. Wer es mit seiner amtlichen Wirksamkeit ernst nimmt, wird sich den ernsten Worten des strengen Mannes gern beugen, auch wenn er mit seiner Exegese nicht immer übereinstimmt (z. B. S. 11: ich lasse es mir nun einmal nicht ausreden, dass das Erschütternde in dem Auftreten des Propheten — Jonas ist gemeint — zunächst darin lag, dass er wie ein dem Grabe Entstiegener, der die Schrecken des Todes und der Ewigkeit erfahren hatte, unter die Leute trat), manche Forderung als wunderlich erscheint und die Ausdrucksweise von der eigenen abweicht. Eine Anzahl von glücklichen Citaten, Bonmot's, Aperçu's giebt dem geistvollen, anregenden Vortrag eine grosse Frische. — Auch das 6. Heft der *Windel*'schen Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge ist aus einem (im Evangelischen Verein zu Berlin gehaltenen) Vortrag erwachsen, allerdings weder nach Inhalt noch Form mit dem Braun'schen zu vergleichen. Es behandelt „die Gefahren der Aeusserlichkeit" im christl. Seelenleben, mit denen der Geistliche bei sich

selbst und bei Anderen so vielfach zu kämpfen hat: Veräusserlichung der Predigt und zwar bei Redenden und Hörenden — der Taufe, in welcher der Keim des sacramentalen Christenthums (!), welches ein noch innerlicheres (!) als das in und von dem Worte Gottes erzeugte ist (eine ganz unbiblische, geradezu abenteuerliche Unterscheidung dessen, was das Wort und was das Sacrament wirkt), der Seele eingesenkt wird; des Abendmahles, bei dessen Feier nicht nur „Etliche" (mit einer gewiss originellen Anspielung auf Hebr. 10, 25), sondern alle mit alleiniger Ausnahme des Communicanten die gottesdienstlichen Versammlungen verlassen (!); der Beichte, welche nur als Privat-Beichte vorkommen dürfte; der Begräbnissfeier! Aber auch der Wandel der Geistlichen und „die Filialen der Kirche", die christliche Familie und das Vereinsleben mit seiner Vielgeschäftigkeit, das Verkehrsleben, insonderheit das Gespräch der Menschen — Alles der Verflachung ausgesetzt; nicht minder die Erziehung. Verinnerlichung wird gepriesen als das Mittel gegen Veräusserlichung (die von Natur warmherzigen Menschen erlangen sie leichter als die kalten); Sinn für Empfänglichkeit (S. 3), soll wohl heissen: empfänglicher Sinn für die unentreissbare Wahrheit — wir können nur andeuten, dass der Verf. noch von Idealisiren und Individualisiren, vom Gebet, vom Cultus redet und zuletzt von der endlichen Verklärung unseres Wesens — viel, sehr viel, was auf knapp 49 Seiten abgehandelt wird, nach unserem Dafürhalten viel zu viel. Die Theologie des Verf. ist mehr warm als klar; die Ausführung ist eine so eilige, dass sie am Ende für einen Vortrag in befreundetem Kreise, auf dessen Zustimmung von vornherein zu rechnen war, genügen mochte — einer durch den Druck zu vervielfältigenden Kundgebung hätte jedenfalls etwas von dem bekannten nonum prematur in annum zu Gute kommen sollen. Wie viel eindringlicher als solcher Vortrag redet eine Lebensgeschichte, wie sie uns in den Lebenserinnerungen und Briefen von *Adolf Monod* dargeboten wird. Wir wollen ihrer an dieser Stelle nur Erwähnung thun — an anderem Orte wird die Darstellung zur Beurtheilung kommen, welche der Redactor seinem Stoff gegeben hat, namentlich seine gewiss ungeschichtliche Würdigung des Rationalismus und dessen, was man „streng gläubige Richtung" nennt. Hier mag es genügen, wenn wir Diejenigen, welche das Leben in Gott als ein innerliches begriffen haben und es vor aller Veräusserlichung schützen möchten, die es in seiner Zartheit und Reinheit gefährden könnte, auf einen Mann hingewiesen haben, bei welchem die christl. Frömmigkeit Person geworden war. Die deutsche Ausgabe kündigt sich nicht als blosse Uebersetzung, sondern als eine eigenthümliche Bearbeitung des aus zwei Bänden bestehenden Originals an. Wird uns hier keine Pastoraltheologie geboten, so doch Material zu einer solchen, Material, welches auch Diejenigen dankbar zu verwenden wissen werden, die

selbst auf anderen Wegen zum Evangelium gekommen sind und das Innerlichste, was in ihnen lebt, in ganz anderen Formen zur Darstellung zu bringen bemüht sind. — Einen speciellsten Theil der cura animarum behandelt der bayerische Decan *Dr. Summa* in seinem Worte über Krankenbesuch und Krankenseelsorge. Sein Vortrag ist mehr eine liebenswürdige Plauderei, als eine principielle Auseinandersetzung. Den meisten Ausführungen wird jeder Pfarrer, welcher theolog. Schule er angehöre, gern zustimmen; eine so freundliche wie ernste Ermunterung zur Pflichterfüllung wird immer Gehör finden. Es hängt mit seiner Auffassung vom Pfarramt zusammen, wenn der Verf. Diejenigen beklagt, welche christl. Trost aus dem Munde frommer Mitchristen empfangen, den Besuch eines Pastors aber nicht haben können; wenn er den Trost eines Pastors für besonders wirksam hält; wenn er auf die Feier des heil. Abendmahles im Angesicht des Todes drängt (zweimal wird das Abendmahl mit Emphase das Arzneimittel der Unsterblichkeit genannt). Die dogmatischen und kirchenpolitischen Voraussetzungen reichen wohl für eine anregende erbauliche Besprechung aus, aber nicht für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. — Aus der kathol. Literatur heben wir das schon im Vorjahre erschienene Handbuch von *Joseph Neth* hervor.

Kirchenrecht und Kirchenverfassung

bearbeitet von

Rudolf Seyerlen,
Professor der Theologie zu Jena.

I. Das gesammte Kirchenrecht.

Paul Hinschius, das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. I. System des kath. Kirchenrechts mit bes. Rücksicht auf Deutschland. 4. Bd. 1. Abth. VIII, 490 S. Berlin, Guttentag. ℳ 15. — *Joh. Friedr. v. Schulte*, Lehrbuch des kath. u. ev. Kirchenrechts nach dem gemeinen Recht, dem Rechte der deutschen Länder und Oesterreichs. 4. A. des kath., 1. des ev. XVI, 559 S. Giessen, Roth. ℳ 12. — *Albert Borstorff*, die Pflicht der Unterhaltung der Kirchhöfe nach gemeinem kath. u. prot. Kirchenrecht u. nach den wichtigeren Particulargesetzen. I. Art. (ZKR. 21. Bd., 2. u. 3. Hft., S. 258—285.) — † *E. Ollivier*, Nouveau manuel de droit ecclésiastique français. Textes et commentaires. VIII, 712 S. 18°. 1885. Paris, Libr. Garnier Frères. — † *A. Nissl*, der Gerichtsstand des Clerus im fränk. Reich. XV, 247 S. Innsbruck, Wagner. ℳ 4,80. — † *K. Fulda*, der Gerichtseid in seiner geschichtl. Entwicklung u. seine Behandlung u. Stellung in der Justizgesetzgebung des Deutschen Reichs mit Vorschlägen für eine Restauration d. Eids. (KM. No. 10, S. 675—686; No. 11, S. 775—812.)

Hatte *Hinschius* in dem Schlussheft des 3. Bandes seines grossen Kirchenrechtswerkes die Functionen der kirchlichen Leitungsorgane darzustellen begonnen, und hatte er daselbst die 1. Abtheilung des genannten Abschnitts, nämlich die Lehre von dem Gesetzgebungs- und Verordnungsrecht zum Abschluss gebracht (JB. III, 336), so bringt er nun in dieser 1. Hälfte des 4. Bandes die 2. Abtheilung, nämlich das kirchliche Verwaltungsrecht, während die Lehre von dem Aufsichts- und Visitationsrecht einer eigenen Abtheilung, der 3. und letzten, vorbehalten bleiben soll. Aber auch von der 2. Abtheilung selbst enthält die vorliegende 1. Hälfte des 4. Bandes nur die zwei ersten

Capitel, allerdings die beiden wichtigsten, nämlich einmal die Verwaltung der potestas ordinis (der Sacramente und der übrigen heiligen Handlungen), und sodann die Verwaltung der potestas magisterii (die Ausübung der kirchlichen Lehrgewalt). Die fünf weiteren von *Hinschius* der Lehre von der kirchlichen Verwaltung zugewiesenen Capitel, nämlich 3. Regelung und Leitung der Erziehung und Ausbildung des Klerus, 4. Betheiligung der Kirche am Unterricht der Laien, 5. Handhabung der Zucht-, Disciplinar- und Strafgewalt, 6. Verwaltung der streitigen kirchlichen Gerichtsbarkeit, 7. kirchliche Vermögens- und Finanzverwaltung, werden in der 2. Hälfte des 4. Bandes nachfolgen. Sehr mit Recht macht H. bemerklich, dass die Lehre von der potestas ordinis und von der potestas magisterii als solche nicht in das Kirchenrecht gehöre. Da aber die Verwaltung der beiden Vollmachten immer gewissen Rechtsnormen untersteht, und diese ihrerseits in Abhängigkeit, weil die Consequenz sind von den dogmatischen Festsetzungen der Kirche in Betreff der Natur der Sacramente, sowie des ihr verliehenen Lehrauftrags, so müssen jene beiden Materien in das Kirchenrecht hereingenommen werden, aber so, dass dabei, und zwar weit mehr, als diess in den bisherigen Darstellungen geschehen ist, die rechtliche Seite in den Vordergrund gestellt wird. Das Letztere eben ist es, was die Darstellung von H. in hohem Grade auszeichnet. Um nur Einiges hervorzuheben, so weisen wir in dieser Beziehung hin auf das Capitel über die Rechtswirkungen der Weihungen und Segnungen, wo unter der Rubrik „Segnungen und Weihungen von Personen" eine detaillirte Geschichte der Auffassung der Königs- und Kaisersalbung, resp. Krönung entworfen, unter der Rubrik „Segnungen und Weihungen von Sachen" aber eine juristisch überaus scharfe Auseinandersetzung der durch die Consecration entstehenden Extracommercialqualität (Ausserverkehrsetzung) der res sacrae, unter motivirter Ablehnung der entgegenstehenden Auffassungen, namentlich von Meurer und Friedberg, gegeben wird. Hierher gehören auch die eingehenden Untersuchungen über den juristischen Charakter der Messstipendien, über die Wirkungen der Heiligsprechung im Unterschied von der blossen Seligsprechung, über das Gebrauchsrecht an Kirchenstühlen, Benutzungsrecht der Kirchenglocken u. s. w. Auch sonst ist es ein überaus reiches Material, welches H. in diesem Band darbietet; er behandelt die Liturgie und die liturgischen Bücher, die Verwaltung der Sacramente mit Ausnahme der Ordination, welche schon im 1. Band besprochen worden ist, und des Ehesacraments, welches dem Abschnitt von den „Rechten und Pflichten" der Kirchenglieder vorbehalten wird. Aus Anlass der Taufe erhalten wir eine vortreffliche Besprechung des Katechumenats und der einander in Betreff der Katechumenenclassen dermalen entgegenstehenden Ansichten. Dann folgt die Spendung der

Sacramentalien, d. i. Weihungen und Segnungen mitsammt ihren Rechtswirkungen; weiter die Verwaltung des übrigen Cultus, wo die Rede wird von den Messen, von den Processionen und Wallfahrten, von der Verehrung der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, von der Fest- und Sonntagsfeier, wo eine Geschichte der Sonntagsfeier gegeben und die neuere staatliche Gesetzgebung in Betreff der Sonntagsfeier ausführlich dargelegt wird, von den gottesdienstlichen Gebäuden, wo unter Anderem die Entstehung des Simultaneums zwischen Protestanten und Katholiken, desgleichen die Entwickelung des Asylrechts in ausgezeichneter Weise geschichtlich und rechtsgeschichtlich dargestellt wird, endlich von den unmittelbar zum Gottesdienst bestimmten Sachen (Altären, Paramenten, Glocken). Das 2. Capitel behandelt die Ausübung des Magisterium, die Predigt, den kirchlichen Religionsunterricht (Katechese) und die Volksmissionen, d. h. die unter bischöflicher Autorität erfolgende ausserordentliche Verkündigung des Wortes Gottes innerhalb der katholischen Christenheit durch andere als die in dem betreffenden kirchlichen Bezirke regelmässig thätigen Priester, um das Volk zum Eifer in der Erfüllung der kirchlichen Pflichten anzuspornen. Hier erhalten wir unter Anderem eine Geschichte des Bibelleseverbots, sowie des Predigtwesens und des katechetischen Unterrichts. Nur in Einem Punkt vermögen wir H. nicht beizustimmen, nämlich wenn er 3 Gewalten unterscheidet, potestas ordinis, magisterii und jurisdictionis, und nun in Folge davon die potestas magisterii, sofern sie, um es kurz so auszudrücken, Lehrgesetzgebung oder, wie H. sagt, potestas magisterii im engsten Sinn des Wortes ist, dadurch entstehen lässt, dass die Kirche ihre Jurisdictionsgewalt auf ihren Lehrauftrag beziehe; dadurch erst, dass die Kirche ihren Lehrauftrag mit ihrer Jurisdictionsgewalt umkleide, werde derselbe zur Lehrgewalt im eigentlichen Sinn, vermöge deren die Kirche Unterwerfung fordert unter die von ihr als Inhalt des christlichen Glaubens festgestellten Dogmen. Viel einfacher dürfte es sein, mit Thomas Aquino nur 2 kirchliche Gewalten anzunehmen, die potestas ordinis und die potestas jurisdictionis; das magisterium participirt alsdann an beiden, als Heilsverkündigung gehört es zur potestas ordinis, als Lehrgesetzgebung zur potestas jurisdictionis (cf. JB. V, 452). — Eine vortreffliche Darstellung des gesammten, dermalen in Deutschland und Oesterreich für die katholische, wie für die evangelische Kirche geltenden Rechts begrüssen wir in *v. Schulte*'s Lehrbuch. Die drei ersten Auflagen enthielten nur das katholische Kirchenrecht, aber einschliesslich der Literaturgeschichte[1]). Diese letztere ist in dieser 4. Auflage weggefallen, weil nach der Vollendung der

[1]) Lehrbuch des kath. Kirchenrechts u. dessen Literaturgeschichte. Giessen, 1863. 2. A. 1868. 3. A. 1873.

„Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts“ [1]) kein ferneres Bedürfniss mehr dafür vorlag. Statt dessen ist jetzt auch das evangelische Kirchenrecht mit aufgenommen worden, und es hat dasselbe eine ebenso ausführliche und ebenso quellenmässige Behandlung erfahren, wie das katholische. Denn Verf. will ein Lehrbuch nicht im Sinn eines bloss ausgeführten Leitfadens bieten, sondern er will das ganze geltende Recht möglichst vollständig geben, so dass sein Lehrbuch von einem Handbuch in der That sich nur dadurch unterscheidet, dass der Stoff mehr zusammengedrängt wird und die Erörterung der Kürze sich befleissigt. v. Sch. verleugnet selbstverständlich seinen altkatholischen Standpunkt nirgends, weder gegenüber der römisch-vaticanischen, noch auch gegenüber der protestantischen Verfassungsgestaltung. Aber er bringt ihn zur Geltung bei der Darstellung der geschichtlichen Entwickelung, während er bei der systematischen Darstellung des geltenden Rechts, des katholischen Kirchenrechts, sowie es in Folge der vaticanischen Decrete vom 18. Juli 1870 sich gestaltet hat, desgleichen des protestantischen Kirchenrechts, eine rein objective Haltung einnimmt. Dasselbe gilt auch für die Partieen, welche sich mit dem für die altkatholischen Gemeinschaften gegebenen Recht befassen. Die altkatholische Rechts- und Verfassungsgestaltung wird innerhalb des katholischen Kirchenrechts behandelt, in der Art, dass, wo jene von dem kanonischen Recht abweicht, die Abweichung jedesmal an der betreffenden Stelle bemerklich gemacht wird. — Was die Gliederung des Werkes anlangt, so befasst sich die Einleitung in 2 Capiteln 1. mit der äusseren Rechtsgeschichte der Kirche, und 2. mit der Kirche im Verhältniss zu den Staaten und zu den Nichtangehörigen. Dieses 2. Capitel ist vorzüglich gearbeitet. Verf. behandelt dabei I. Kirche und Staat, indem er 1. einen geschichtlichen Ueberblick über die Gestaltung des Verhältnisses beider giebt, 2. ihr principielles Verhältniss zu einander nach altkatholischer, päpstlicher und protestantischer Auffassung entwickelt, 3. ihr gegenwärtiges Verhältniss in Deutschland und Oesterreich darthut, 4. Geschichte und Natur der Concordate bespricht, und endlich 5. die Staatsgesetze als Quellen des Kirchenrechts vorführt. Sodann fasst er II. das Verhältniss der Kirchen zu einander ins Auge, 1. nach der Auffassung der katholischen Kirche, 2. nach den Sätzen des Staatsrechts, wobei er auf die allgemeine Stellung der Kirchen im Staat und auf das Wesen der Parität zu reden kommt. Diese Abschnitte namentlich gehören zu dem Besten, was die neuere kirchenrechtliche Literatur aufweist. Nunmehr folgt das System des Kirchenrechts. Das 1. Buch behandelt das öffent-

[1]) Die Gesch. der Quellen u. Lit. des kanonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart. 3 Bde. 1875—1880. Stuttgart.

liche Recht, und zwar a) der katholischen, b) der evangelischen Kirche, während das 2. Buch sich mit den Rechtsverhältnissen der Kirchenglieder, insonderheit mit dem Eherecht, dann aber auch der religiösen Orden und Congregationen befasst, das 3. Buch das Vermögensrecht, das 4. endlich das Recht des Unterrichts bringt. Während also das 1. Buch die katholische und evangelische Verfassungsgestaltung getrennt von einander, eine jede in der ihr entsprechenden eigenthümlichen Anordnung zur Darstellung bringt, so wird in den drei letzten Büchern, weil hier der Stoff keine geschiedene Darstellung verlangt, das Recht beider Kirchen zusammengenommen, indem je bei den einzelnen Capiteln die Bestimmungen des katholischen und des evangelischen Kirchenrechts neben, resp. nach einander aufgeführt werden. Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelnes des Näheren einzugehen; aber hingewiesen muss hier doch werden auf die überaus klare Schilderung und kritische Beleuchtung der hinsichtlich des Verhältnisses von Staat und Kirche in der Gegenwart herrschenden Strömungen (S. 52), weiter auf *Sch.*'s jetzige Anschauung vom Wesen der Concordate (S. 66—69), desgleichen auf seine Auffassung der vorvaticanischen und der vaticanischen Lehre vom Primat des Papstes und auf seine Darstellung der Stellung der Altkatholiken zu der letzteren (S. 100—104). Sehr bemerkenswerth sind sodann seine Ausführungen in Betreff der Doppelstellung des Klerus in Kirche und Staat, wo überall die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat auf dem rein kirchlichen Gebiet sehr energisch betont wird, sowie seine Auffassung der ökumenischen Synoden, denen er die Unfehlbarkeit ab-, die Ueberordnung und das Gericht über den Papst dagegen zuspricht (S. 192. 195). — Was das protestantische Kirchenrecht anlangt, so weist Verf. darauf hin, dass es zu einer Gestaltung der Verfassung der Kirche aus deren Begriff und Wesen protestantischerseits nicht kam, nicht bloss aus Ungunst der äusseren Verhältnisse, sondern weil Luther keine klare Vorstellung über die Form der Gestaltung eines Kirchenwesens aus dem allgemeinen Priesterthum der wesentlich unsichtbaren Kirche heraus hatte. Ueberhaupt bildet die Geschichte der protestantischen Verfassungsbildung (S. 247—263) und vor Allem der Nachweiss des Einflusses, welchen die Theorie auf dieselbe ausgeübt hat, einen Glanzpunkt des Werks. Nirgends findet sich eine so erschöpfende, aus den Quellen heraus gearbeitete Darstellung der Entstehung und Ausbildung des Episkopal-, Territorial- und Collegialsystems, welche alle gar nichts Anderes sind als die Versuche, die landesherrliche Kirchengewalt juristisch zu begründen. — Nur an einem, allerdings untergeordneten Punkt scheint sich *v. Sch.* zu irren, wenn er nämlich (S. 263 u. S. 283, Anm. 3) voraussetzt, dass das evangelische Consistorium in Aurich, welches durch Kgl. Verordnung v. 20. Februar 1884 als landesherrliche Kirchenbehörde für

die reformirte Kirche Hannovers bestellt wurde, auch den reformirten Gemeinden der sog. niedersächsischen Conföderation vorgesetzt worden sei. Jenes Consistorium bildet die landesherrliche Oberkirchenbehörde für diejenigen reformirten Gemeinden der Provinz Hannover, welche im Jahre 1882 (d. d. 12. April) durch den König von Preussen als Landesbischof eine Kirchengemeinde- und Synodalordnung erhalten haben und zu der reformirten Landeskirche der Provinz Hannover vereinigt worden sind. Die vier ausserdem in Hannover bestehenden und zur niedersächsischen Conföderation gehörenden Gemeinden von Celle, Hannover, Göttingen und Minden dagegen stehen nach wie vor ausserhalb des landeskirchlichen reformirten Kirchenverbands; sie bilden mit den beiden Gemeinden in Braunschweig und Bückeburg zusammen die niedersächsische Conföderation reformirter Gemeinden, welche auch heute noch keiner landesherrlichen Kirchengewalt unterstellt sind, über welche vielmehr der Landesherr nur als Staatsoberhaupt die jura circa sacra ausübt.

II. Evangelische Kirche.

Der Hammerstein-Stöcker'sche Antrag. (PrK. No. 21, Sp. 471—473.) — Der Antrag v. Hammerstein-Kleist-Retzow. (ib. No. 24, Sp. 546 ff.; No. 27, Sp. 615.) — Die Verhandlungen über den Antrag im Herrenhaus. (ib. No. 28, Sp. 636. 641.) — *A. Werner*, über die Befreiung der ev. Kirche. (ib. No. 43, Sp. 957. 962.) — Zum Antrag v. Hammerstein-Kleist-Retzow. Eine Stimme aus Süddeutschland. (ib. No. 45, Sp. 1005—1009.) — *Vogt*, zum Antrag Hammerstein. (ib. No. 48, Sp. 1077—1085.)

Der Antrag v. Hammerstein, Wortlaut. (Neue EK. No. 21.) Bedeutung. (ib. No. 22.) Herrenhausverhandl. darüber. (ib. No. 28.) — Aus der Literatur zum v. Hammerstein'schen Antrag. (ib. Nr. 43.) — Neue Literatur zum Antrag v. Hammerstein-Kleist-Retzow. (ib. No. 45.)

Der Antrag v. Hammerstein und die Stellung der Parteien zu demselben. (LK. No. 19, Sp. 470; No. 20, Sp. 495; No. 21, Sp. 521.) — Zum Antrag v. Hammerstein. (ib. No. 37, Sp. 879 ff.) — Die Mittellosigkeit der ev. Kirche. (ib. No. 24, Sp. 577—580.) — Die Befreiung der ev. Kirche vom Staat. (ib. No. 32, Sp. 761 ff.) — Aus der Literatur zum Hammerstein'schen Antrag. (ib. No. 41, Sp. 981 ff.) — Dr. Fabri's Schrift: Wie weiter? (ib. No. 49 u. 50, Sp. 1177 ff. 1206 ff.) — Der 16. deutsche Protestantentag. (ib. No. 42, Sp. 1000 f.)

Der 6. Jahrestag der landeskirchl. ev. Vereinigung in Preussen zu Halle am 26. u. 27. Mai u. dessen Resolutionen. (DEBl. Heft 6, S. 431 f.) — *Const. Rössler*, unsere nationale Einheit u. kirchl. Zerrissenheit. Vortrag auf dem 6. Jahrestag der landeskirchl. ev. Vereinigung. (ib. Heft 7, S. 452—479.) — Zum Antrag von Hammerstein. (ib. Heft 7, S. 500—507; Heft 8, S. 569—574; Heft 9, S. 643 f.; Heft 10, S. 715—718.) — Zum Antrag v. Hammerstein-Kleist-Retzow. (ib. Heft 11, S. 777.) — Die an den Hammerstein'schen Antrag angeschlossene Bewegung. (ib. Heft 12, S. 855—857.) — Zur kirchl. Dotationsfrage. (ib. Heft 9, S. 645—648.) — *Greeven*, ist die ev. Kirche in den Culturfrieden eingeschlossen? (ib. Heft 12, S. 836—847.)

Ansprache des Protestantenvereins-Ausschusses an die Mitglieder. (PrK. No. 27.) — Programm des 16. deutschen Protestantentags in Wiesbaden. (ib. No. 36, Sp. 814.) — *Websky*, der 16. deutsche Protestantentag in Wiesbaden. (ib. No. 42—45.) — *Richter*, der deutsche Protestantismus in seinem Verhältniss zum Papstthum in Rom. Vortr. (ib. No. 44, Sp. 989 ff.) — *Schröder*, das Verhältniss des deutschen Protestantismus zur Staatsgewalt. Referat. (ib. No. 44, Sp. 981 ff.)

E. F. Wyneken, die Oberhirtenfrage in der Theorie u. in der Praxis. (Hannöv. Past.-Corresp. No. 13, S. 153—163.) — *Ders.*, die Gemeinsamkeit des Hirtenamts. (ib. No. 15, S. 177—180.) — *Kl.*, in welchem Sinn giebt es Oberhirten in der luth. Landeskirche Hannovers? (ib. No. 14, S. 167—170.) — *Zöckler's* EK. über Wiederherstellung des Bischofsamts. (PrK. No. 43, Sp. 977 f.) — *Jacoby*, das bischöfliche Amt u. die ev. Kirche. Vortrag. (DEBl. Heft 12, S. 793—821.) Auch 31 S. Halle, Strien. ℳ —,60.

v. Kleist-Retzow, welche Aufgaben entstehen der ev. Kirche aus dem Friedensschluss des preussischen Staats mit Rom? Vortrag. 24 S. Greifswald, Abel. (Vgl. PrK. No. 38, Sp. 864 f.; Neue EK. No. 39; DEBl. Heft 11, S. 757—765.) ℳ —,30. — *Herm. Schmidt*, der Antrag v. Hammerstein und das Manifest des Protestantenvereins. 40 S. Breslau, Dülfer. ℳ —,60. — Die drei Grundschäden der ev. Landeskirchen u. der Weg ihrer Heilung. Eine Wüstenstimme. IV, 99 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ 1,20. — † *Rud. Asmis*, die Kirche Jesu Christi. Ihr Wesen fordert ihre Selbständigkeit. V, 107 S. Leipzig, Lehmann. ℳ 1. — *Fr. Venter*, das gute Recht der preuss. ev. Kirche auf Gewährung einer Dotation seitens des Staats. 48 S. Essen, Bädeker. ℳ —,80. — *Mart. v. Nathusius*, Wissenschaft u. Kirche im Streit um die theol. Facultäten. 47 S. (ZV. XI. Bd., No. 8.) ℳ 1. — *Aug. Baur*, zur Frage über die Lehrfreiheit der theol. Facultäten u. ihrer Mitglieder. (PrK. No. 5, Sp. 97—107.) — *Aug. Werner*, die theol. Facultäten u. die ev. Kirche. (ib. No. 46, Sp. 1029—1039.) — *Jul. Holtzmann*, die Facultäten der ev.-prot. Theologie u. der Fall Bender. (ib. No. 49, Sp. 1101—1119.) — *J. Pestalozzi*, ein Wort über ev. Kirche u. Staat im Hinblick auf den Antrag der conserv. Partei im Abgeordnetenhause. 20 S. Cassel, Röttger in Comm. ℳ —,50. — † *Ders.*, die gegenwärtigen Bestrebungen zur Befreiung der ev. Kirche in Preussen. 48 S. Leipzig, Uhlig in Comm. ℳ —,90. — † *Ders.*, ein Wort über hirtenamtl. Arbeitsorganisation im Sinne der vom Reichsboten vertretenen Auffassung. 63 S. Ebda. ℳ 1. — *O. Mejer*, landesherrliches Kirchenregiment. (Preuss. Jahrb. 58. Bd. 5. Heft, S. 467—488.) — *G. Benecke*, die ev. Hierarchie. 36 S. Halle, Hendel. ℳ 1. — *Beyschlag*, die grössere Freiheit der ev. Kirche nach röm. Muster. (DEBl. 6. Heft, S. 389—406.) — *Ders.*, das preuss. Paritätsprincip. (ib. 11. Heft, S. 721—756.) — *Friedr. Fabri*, Wie weiter? Kirchenpol. Betrachtt. zum Ende des Culturkampfs. VIII, 112 S. Gotha, Perthes. ℳ 2. — *E. C. Ohmstede*, Frei von Rom u. frei vom Buchstaben! 38 S. Wiesbaden, Limbarth. ℳ —,40.

Grundsätze über die Kirchenzucht. (LK. No. 37, Sp. 873—876; No. 38, Sp. 897—900; No. 40, Sp. 945—947.) — Ueber kirchl. Zucht, insonderheit über seelsorgerl. Amtszucht. (ib. No. 43, Sp. 1021—24; No. 44, Sp. 1045—48; No. 45, Sp. 1069—72; No. 46, Sp. 1097—1100; No. 47, Sp. 1121—27.) — † *H. Richter*, Ueber Förderung des Verständnisses vom Wesen u. Zweck ev. Kirchendisciplin. (Pastoralblätter für Homiletik, Katechetik u. Seelsorge. Juli, S. 369—379.) — *v. d. Goltz*, unser Kampf gegen Rom in den gemischten Ehen. 15 S. Berlin, W. Schultze. ℳ —,30. — *A. Block*, Roms Kampfweise auf dem Gebiete der Mischehen. 20 S. Prenzlau, Biller. ℳ —,30. — † *F. Zippel*, Trauungsver-

weigerung? (KM. XII, S. 852—871.) — *Theod. Braun*, über Gemeindemitgliedschaft in der Landeskirche. (ZKR. 21. Bd. 4. Heft, S. 401—445.) — *Osc. Peucker*, das Patronatsrecht im Lichte der Kirchengemeinde- u. Synodalordnung vom 10. Sept. 1873. 30 S. Berlin, Heinicke. ℳ —,50. — † *Uhlhorn*, die praktische Vorbereitung der Cand. theol. für das Pfarr- u. Schulinspectionsamt. Referat. 52 S. Stuttgart, Grüninger. ℳ 1. — *Möller*, das ausseramtl. Leben der Geistlichen. Vortrag. 32 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ —,50. — † *Th. Lohmann*, Kirchengesetze der ev.-luth. Kirche der Prov. Hannover . . . 2. Bd. 1865—86. Bearb. u. hrsg. v. G. Uhlhorn u. G. Frz. Chalybäus. XII, 368 S. Hannover, Meyer. ℳ 6. — *F. Beer*, was ist gegenwärtig Recht in der luth. Landeskirche des vorm. Königr. Hannover? 185 S. Kropp, Eben-Ezer. ℳ 1,50. — *Th. Burchardi*, Brennende kirchl. Fragen. Ein Ausweg aus dem Bekenntnisstreit der nassau. ev. Kirche u. eine Ansicht über die gegenw. Verhältnisse der ev. Kirche in Deutschland. 16 S. Wiesbaden, Moritz & Münzel. ℳ —,30. — † *G. Buchwald*, Landeskirche u. Freikirche. Antwort auf O. Willkomm's „offenes Sendschreiben". 2. A. 18 S. Zwickau, Thost. ℳ —,20.

Im Vordergrund des kirchenpolitischen Interesses stand in diesem Jahr der Antrag *v. Hammerstein-Kleist-Retzow*, der nicht nur auf einer grossen Anzahl von Pastoralversammlungen verhandelt, sondern auch in der politischen und kirchlichen Presse weitläufig besprochen wurde und ausserdem eine Menge von literarischen Aeusserungen pro et contra hervorgerufen hat. Die Sache selbst anlangend, so brachte die conservative Fraction des preussischen Abgeordnetenhauses am 17. Mai einen von dem Freiherrn *v. Hammerstein* gestellten Antrag des Inhalts ein: „Die Kgl. Staatsregierung wolle das Geeignete wahrnehmen, dass bei der Wiedergewährung grösserer Freiheit und Selbstständigkeit an die römisch-katholische Kirche auch der evangelischen Kirche ein entsprechend grösseres Maass von Freiheit und Selbstständigkeit und reichlichere Mittel zur Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse gewährt werden." Dieser Antrag gelangte im Abgeordnetenhause während der laufenden Sitzungsperiode nicht mehr zur Verhandlung, wurde dagegen zu Ende Juni von Herrn *v. Kleist-Retzow* im Herrenhause eingebracht und von diesem noch in der letzten Stunde vor dem Landtagsschluss am 30. Juni mit grosser Majorität angenommen. — Die noch ganz allgemein gehaltene *Hammerstein*'sche Forderung grösserer Freiheit und Selbständigkeit für die evangelische Kirche formulirten sofort der Stöcker'sche Reichsbote und die Kreuzzeitung in concreto dahin, dass nöthig und zu verlangen sei: Einfluss des Kirchenregiments auf die Besetzung der theologischen Lehrstühle, desgleichen der Synoden auf die Besetzung der kirchenregimentlichen Aemter, die Herstellung kirchlich geleiteter Predigerseminare, um der Kirche ihren Einfluss auf die Ausbildung der Geistlichen zu sichern, sodann Ersatz der juristischen Spitze der kirchlichen Behörden durch Geistliche und hirtenamtliche Reformirung des Kirchenregiments überhaupt, oder hirtenamtliche Arbeitsorganisation, d. h. Uebergabe der Kirchenleitung in die Hände von wirklichen

Hirten = Bischöfen, endlich Darreichung der zu dem allem erforderlichen Geldmittel als Erfüllung der längst versprochenen Dotation. Die Camminer Pastoralconferenz am 8. September forderte ausserdem noch die staatliche Wiederanerkennung der eheschliessenden Kraft und Wirkung der kirchlichen Trauung, d. h. die Beseitigung der obligatorischen Civilehe. — Die Forderung, dass der Kirche eine geeignete Mitwirkung bei der Berufung der Lehrer für ihre künftigen Geistlichen gestattet sein müsse, hat sodann *Nathusius* in einer eigenen Schrift zu begründen unternommen und dabei ausgeführt, dass diejenigen Organe, welche jetzt die in der Kirche lebenden Interessen am unabhängigsten vertreten können, die Synoden sind, und dass desshalb der Generalsynodalvorstand der geeignetste Mund der Kirche in dieser Sache sei. Dem gegenüber will *H. Schmidt* mit der schon bisher dem Oberkirchenrath verstatteten Abgabe eines Gutachtens bei der Berufung der akademischen Lehrer der Theologie sich begnügen und auf die Zuziehung des synodalen Organs, weil damit doch eigentlich wenig erreicht werde, verzichten. Dagegen verficht er desto entschiedener sein Lieblingsthema und Ceterum censeo, nämlich die *Stöcker*'sche Forderung freier Hand, eine gewisse Partei in der evang. Kirche zum Schweigen zu bringen, indem er dem Protestantenverein, der die Kirche zerstöre, das Existenzrecht in der evang. Kirche rundweg abspricht. Während so *Sch.* die „Liberalen" gewaltsam aus der Kirche herauswerfen möchte, so empfiehlt dagegen *Burchardi* angesichts der zwei total verschiedenen Theologien der „Bekenntnisstreuen" und der „Liberalen" eine friedliche Trennung der Einen evang. Kirche in zwei von einander geschiedene Freikirchen, eine Kirche der „Evangelischen" und eine solche der „Protestanten". — Inzwischen liess Herr *v. Kleist-Retzow* seinen auf der Camminer Conferenz vertretenen Anträgen im October in der Kreuzzeitung einen Gesetzesvorschlag folgen, der im nächsten Landtag eingebracht werden soll. Derselbe zerfällt in zwei Theile, 1. in einen Entwurf, betr. die Abänderung des Gesetzes vom 3. Juni 1876, d. h. betr. die Abänderung des bisherigen Verhältnisses zwischen Staat und evangelischer Kirche, und 2. in einen Antrag auf eine den veränderten Verhältnissen entsprechende Dotation der evang. Kirche. Der Dotationsantrag, um mit diesem zu beginnen, fordert 1. für die Begründung neuer Parochien jährlich 300000 ℳ für die evangelische und 150000 ℳ für die katholische Kirche; 2. den Wegfall des Etatsvermerks, welcher die Uebernahme neuer Patronate seitens der Krone ausschliesst, also die Zulässigkeit neuer königlicher Kirchenpatronate im Verhältniss von 2 : 1 zwischen Protestanten und Katholiken[1]);

[1]) Sehr richtig bemerkt *Beyschlag* (DEBl. Heft 11, S. 778), dass die Begehrung einer jährlichen Staatsquote zur Errichtung neuer Parochien königl. Collation

3. zu Seminarien und Vicariaten jährlich 300000 ℳ für die ev. und 150000 ℳ für die kath. Kirche; 4. zur Ablösung der Stolgebühren jährlich 1 Million Mark für die ev. und ½ Million für die kath. Kirche; 5. für die römischen Bisthümer und deren Institute jährlich 1140000 ℳ und für die Kosten des evang. Kirchenregiments einschliesslich der Superintendenten jährlich 1420000 ℳ; 6. zur Verbesserung der Pfarrgehalte jährlich evangelischerseits 5400000 ℳ und katholischerseits 2900000 ℳ. Der Entwurf sodann betr. die Abänderung des Gesetzes vom 3. Juni 1876 (d. h. des Staatsgesetzes betr. die evang. Kirchenverfassung in den 8 älteren Provinzen der Monarchie, wodurch die neue preussische KG.- und SO. bestätigt wird) besagt in Art. 1: die auf kirchengesetzlichem Wege zu Stande gekommenen Abänderungen der Synodalorgane und der ihnen beigelegten Berechtigungen bedürfen fortan zu ihrer Rechtsgültigkeit der Genehmigung der Staatsgesetzgebung nicht mehr; d. h. jede Abänderung der dermalen zu Recht bestehenden Synodalordnungen soll der innerkirchlichen Gesetzgebung allein und ausschliesslich anheimgegeben sein, Staatsministerium und Kammern haben dabei nichts mehr mit- resp. dreinzureden. Art. 2 verlangt die Aufhebung des Absatzes 2 von Art. 13 des Gesetzes vom 3. Juni 1876. Darnach soll gegenüber einem von einer Provincial- oder von der General-Synode beschlossenen Gesetz die vor Einholung der Königl. Sanction erforderliche Erklärung des Staatsministeriums, dass gegen das Gesetz von Staats wegen Nichts zu erinnern sei, forthin wegfallen. Art. 3 fordert Aufhebung von Absatz 3 des Artikels 21 genannten Gesetzes, d. h. Veränderungen der collegialen Verfassung der kirchlichen Verwaltungsbehörden (Provinzialconsistorien und Oberkirchenrath) sollen fortan nicht mehr der Genehmigung durch Staatsgesetz bedürfen. Art. 4 will an Stelle der in Absatz 7 des Artikels 23 bei der Besetzung kirchenregimentlicher Aemter vorgesehenen Mitwirkung der Staatsbehörden ein blosses Einspruchsrecht setzen. Art. 5 verlangt die Aufhebung des Artikels 16, d. h. es soll die Bestimmung, wonach die Gesammtsumme der für provinzielle und landeskirchliche Zwecke zu beschliessenden Umlagen 4 % der Gesammtsumme der Classen- und Einkommensteuer der zur evang. Kirche gehörigen Bevölkerung nicht übersteigen darf, und wonach Kirchengesetze, welche diesen Procentsatz überschreiten, der Bestätigung durch ein Staatsgesetz bedürfen, aufgehoben werden. Nur Kirchengesetze, durch welche neue Ausgaben für landeskirchliche Zwecke bewilligt werden, sollen auch

---

nur den Nebensinn haben kann, die Entstehung patronatsfreier Gemeinden mit freier Pfarrwahl zu hintertreiben, dass es aber sehr fraglich ist, ob Angesichts der in der Verfassung zugesagten Aufhebung oder Ablösung des Kirchenpatronats, die Errichtung neuer königl. Patronate überhaupt zulässig ist.

fernerhin noch der Zustimmung des Staatsministeriums bedürfen. — Sehr mit Recht bemerkt *Fabri* zu diesem Gesetzesentwurf, dass derselbe, indem er zwar Staatsministerium und Kammern von jeder weiteren kirchlichen Mitwirkung ausschliesse, alle dadurch gewonnenen Befugnisse dagegen unmittelbar den bestehenden staatskirchlichen Behörden zuweise, sich in einem circulus vitiosus bewege. Von grösserer Freiheit und Selbständigkeit der evang. Kirche könne so lange keine Rede werden, als nicht vor Allem der staatskirchliche Charakter der gesammten Kirchenbehörden auf dem Weg einer organischen Gesetzgebung beseitigt sei. Dazu gehöre aber, da die evang. Kirchenbehörden staatskirchlich sein müssen, so lange der landesherrliche Summepiskopat in seiner bisherigen Rechtsgestaltung besteht, die Aufhebung des letzteren. Statt dessen beschränken sich die *Kleist-Retzow*'schen Anträge darauf, dem landesherrlichen Summepiskopat unter der Hand wesentliche Befugnisse zu entziehen. Noch schlimmer aber sei, dass die Person des Königs in die Gefahr einer bedenklichen Collision gebracht werde, nämlich zwischen ihren Obliegenheiten als Oberbischof und zwischen ihren Pflichten als Staatsoberhaupt oder, was dasselbe ist, zwischen den Anforderungen ihres kirchlichen und zwischen den Anträgen ihres staatlichen Ministeriums; denn in kirchlichen Angelegenheiten soll ja die Krone fortan nur noch durch rein kirchliche Organe berathen und die Oberkirchenbehörde daher zu einem förmlichen geistlichen Ministerium des Königs neben dem weltlichen und durchaus unabhängig von diesem erhoben werden. *Fabri* urtheilt daher, dass der *Kleist-Retzow*'sche Antrag, da er der principiellen Richtung auf Entstaatlichung der Kirche ermangelt, durchaus ungenügend, kirchenpolitisch unklar und unter den heute gegebenen Verhältnissen nicht annehmbar sei. Derselbe würde nur zu einer Steigerung der Machtbefugnisse des Oberkirchenraths, der entfernt keine rein kirchliche, sondern eine staatliche oder königliche Behörde ist, und eben damit zur weiteren Stärkung einer ungesunden, weil büreaukratischen kirchlichen Centralisation führen. — Was sodann die Dotationsfrage anlangt, so hat *Venter* nachzuweisen unternommen, dass die evang. Kirche der katholischen gegenüber in diesem Punkt seit Jahren schon benachtheiligt worden ist. Denn in den 54 Jahren von 1822 bis 1874 hat die evang. Kirche 58 Millionen, die katholische aber 121 Mill. Mark vom Staate empfangen, während nach Maassgabe der Seelenzahl die evang. Kirche statt 58 rund 203 Millionen hätte erhalten sollen, sonach 145 Millionen zu wenig empfangen hat. *Fabri* ist daher auch ganz damit einverstanden, dass die Dotationsfrage kräftig angeregt werde; es handle sich hier um einen dringend gebotenen Act ausgleichender Gerechtigkeit. Dagegen erscheinen ihm die einzelnen Ziffern des *Kleist-Retzow*'schen Dotationsentwurfs sehr in Bausch und

Bogen gegriffen zu sein, und vor Allem findet er es auffallend, dass derselbe zugleich auch für die katholische Kirche neue Dotationsforderungen erhebt, während doch für diese reichlich genug bereits gesorgt ist, auf alle Fälle aber, wenn irgend Jemand, so die katholische Kirche, in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. — Was *Fabri* will, ist nicht die principiell scharfe Trennung von Staat und Kirche, wohl aber die Entstaatlichung der evang. Kirche in dem Sinn, dass der staatskirchliche Charakter von unsern evang. Kirchenverhältnissen abgestreift werde, ohne doch die Volkskirche als solche aufzugeben. Die Entstaatlichung der Kirche ist ihm im Grund nichts Anderes, als der erste Versuch, das in Art. 15 der preuss. Verf-Urkunde ausgesprochene Princip: „die evangelische und die katholische Kirche ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig", zur Durchführung zu bringen, wesshalb er die Wiederherstellung der im Jahr 1875 aufgehobenen Art. 15, 16 und 18 der Verfassung verlangt. Der landesherrliche Summepiscopat würde sich bei einer auf Entstaatlichung gerichteten Verfassungsreform, wobei die in freie und selbständige Provinzialkirchen gegliederte evangelische Kirche auf rein presbyterial-synodale Grundlage gestellt würde, in ein Schutz- und Pflegeamt verwandeln, welches der evangelische Fürst als membrum praecipuum ecclesiae in der evangelischen Kirche auf Grundlage der von ihm sanctionirten Neugestaltung der Kirchenverfassung ausübt. Die Richtung, in welcher die Verfassungsreform der evang. Kirche sich zu bewegen hat, ist daher nach *Fabri* möglichste Decentralisation, Stärkung der presbyterialen und synodalen Befugnisse, Beschränkung der Einheitsmomente auf das unter den heutigen Verhältnissen Nöthige. — Man sieht, es ist der Geist echter protestantischer Kirchenfreiheit, wie er in den alten Synoden von Rheinland und Westfalen lebendig gewesen ist, welcher in den kirchenpolitischen, dem Staatskirchenthum sich entgegenstellenden Anschauungen *Fabri*'s uns entgegentritt. Ganz aus demselben Geist heraus ist es gedacht, wenn er die Forderung einer entscheidenden kirchlichen Mitwirkung bei der Besetzung der theologischen Professuren an den Universitäten als unpraktisch, bedenklich und unausführbar zurückweist und für Aufrechterhaltung der Lehr- und Lernfreiheit eintritt. Neben der wissenschaftlichen Ausbildung der Theologen, welche an den Universitäten zu geschehen hat, verlangt er aber allerdings eine kirchliche Ausbildung derselben auf Predigerseminaren, und selbstverständlich ist es ihm, dass jene Institute, deren jede Provinz eins haben sollte, kommt es zu einer Entstaatlichung der evangelischen Kirche, rein kirchlicher Natur sein müssen und daher auch lediglich kirchlicher Leitung zu unterstehen haben. Einstweilen aber wird man sich, was die Besetzung der Lehrstellen an diesen Instituten anbelangt, mit „entscheidender Mitwirkung" begnügen müssen. — Es ist begreiflich, dass man von

kirchlich liberaler Seite aus den *Kleist-Retzow*'schen Anträgen und den dahinter sich verbergenden, viel weiter gehenden *Stöcker*'schen Bestrebungen für die Aufrichtung einer evangelischen Hierarchie energisch entgegentrat. — Sehr scharf hat *Benecke* an der Hand eines Artikels in No. 286 der Vossischen Zeitung das hierarchische Verfassungsideal des evangelischen Papismus dargelegt und kritisirt, während von mittelparteilicher Seite aus *Beyschlag* gegen die Hinauswerfung der kirchlich Liberalen aus der evangelischen Kirche, sowie gegen den Versuch, die evangelische Kirche zu einer römischen Kirche 2. Ordnung zu degradiren, Protest eingelegt hat. Was insonderheit den landesherrlichen Summepiskopat betrifft, so ist in der That für den Fall, dass die sog. hirtenamtliche Arbeitsorganisation im Sinne *Stöcker*'s durchgeführt würde, nur eine zweifache Möglichkeit denkbar: entweder die summepiskopalen Rechte des Landesherrn ruhen, sie gehen auf die evangelischen Bischöfe über, dem König verbleibt nur das summepiskopale Titularrecht, d. h. es bleibt ihm nur die Zustimmung zur Wahl, resp. zur Ernennung der Bischöfe vorbehalten, im Uebrigen aber begiebt er sich jeden Einspruchs in die Regelung der Interna der Kirche *(Benecke);* oder aber der König als Summus Episcopus übt ein rein persönliches Regiment in der Kirche und die Bischöfe drängen sich um ihn, wie die Hofbischöfe um Constantin, oder wie die römischen Bischöfe um den Papst *(Beyschlag)*. — Dem gegenüber tritt der Protestanten-Verein und ebenso die Mittelpartei nicht etwa blos vom opportunistischen, sondern auch vom principiellen Gesichtspunkt aus für die Aufrechterhaltung der bestehenden Verbindung der evangelischen Kirche mit dem Staat ein. Wir halten fest, heisst es in dem Manifest des Protestanten-Vereins, an der geschichtlichen Verbindung unserer Kirche mit dem Staat und finden in dieser Verbindung noch immer den Schutz für die Rechte und die Selbständigkeit unserer Gemeinden auch da, wo ein synodaler Verband derselben hergestellt ist. Und noch weiter geht *Beyschlag*, welcher für eine noch engere, überhaupt für die innigste Verbindung der protestantischen Kirche mit dem Staat, d. h. für den evangelischen Staat und für eine evangelische Staatskirche sich ausspricht, allerdings unter Wahrung des evangelischen Gemeindeprincips und der synodalen Selbstregierung der Kirche (s. unten unter IV). — In vorzüglicher Weise legt *Mejer* Entstehung und Entwickelungsgeschichte des landesherrlichen Kirchenregiments dar, weist nach, dass dasselbe ein Theil der Staatsgewalt und dass es daher von Seiten der Hochkirchlichen eine grosse Täuschung ist, wenn sie sich einbilden, man könne die Staatsgewalt zu Gunsten synodaler Freiheit abschütteln und daneben doch das landesherrliche Kirchenregiment beibehalten, und zeigt endlich unwiderleglich, dass der Bischof im Stöcker-Hammerstein'schen Sinn, d. h. im Sinn eines Kirchenregiment-Inhabers aus eigener Macht,

gar nichts Anderes als eine Repristination des Stahl'schen, gut katholischen Bischofsgedankens ist. Vom Standpunkt der Reformationskirche aus dagegen könne, wenn man einmal dem landesherrlichen Kirchenregiment keinen Raum mehr lasse, das Kirchenregiment nur bei der Gesammtsynode oder bei einem durch sie bestellten Ausschuss sein; es wäre auch denkbar, sie wählte einen einzelnen Beamten, und nennte ihn, aber allerdings nicht richtig, Bischof. — Zu demselben Resultat gelangt auch *Jacoby* auf Grund einer Beleuchtung der wechselnden Auffassungen, welche der Begriff „Bischof", und der verschiedenen Gestaltungen, welche das bischöfliche Amt im Verlauf der Geschichte in den verschiedenen christlichen Kirchen erfahren hat. Der Bischof im protestantischen Sinn kann im Gegensatz zum katholischen Bischof, der vermöge göttlicher Vollmacht Inhaber der Kirchengewalt ist, Bischof sein niemals in eigener, sondern nur in Vollmacht der Gemeinde, resp. der Gemeinderepräsentation. Die Behörde, welche die vom Staate getrennte evang. Kirche zu leiten hätte, würde, gleichviel ob monarchisch oder collegialisch zusammengesetzt, ob auf Lebenszeit oder nur auf mehrere Jahre berufen, immer nur als Organ der Synode, in ihrem Auftrag und ihr verantwortlich fungiren. — Mit *Fabri* sind Beide der Ansicht, dass die geschichtliche Entwickelung allerdings auf Trennung von Kirche und Staat und auf Bildung der protestantischen Freikirche mit vollem Selbstregiment hinzielt, dass aber weder für die evangelische Kirche, noch auch für den deutschen Staat die mindeste Veranlassung vorliegt, diesen Process, der ohne Schädigung von Kirche und Staat nur sehr allmählich, im Verlauf von Jahrhunderten zu seinem Ziel gelangen kann, mit einem Mal zu beschleunigen und voreilig das zwischen ihnen bestehende Band zu lösen. — Eine eigenthümliche Stellung zu der kirchenpolitischen Tagesfrage nehmen vom Standpunkt eines Pietismus Beck'scher Färbung *Pestalozzi* und der Verfasser der „Wüstenstimme" ein. Jener setzt sich den hochkirchlichen Verfassungsbestrebungen aus dem Grunde entgegen, weil die Kirche noch nicht reif sei, sich der staatlichen Autorität zu entziehen. Die wahre Kirche, d. i. die Gemeinde der Gläubigen, gilt ihm nämlich als ein Körper, der seiner Natur nach gar kein Regiment ertragen kann, weil er keines braucht. Will also die Kirche dem staatlichen Regiment, welches immerhin besser ist als das einer noch ausgebildeteren Hierarchie, sich entziehen, so muss sie darauf verzichten, das ganze Volk in ihren Körper hineinziehen zu wollen, muss vielmehr die Masse, die ohne Gott leben oder Gott nur zum Scheine dienen will, aus ihrem Schooss entfernen und darf nur Diejenigen aufnehmen, welche im vollen Ernst sich selbst Gott zu einem wohlgefälligen Opfer darbringen wollen. Verf. ist hiernach principiell für Trennung von Kirche und Staat, glaubt aber die Zeit dazu noch nicht gekommen, macht daher keine positiven Vorschläge für die Lösung der vorliegen-

den Fragen, sondern verhält sich eben nur ablehnend gegen die Entwürfe der kirchlich Conservativen. — Positiver, aber auch radicaler geht die „Wüstenstimme“ zu Werke. Ausgehend davon, dass Staat und Kirche nach Grund und Ursprung, Wesen, Ziel und Aufgabe durchaus verschieden sind, — jener beruht auf der Natur —, diese auf der Gnaden-Ordnung Gottes, — erblickt Verf. in dem verstaatlichten Kirchenthum die vornehmliche Quelle der herrschenden kirchlichen Missstände und fordert daher Freiheit der Kirche vom Staat. Schon das natürliche Recht, welches durch keine geschichtliche Verkehrung aufgehoben werden kann, mehr noch das göttliche Recht der Kirche fordert vom Staat, dass er die Kirche sich selbst leiten und regieren lasse. Insonderheit ist vom Staat zu verlangen, 1. dass er die verkehrte Theorie vom Oberbischofsamt des Landesherrn aufgebe und also die Organe desselben, den staatlich eingesetzten Oberkirchenrath und die staatlich besetzten Consistorien von jeglicher Leitung der innern Angelegenheiten der Kirche zurückziehe, dagegen 2. gestatte, dass die Kirche ihre eigenen Leiter wie ihre gemeindlichen Diener für das Amt selbst prüfe und wähle, dass sie die Lehrer ihrer Theologie selbst berufe und über deren Lehre wache, dass sie ebenso auch die Religionslehrer an allen höheren Schulen, und endlich die Lehrer der evangelischen Volksschulen, soweit dieselben Religionslehrer sind, in Bezug auf ihre kirchliche und christliche Lehr- und Lebensführung überwache, wie bei ihrer Anstellung wirksam mitrede. Von der Kirche dagegen ist zu verlangen, dass sie mit ihrer Vergangenheit gründlich breche, vor Allem also von dem Wahn sich reinige, Volkskirche um jeden Preis sein zu müssen, und sich darauf beschränke, die kleine Heerde der wahrhaft Heilsbegierigen, der wirklichen Reichsgenossen darzustellen. Diese vom Staat äusserlich freie, aber auch innerlich von der Welt gereinigte d. h. vom weltlichen Volke freigewordene, wahrhaft evangelische Kirche hätte sodann statt einer amtsgesetzlichen (hierarchischen) die ihrem Wesen entsprechende corporative d. i. eine bischöflich-synodale Verfassung sich zu geben. Das Kirchenregiment wird gebildet 1. in der Einzelngemeinde durch Pfarrer und Presbyterium; 2. durch den Kreispfarrer (Superintendenten) und die Kreissynode, bestehend aus den Pfarrern und ebenso vielen Presbytern des Kreises; 3. durch den Bischof (Generalsuperintendenten) und die Bisthums- (bisherige Provinzial-)Synode, bestehend aus den Kreispfarrern und einer Anzahl bewährter Pfarrer und Presbyter aus jedem Kreise; 4. durch die Landessynode, bestehend aus den sämmtlichen Bischöfen und einer Anzahl von Abgeordneten der Bisthumssynoden unter dem Vorsitz des ältesten, resp. des befähigtsten Bischofs. Diese Synode wäre die höchste menschliche Instanz der evangelischen Landeskirche; sie würde während ihres Nichttagens durch einen Ausschuss von wenigen Mitgliedern vertreten sein, der die laufenden Geschäfte zu besorgen

und den Verkehr mit der Staatsbehörde zu führen hätte. Jeder Bischof hätte mit seiner Synode die Lehrer der Bildungsanstalten für das geistliche Amt und die sämmtlichen Religionslehrer der Schulen zu berufen. Die Wahl aller dieser Diener der Kirche hätte auf jeder Stufe selbstverständlich eine gemeinschaftliche zu sein, wobei jedoch dem Bischof in Bezug auf die Pfarrer seines Sprengels ein Vorschlags- oder Einspruchsrecht eingeräumt werden könnte. Die kirchliche Zucht wäre Sache der Einzelngemeinde, aber mit dem Recht der Berufung an den Bischof. — Man sieht, es sind wesentlich andere Ziele als die Stöcker'schen, welche Verf. verfolgt; er geht durchaus principiell vor: die Verfassung, die er vorschlägt, ist im Grunde keine andere als die genuin reformirte, und ausdrücklich betont er, dass der Reichsbote und mit ihm so viele Kirchenmänner und Synoden bei ihrer Forderung grösserer Freiheit der Kirche vom Staat in einer grossen Täuschung befangen seien, weil sie die Antwort schuldig bleiben auf die zwei für die Praxis entscheidenden Hauptfragen, nämlich 1. auf die Frage: was bleiben dem Staat als solchem für natürliche und göttliche Aufgaben, Rechte und Pflichten in Bezug auf die Kirche, und 2. auf die andere Frage: wie wird die Kirche im Stande sein, in ihrer Freilassung vom Staat sich selbständig in sich zu behaupten und heilsam für das Volksganze sich zu beweisen? — Dem Gebiet der kirchenpolitischen Phantasmagorie gehört an das Schriftchen des „staatlich geprüften Religionslehrers" *Ohmstede* in Jever. Unter Lossagung vom Christenthum und Beseitigung der Unsterblichkeitsvorstellung will er Evangelische, Katholiken und Juden zu einer deutschnationalen Kirche vereinigen, welche unter dem deutschen Kaiser als ihrem obersten Herrn zu stehen und als allgemeine Volkserziehungsanstalt den Glauben an einen gerechten, weisen und liebenden Vatergott zu pflanzen, sowie zu einer vernünftigen Sittlichkeit die Anleitung zu geben hätte. Verf. verbreitet sich sodann des Näheren über die Einrichtung des Sonn- und Festtagsgottesdienstes, sowie über die kirchliche Weihe der Hauptlebensabschnitte (Geburt, Mündigkeit, Eheschliessung, Tod). Der Cultus, den er in Vorschlag bringt, ähnelt in seinen äusseren Formen dem der evangelischen Kirche, nur dass alles Christliche aus demselben beseitigt ist. An Stelle der christlichen beweglichen Feste sollen feste Festtage treten: Neujahr, Ostern als Frühlingsfest, Pfingsten als Sommerfest, dann im September ein Erntefest, und endlich das Hauptfest, Weihnachten, als das Fest der Liebe, dazu noch ein Todtenfest und ein Nationalfest.

Möller bespricht in ansprechender und zutreffender Weise das Verhalten des Geistlichen auf dem Gebiet der Politik, namentlich dem politischen Parteileben gegenüber, dann seine Stellung zur innern Mission, zur Kunst und Wissenschaft und zur socialen Frage, endlich seine Betheiligung am geselligen Leben. — *Peucker* untersucht und

erörtert einlässlich die nach dermaligem Recht in Preussen den Patronen gegenüber den Kirchgemeinden zustehenden Befugnisse und zeigt, wie die in Art. 15 der Verfassung verheissene volle Selbständigkeit der Kirche die Erfüllung des Art. 17 zur Voraussetzung hat, nämlich die hier in Aussicht gestellte Aufhebung und Beseitigung des Patronats. — *Block* legt das Verhalten und Vorgehen der katholischen Kirche gegen die evangelische in Sachen der Mischehen gut dar und spricht sich über die evangelischerseits dawider zu ergreifenden Maassregeln in einer Weise aus, welche ebenso von protestantischem Sinn, wie von pastoralem Tact zeugt. Sehr mit Recht erklärt sich Verf. gegen den Antrag der Generalsynode, solchen Evangelischen, welche katholische Kindererziehung zugestehen, im Todesfall das kirchliche Begräbniss zu versagen. Wie der von *Block* auf der Kreissynode Prenzlau gehaltene Vortrag, so ist auch das von *v. d. Goltz* für die Kreissynode Berlin-Kölln erstattete vortreffliche Referat veranlasst durch das Consistorium der Provinz Brandenburg, welches die diesjährigen Kreissynoden über die Frage der gemischten Ehen in ihrer folgenschweren Bedeutung für die evangelische Kirche auf Grund eines denselben zugefertigten Proponendums berathen liess[1]). — Der Fall *Beer* lässt wieder einmal einen Blick thun in das Wesen des confessionellen Lutherthums. Durch A. H. E. v. 20. Febr. 1884 wurde die im Jahre 1882 neu organisirte reformirte Kirche der Provinz Hannover dem evangelischen Consistorium von Aurich unterstellt. Dieses bleibt hiernach nach wie vor die Kirchenbehörde des Fürstenthums Ostfriesland und des Harlingerlandes, daneben aber bildet es die oberste Kirchenbehörde für die gesammte reformirte Landeskirche Hannovers. Zu diesem Zweck erhielt das Consistorium zu Aurich neben dem reformirten Vorsitzenden 3 reformirte und 3 lutherische Mitglieder, mit der Bestimmung, dass bei der Ernennung der Mitglieder zur theologischen Prüfungscommission, der lutherischen Superintendenten, sowie bei Disciplinarentscheidungen gegen lutherische Geistliche und Kirchenälteste das Stimmrecht nur den lutherischen Mitgliedern des Consistoriums zustehen soll. Der Pastor der lutherischen Kirche zu Victorbur im Bezirk des Consistoriums von Aurich, *Friedrich Beer*, erblickte jedoch in den Anordnungen des zuvorgenannten Erlasses einen vorbedachten Schritt zur Einführung der Union und kündigte dem Consistorium zu Aurich, da es seiner Meinung nach aufgehört hatte, die rechtmässig vorgesetzte Behörde für die lutherische Kirche zu sein, einfach den Gehorsam auf. Darauf erfolgte selbstverständlich seine Amtsentsetzung, welche vom Landesconsistorium der Provinz Hannover auf die Berufung

[1]) Die Thesen, welche *v. d. Goltz* aufgestellt, und die Beschlüsse, welche die Kreissynode Berlin-Kölln auf Grund jener Thesen gefasst hat, s. in PrK. No. 25, Sp. 568—570.

des disciplinirten Pastors am 27. Juni 1885 bestätigt und auf weitere Berufung desselben von dem Kgl. Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten am 17. October ejusdem anni gerechtfertigt wurde[1]). — *Braun* bringt eine fein durchgeführte Abhandlung, in welcher erwiesen wird, dass sich die Gemeindemitgliedschaft in der Landeskirche, trotzdem dass heutzutage so vielfach von freiwilligem Anschluss an die Gemeinde und von einer Aufnahme in dieselbe die Rede ist, nach wie vor auf das reine Parochialprincip gründet, dessen Alleinherrschaft demnach unerschüttert ist, so dass die Annahme, als befinde sich die Landeskirche augenblicklich bereits im Zustand des Uebergangs vom Parochialprincip zum Gesellschaftsprincip, unzutreffend ist. Höchst interessant ist der Nachweis, dass eine unfreiwillige Ausschliessung aus der Landeskirche nach der bestehenden Ordnung dermalen noch immer unzulässig ist: die evangelische Landeskirche Preussens hat nach dem geltenden Recht die Möglichkeit nicht, abtrünnige Glieder, welche nicht freiwillig austreten, zwangsweise auszuschliessen, mit andern Worten Personen, welche sich von ihr als Glaubensgemeinschaft losgesagt haben, trotzdem aber ihr als Rechtsgemeinschaft angehören wollen, gegen deren Willen auszustossen. Je länger, desto nachdrücklicher sieht sich daher die Gesetzgebung der Landeskirche vor die Frage nach der Einführung und nach den Wirkungen des grossen Banns gestellt, welche Frage heute noch in ihrem ganzen Umfang als eine offene erscheint.

III. Katholische Kirche.

Rud. v. Scherer, Handb. des Kirchenrechts. I. Bd. 2. Hälfte. VIII u. S. 309—687. Graz, Ulrich Moser. ℳ 7,60. — † *Hugo Lämmer*, Institutionen des kath. Kirchenrechts. XVI, 554 S. Freiburg, Herder. ℳ 7. — *Chr. Meurer*, die Eheschliessung nach geltendem kath. Kirchenrecht. (ZKR. 21. Jahrg. Heft II u. III, S. 232–257.) — † *J. Freisen*, die Entwicklung des kirchl. Eheschliessungsrechts. (Arch. f. kath. KR. Bd. 52, S. 361 ff.; 53, S. 71 ff. 369 ff.; 54, S. 10 ff.) — † *Ders.*, Geschichtl. Untersuchung über die Verwandtschaftszählung nach kanonischem Recht. (ib. Bd. 56, S. 217—263.) — *J. Baier*, die Naturehe in ihrem Verhältniss zur paradiesischen, vorchristlichen u. christlich-sacramentalen Ehe. VIII, 200 S. Regensburg, Manz. ℳ 2,80. — *Mücke*, die Nichtigkeit der ganzen päpstl. Nachfolgerschaft Petri. 10. verm. A. 32 S. Brandenburg, Wiesike. ℳ —,30. — *Fay*, zur Erinnerung an die Emser Punctation v. 25. Aug. 1786. (Aufs. im rhein. ev. Gemeindeblatt, abgedruckt PrK. No. 36, Sp. 814—816.) — † *M. v. Bremscheid*, die sociale Bedeutung der kath. Kirche. VII, 135 S. Mainz, Kirchheim. ℳ 1,20. — † *F. Miller*, die letzten Ziele u. die Kampfesweise des Jesuitismus, entwickelt an einer Schrift des franz. Jesuiten S. Martin. 22 S. Halle, Strien. ℳ —,50. — † *E. Engelmann*, der Anspruch der Päpste auf Confirmation u. Approbation bei den deutschen Königswahlen 1077—1379. V, 138 S. Breslau, Koebner. ℳ 3. — † *F. v.*

[1]) Den Wortlaut des Erkenntnisses des königl. Gerichtshofs für kirchl. Angelegenheiten zu Berlin s. in ZKR. Heft 1, S. 180—185.

Hartmann, über die Stellung des Episcopats in der Kirche Christi. (Kath. Juni, S. 637—651.)

v. Scherer bringt in der 2. Hälfte des I. Bandes das kirchliche Verfassungsrecht in drei Capiteln zur Darstellung. Das erste Capitel befasst sich mit den Ständen der Kirche (Klerus und Laien); das zweite behandelt das kirchliche Aemterwesen (Papstgewalt, Cardinäle, Patriarchen, Metropoliten, Bischöfe, Pfarrer u. s. w. und zum Schluss die Militärseelsorge); vortrefflich ist besonders die Darstellung der Entwickelung des Chorepiskopats, sowie des Archidiakonats; das dritte bespricht die Synoden. Die Methode der Darstellung ist dieselbe, wie in I, 1 (cf. JB. V, 449); überall wird auch die staatliche Kirchengesetzgebung genau berücksichtigt, so z. B. in Betreff der Vorbildung der Geistlichen, des landesherrlichen Tischtitels, der Standesrechte der Kleriker, des Recurses an die Staatsgewalt, des Placet, des päpstlichen Gesandtschaftsrechts, der Besetzung der Pfarrstellen, der Anstellung der Hülfsgeistlichen. Der vaticanische Standpunkt des Verf. tritt sehr bestimmt in der Lehre von der Natur der päpstlichen Gewalt zu Tage (S. 80); so sehr er indessen den Episkopalismus und den Unterschied von wesentlichen und erworbenen Rechten des Papstes (jura essentialia et adventitia) verwirft, so entschieden erklärt er sich doch gegen den extremen Papalismus, indem er nicht nur die Selbständigkeit der auf göttlichem Recht beruhenden bischöflichen Gewalt bei aller Unterordnung unter den Papst behauptet, sondern auch der Ansicht entgegentritt, welche die als eine Gestaltung menschlichen Rechts aufzufassende Metropolitangewalt aus einer Delegation seitens des Papstes erklären will. Sehr instructiv für die Art und Weise, wie sich Verf. von seinem dogmatischen Standpunkt aus mit den historischen Thatsachen abzufinden sucht, ist es, wenn er in dem Capitel von den ökumenischen Concilien lehrt, einmal dass zur Abhaltung einer allgemeinen Synode sicher seit dem 5. Jahrhundert mindestens die Zustimmung des römischen Papstes für nothwendig erachtet, und derselbe also nicht blos, wie die andern Hauptbischöfe, in seiner Eigenschaft als Patriarch des Abendlandes zum Concil geladen wurde, und sodann dass die Kirche von Anfang an überzeugt war, dass der apostolische Stuhl das Recht habe, die Beschlüsse zurückzuweisen, und dass demnach in der That erst durch seinen, immerhin stillschweigenden, Beitritt die Beschlüsse approbirt, confirmirt, modern gesprochen sanctionirt worden seien. Verf. giebt die Thatsache, dass die acht ersten, im Orient gehaltenen Synoden von den Kaisern einberufen und veranstaltet wurden, ausdrücklich zu, findet es aber aus innern Gründen mehr als wahrscheinlich, dass der Kaiser stets zuvor die Zustimmung des Papstes eingeholt habe; er statuirt von Anfang an das Recht des Papstes, die Concilsbeschlüsse zu sanctioniren, meint je-

doch, dass zur Ausübung dieses Rechts der persönlichen, definitiven Sanction eine ausdrückliche und feierliche Sanction der Concilsbeschlüsse durch den Papst nicht unter allen Umständen erforderlich sei und gewesen sei. Der Sache nach hätte also der Papst jeder Zeit die allgemeinen Synoden berufen und ihre Decrete sanctionirt, wenn auch allerdings nicht in der jetzt üblichen Form. Allein es liegt auf der Hand, dass diese Unterscheidung zwischen Form und Sache unthunlich und unhaltbar ist. Im Uebrigen bewahrt Verf. auch in diesem Bande seine objective Haltung; selbst der preussischen Maigesetzgebung gegenüber wird er nicht animos, sondern hält sich von dem von ihm nun einmal eingenommenen kirchlichen Rechtsstandpunkt aus innerhalb der Schranken einer wissenschaftlichen Kritik. — *Meurer* weist mit grossem Scharfsinn nach, dass nach katholischem Kirchenrecht der copula carnalis ehewirkende Kraft zukommt, dass also, im Unterschied vom protestantischen und vom neuen deutschen Eheschliessungsrecht, welches auf dem Standpunkt der Consenstheorie steht, dem katholischen Eherecht die Copulatheorie zu Grund liegt. Mit andern Worten nach katholischer Lehre werden in der ersten geschlechtlichen Vereinigung nicht etwa blos aus einem bereits bestehenden Rechtsverhältniss die praktischen Consequenzen gezogen, sondern vor dem sog. Ehevollzug existirt überhaupt noch keine Ehe, vielmehr entsteht dieselbe erst in und mit der copula carnalis, allerdings nach vorausgegangener gültiger Consenserklärung. Im Gegensatz zu der in der Kanonistik noch immer herrschenden Consenstheorie betont daher *Meurer* mit vollem Recht, dass nach dem in der katholischen Kirche geltenden Recht die consummatio ihrer rechtlichen Natur nach als ein Substantialrequisit der Eheschliessung aufzufassen sei. Ist die christliche Ehe ein Sacrament und beruht auf diesem ihrem Sacramentscharakter ihre schlechthinige Unauflöslichkeit, gehört aber zu einem Sacrament durchaus Beides, eine Form und eine Materie, so ist die Form des Ehesacraments die Consenserklärung coram parocho, die materia proxima aber ist die copula carnalis, welche die beiden Personen, die die materia remota darstellen, vereinigt. Also entsteht erst mit der commixtio corporum das Ehesacrament und die absolute Unlösbarkeit der Ehe; durch die Consenserklärung wird die Ehe nur angefangen, in der Copula carnalis erst wird sie rechtlich fertig. Nur so erklärt sich 1. die Bestimmung, dass eine Ehe, aber nur vor der Consummation, durch das solenne Ordensgelübde des einen Theils dem Bande nach gelöst wird, weil eben vor der copula carnalis eine wirkliche Ehe noch nicht existirt; 2. dass nach kanonischem Recht ein sog. matrimonium ratum non consummatum keine affinitas, sondern nur quasi-affinitas bewirkt, während es umgekehrt ex copula illicita wirkliche Schwägerschaft entstehen lässt; 3. dass Impotenz (nämlich der Eheschliessung vorausgehend) ein impedimentum dirimens und zwar ein absolutes, d. i. indispensables Ehe-

hinderniss bildet. — Eine echt scholastische Untersuchung bringt *Baier*. Bekanntlich unterscheidet die katholische Dogmatik beim Menschen den status naturae (pura naturalia), den status integritatis (Paradieseszustand), den Zustand nach dem Sündenfall (status culpae) und den Zustand nach der Erlösung (status gratiae). Demgemäss nimmt denn auch die Ehe verschiedene Erscheinungsweisen an: sie tritt auf als Naturehe (Naturinstitut), als Paradiesesehe, als Ehe im Schuldzustand = vorchristliche Ehe der Juden und Heiden, endlich als Ehe der Getauften = christliche und sacramentliche Ehe; oder, da die Naturehe die Unterlage aller andern Erscheinungsweisen der Ehe ist und bleibt, so erscheint die Ehe 1. als Naturehe als solche, 2. als Naturehe in Verbindung mit dem Integritätsstand im Paradies, 3. als Naturehe in Verbindung mit dem Schuldstand nach der Ursünde, 4. als Naturehe in Verbindung mit dem Erlösungsstand der Getauften (subjectiv angeeignetem Erlösungsstand), und endlich 5. als Naturehe nach dem objectiven Eintritt der Erlösung, d. h. als Ehe der Ungetauften nach Christus. Und es handelt sich nun um die Frage, wie diese verschiedenen Stufen für den Wesensbegriff der Ehe bestimmend werden? Also z. B. ist die Naturehe ein Sacrament? ist sie ihrem Wesen nach monogamisch und unauflöslich? Antwort: ad 1) weder die Naturehe, noch die Paradiesesehe ist ein Sacrament; Sacrament ist nur die christliche Ehe. ad 2) der primäre Zweck der Ehe ist ein physischer, Fortpflanzung des Geschlechts, der secundäre Ehezweck ist ein moralischer, Freundschaft und Geselligkeit der Ehegatten unter einander. Da nun zwar nicht die Erreichnng des finis principalis, wohl aber die des finis secundarius der Ehe durch Polygamie unmöglich gemacht wird, so ist die Monogamie Naturpflicht, aber blos secundäre. Eben desswegen ist die Polygamie zwar immer ein Defect, aber sie war in der vorchristlichen Zeit unter Juden und Heiden zulässig auf Grund einer göttlichen Dispens, wogegen das evangelische Gesetz die Polygamie schlechthin abrogirt. Ebenso ist nach dem evangelischen Gesetz die Ehe schlechthin unauflöslich; dagegen eignet der Naturehe nur eine relative Unauflöslichkeit, oder mit andern Worten die Unauflöslichkeit der Naturehe ist zwar nicht primäre, wohl aber secundäre Naturpflicht; ohne das wäre der Scheidebrief des A. T. und das Paulinische Privileg (1 Cor. 7) unmöglich. Endlich erörtert Verf. noch die Frage nach der Zulässigkeit staatlicher Ehegesetzgebung. Der Staat kann zwar nicht über die christliche Ehe befinden, wohl aber kann er bezüglich der Ehe das Naturrecht modificiren und erweitern, er kann selbst ehetrennende Hindernisse aufstellen, d. h. die naturrechtlichen Ehehindernisse bestimmen und begrenzen, er kann endlich die Gültigkeit der Ehe von der Civiltrauung abhängig machen und somit sein Civilforum als ehebewirkendes, resp. ehetrennendes Moment betrachten: — aber, wohlverstanden! nur rücksichtlich der

Ehen von Ungetauften! Wie hat sich aber die Kirche der staatlich zugelassenen Ehescheidung gegenüber zu verhalten? Verf. fasst hier sonderbarer Weise nur die Ehen der Ungetauften und das Verhalten der Kirche in dem Fall, dass solche Ungläubige sich bekehren, ins Auge. In Folge der objectiv vollbrachten Erlösung ist auch die Naturehe, resp. die Ehe unter Nichtchristen unauflöslich geworden; also erkennt die Kirche bei einer naturrechtlich gültigen Ehe eine Trennung vom Band nicht mehr an, und die Folgen einer nach staatlichem Recht entgegen den Bestimmungen der Kirche vorgenommenen Ehescheidung müssen daher die auf solche Weise sich Trennenden bei etwaiger späterer Bekehrung zum katholischen Christenthum schwer treffen: eine Wiederverheirathung derselben ist schlechthin unzulässig, jede weitere Ehe der Getrennten mit einem Dritten ist an sich selbst ungültig. — *Mücke* glaubt auf Grund des directen Zeugnisses des Apostels Petrus selbst in seinen beiden (als echt angenommenen) Briefen, sowie auf dem Grund dreier ausdrücklicher Christusoffenbarungen (Apok. 18, 4. 9; Joh. 21, 18; 2 Petri 1, 14) den infallibeln Schriftbeweis erbringen zu können von der Unmöglichkeit eines römischen Aufenthalts des Apostels Petrus; vielmehr soll Petrus in dem fernen parthischen Reich zu Babylon, in dem Mittelpunkt der kolossalen jüdischen Diaspora des Ostens, sein Arbeitsfeld gefunden und ebendaselbst in hohem Greisenalter den Märtyrertod erlitten haben. — Eine kurze, aber gute Uebersicht über Veranlassung, Zustandekommen, Inhalt und Misserfolg der Emser Punctation giebt *Fay*. Vor 100 Jahren waren es die deutschen Erzbischöfe, welche die katholische Kirche Deutschlands in nationalem Sinn gestalten wollten; in unsern Tagen war es der preussische Staat, welcher, ob auch in anderer Weise, dasselbe Ziel verfolgte. Beide Versuche sind gescheitert. Aus welchen Gründen? Darüber nachzudenken, fordert das Centenarium jener denkwürdigen Uebereinkunft auf. —

IV. Verhältniss von Kirche und Staat.

Carl Köhler, die altprot. Lehre von den drei kirchl. Ständen. (ZKR. 21. Jahrg. Heft 1, S. 99—150; Heft 2 u. 3, S. 193—231.) — *Wilh. Maurenbrecher*, Staat u. Kirche im prot. Deutschland. Vortrag. 27 S. Leipzig, Hinrichs. ℳ —,60. — *Wilh. Kahl*, die Verschiedenheit kath. u. ev. Anschauung über das Verhältniss von Staat u. Kirche. Vortrag. 30 S. Leipzig, Tauchnitz. ℳ —,75. — † *W. E. Knitschky*, Staat u. Kirche. 94 S. Rostock, Werther. ℳ 1,50. — † *K. Dietrich*, das Christenthum als Staatsreligion. Off. Sendschr. a. d. Reichsk. 21 S. Hamburg, König & Schulz. ℳ —,60. — † *Marq. de Gabriac*, L'église et l'état. 237 S. 18°. Paris, Libr. C. Lévy. fr. 3,50.

Juristische Beiträge zum Culturkampf aus den Rheinlanden. I. Hft. XVI, 242 S. Elberfeld, Friderichs. ℳ 3. — Das preuss. Gesetz vom 21. Mai 1886, betr. Abänderungen der kirchenpol. Gesetze. (Wortlaut in ZKR. 21. Jahrg. Heft II u. III, S. 390—394.) — *Hinschius*, das preuss. Kirchengesetz, betr. Abänder. der kirchenpol. Gesetze vom 21. Mai 1886, erläutert. XII, 115 S. Berlin,

Guttentag. ℳ 3. — *J. Günther*, Beitrag zur Orientirung in der kirchenpolit. Gesetzgebung in Preussen, wie solche durch das Gesetz vom 21. Mai 1886 sich gestaltet hat. VI, 32 S. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. ℳ 1. — *V. Rintelen*, die kirchenpol. Gesetze Preussens u. des Deutschen Reichs in ihrer Gestaltung nach dem neuesten Abänderungsgesetz vom 21. Mai 1886. 1., 2. u. 3. A. 74 S. Berlin, Heymann. ℳ 1. — *R. Höinghaus*, die kirchenpol. Gesetze in ihrer jetzigen Gültigkeit (1871—1886). 128 S. Berlin, G. Hempel. ℳ 1,50. — *Kopp*, eine ungehaltene Herrenhausrede. 23 S. Berlin, Walther & Apolant. ℳ —,50. — Der Gang des Culturkampfs von Evangelicus. (Preuss. Jahrb. Mai-Heft, S. 492—507.) — *Beyschlag*, das preuss. Paritätsprincip. Eine kirchenpol. Zeitfrage. (DEBl. Heft 11, S. 721—756.) Auch 53 S. Halle, Strien. ℳ —,60. — *Friedr. Fabri*, Wie weiter? (S. oben S. 428.) — *Friedr. Richter*, die 4. kirchenpol. Novelle über die Vorbildung der Geistlichen u. die kirchl. Disciplinargewalt. (PrK. No. 8, Sp. 161—166.) — Der neue Gesetzentwurf, betr. Abänder. der kirchenpol. Gesetze (in seinem Wortlaut sammt Motiven). (ib. No. 8, Sp. 179—183.) — *Friedr. Richter*, die Capitulation im preussischen Herrenhause. (ib. No. 16, Sp. 345—353.) — Die kirchenpol. Vorlage in der vom Herrenhaus beschlossenen Fassung (in ihrem Wortlaut). (ib. No. 17, (Sp. 379—381.) — Herrenhausreden von Beseler u. Dove zur kirchenpol. Novelle. (ib. No. 18, Sp. 390—400.) — Rede des Abg. Dr. Gneist im preuss. Abg.-Hause am 4. Mai 1886. (ib. No. 19, Sp. 424—431; No. 20, Sp. 450—454.) — *Fr. Richter*, das neue Kopp'sche Maigesetz. (ib. No. 20, Sp. 433—441.)

Die neue kirchenpol. Vorlage vom 14. Febr. (LK. No. 6, Sp. 143. 144.) — Die kirchenpol. Novelle. (ib. No. 9, Sp. 211—213.) — Die kirchenpol. Lage. (ib. No. 10, Sp. 235—237.) — Die Beendigung des Culturkampfes. (ib. No. 18, Sp. 431 ff.; No. 19, Sp. 456 ff.; No. 20, Sp. 481 ff.) — Der Stand der kath.-kirchl. Gesetzgebung in den verschiedenen Staaten. (ib. No. 31, Sp. 731 f.; No. 32, Sp. 756—758.)

Preussen u. die Curie. (Neue EK. No. 8, Sp. 113—115.) — Die neue kirchenpol. Vorlage. (ib. No. 9, Sp. 129 f.; vgl. die Nrn. 10—12. 14. 16. 17.) — Das vorläufige Ende des Culturkampfs. (ib. No. 20, Sp. 305—307.)

Kirchenpol. aus Preussen. (DEBl. Heft 2, S. 138—142; Heft 3, S. 206 ff.) — Der kirchenpol. Ausgleich in Preussen. (ib. Heft 5, S. 349—360.) — Zum preuss.-röm. Friedensschluss. (ib. Heft 6, S. 425—428.) — Zum deutsch-röm. Kriegs- u. Friedensstand. (ib. Heft 8, S. 565—569.)

Wir stellen hier *Köhler*'s Abhandlung voran, weil sie in ganz vorzüglicher Weise die Stellung darlegt, welche nach altprotestantischer Anschauung die obrigkeitliche Gewalt innerhalb des christlichen Gemeinwesens einzunehmen hat. In der Lehre von den 3 Ständen kommt nämlich die Auffassung zum Ausdruck, welche man protestantischerseits von dem Verhältniss zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt sich bildete, und zwar weist Verf., indem er Luther, Melanchthon und die lutherischen Symbole, sodann die Theologen Chemnitz und Gerhard und auf reformirter Seite Calvin und Pareus, endlich die protestantischen Kirchenrechtslehrer, namentlich Nic. Hemming und Reinkingk, nach einander zu Wort kommen lässt, nach, dass man protestantischerseits das Gemeinwesen nach mittelalterlicher Weise noch vorherrschend unter dem Gesichtspunct der Kirche, die

Obrigkeit demgemäss als ein Glied der Kirche betrachtet und somit die Aufgabe der weltlichen Obrigkeit nach den Zwecken der Kirche, d. h. durchaus vom religiösen Gesichtspunkt aus bestimmt hat; wogegen dann der Territorialismus, der seinen Ausgangspunkt in der Renaissance, genauer in dem Wiedererwachen des antiken Staatsgedankens mit seinem die Religion den irdischen Staatszwecken unterwerfenden Absolutismus genommen hat, umgekehrt die Kirche zu einem Glied des Alles umschliessenden Organismus des Staats macht, so dass ihre Aufgabe sich nach dem Gesichtspunkte des rein weltlich aufgefassten Staatswohls bestimmt, resp. diesem sich unterordnet. In ebenso umfassender, wie präciser Weise führt Verf. in Gestalt eines geschichtlichen Ueberblicks die verschiedenen Auffassungen des Verhältnisses von Kirche und Staat vor, welche in der alten und mittelalterlichen Kirche herrschend waren, zeigt dann die Entstehung der Ständelehre in dem Kreise der Männer der kirchlichen Reformpartei zur Zeit der grossen Concilien des 15. Jahrhunderts, sowie bei den Vorreformatoren Wiclif und Huss, geht weiter, nachdem die reformatorische Proclamirung und die altprotestantische systematische, theologische wie juristische, Entwickelung des Dreiständeprincips ausführlich dargethan worden ist, zu den gegnerischen Richtungen über, der Schwarmgeister einerseits, der katholischen Restaurationstheologie andererseits, zieht ausserdem noch das Aufkommen des Territorialismus in den Kreis der Besprechung und schliesst mit einem kritischen Rückblick, auf Grund dessen die von der Gegenwart geforderte Gestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in völlig zutreffender Weise kurz skizzirt wird. — *Maurenbrecher* giebt eine gedrängte, trotz der Einreden *Gottschick*'s[1]) gelungene[2]) Uebersicht über die Art und Weise, wie das Verhältniss von Staat und evangelischer Kirche in Deutschland im Zeitalter der Reformation sich gestaltet und von da aus bis zur Gegenwart sich weiter entwickelt hat, um nun auf Grund dieser historischen Uebersicht Stellung zu nehmen zu den gegenwärtig die evangelische Kirche bewegenden Verfassungsfragen. Als das Princip des protestantischen Kirchenlebens sieht er an die Verbindung des Gemeindeprincips, wie Luther vorahnend es aufgestellt, mit der Organisation der Landeskirchen unter der Leitung des Staatsoberhaupts, und verlangt daher

---

[1]) In der ThLz. 1887, No. 3.

[2]) Nur die Meinung müssen allerdings auch wir beanstanden, als würde der Defensor Pacis des Marsiglio, falls er *Luthern* bekannt geworden wäre, den grossen Reformator mit unabweisbarer Gewalt zum Aufbau seiner Kirche in Anlehnung an das Verfassungsprogramm des Italieners hingetrieben haben. Der Geist, aus welchem heraus das letztere entworfen ist, ist so total verschieden von dem Geist, der in den Reformatoren wirksam war, dass u. E. eine Beeinflussung Luther's durch das Verfassungsideal des Defensor Pacis, selbst wenn ihm die Schrift bekannt geworden wäre, als undenkbar angesehen werden muss.

Beibehaltung des landesherrlichen Kirchenregiments, aber so, dass einerseits das kirchliche Gebiet von den Einwirkungen der politischen Kreise und Richtungen freigehalten, andererseits die Synodalverfassung weiter ausgebildet und consequenter fortentwickelt werde. Verf. drückt diess auch so aus, dass es sich heutzutage darum handle, eine sorgfältige Abgrenzung vorzunehmen zwischen der politischen Stellung des Fürsten im Staat und zwischen seiner Leitung der Kirche als landesherrliches Oberhaupt, in der Art, dass ihm als der Spitze des Kirchenregiments fortan kirchliche und nicht mehr staatliche Organe an die Seite gestellt werden. Wie sich Verf. die Ausführung dieser Verfassungsprincipien des Nähern denkt, darüber erklärt er sich nicht. — *Kahl* will die Aufgabe, die er sich für seinen Vortrag stellt, nicht in der Weise einer kirchenpolitischen Zeitbetrachtung, sondern auf strengwissenschaftlichem Wege, an der Hand der Geschichte und des positiven Rechts lösen. Zu diesem Zweck geht er aus von der Wesensverschiedenheit des katholischen und protestantischen Kirchenbegriffs und dem entsprechend der beiderseitigen Kirchengestaltung, zeichnet von hier aus die principiell verschiedene Anschauung der beiden Kirchen von ihrem Verhältniss zum Staat, legt sodann dar, welche concrete Ausprägung die im Wesen beider Kirchengemeinschaften begründete Verschiedenheit der Anschauungen über das Verhältniss von Staat und Kirche durch die Besonderheiten ihres geschichtlichen Entwickelungsgangs gefunden hat, untersucht weiter die Rückwirkung, welche die Begründung des modernen Staats, welcher sich in seiner Verhältnissordnung zum Kirchenwesen auf das dreifache Princip der Kirchenhoheit, der Parität und der Gewissensfreiheit gestellt hat, auf die Gestaltung des Verhältnisses der beiden Kirchen zum Staat ausgeübt hat, und kommt endlich mit einem kurzen Wort auf die Nutzanwendung zu reden, welche sich hieraus für den praktischen Betrieb der Kirchenpolitik ergiebt.. Ein Dreifaches folgt mit zwingender Nothwendigkeit: 1. eine Vereinigung von Evangelischen und Katholischen zum Zweck grundsätzlicher gemeinsamer Bekämpfung des modernen Staats ist wegen der völligen Verschiedenheit der Gründe und Ziele principiell zu vermeiden; 2. desshalb, weil die katholische Kirche nach zufällig gebildeten Constellationen eine augenblickliche Erweiterung ihres Grenzgebiets dem Staat gegenüber erstritten hat, hat die evangelische Kirche noch keinen Grund, auch ihrerseits eine erweiterte Selbständigkeit anzustreben; 3. die Verschiedenheit der Stellung der katholischen und der evangelischen Kirche zum Staat bedingt an Stelle einer interconfessionellen Staatskirchengesetzgebung eine confessionell getrennte Verhältnissbestimmung des Staats zu beiden Kirchen. Der Staat kann seine Gerechtigkeitsmission gegen alle Kirchen nicht durch abstract gleiche Behandlung aller, sondern allein dadurch erfüllen, dass er sie nach

ihrem Wesen, ihrer Geschichte und ihrer positiven Rechtsordnung specifisch differenziirt.

Bewegen sich die bis jetzt besprochenen Schriften in Betreff des Verhältnisses von Staat und Kirche auf dem Boden der Theorie, resp. der geschichtlichen Betrachtung, so betreten wir den Boden der Praxis mit dem preussischen Gesetz vom 21. Mai 1886, welches das Verhältniss zwischen der katholischen Kirche und der Staatsgewalt im Sinn eines weitgehenden Entgegenkommens gegen die Ansprüche der Papalkirche neu ordnet, ohne doch schon den endgültigen Abschluss der Revision der Falk'schen kirchenpolitischen Gesetzgebung zu bezeichnen. Den Wortlaut des Gesetzes bringt *Dove* am bezeichneten Ort. Dem praktischen Bedürfniss, den dermalen geltenden Rechtszustand zur Darstellung zu bringen, nachdem die kirchenpolitischen Gesetze durch die Novellen von 1880, 1882, 1883 und 1886 die erheblichsten Abänderungen erfahren haben, wollen die Arbeiten von *Rintelen* und *Höinghaus* abhelfen, indem sie, jene ohne Commentar, diese mit Erläuterungen, den Text der kirchenpolitischen Gesetze, unter Einschaltung der abändernden Bestimmungen der Novellen, in der Art wiedergeben, dass durch die verschiedene Druckschrift sofort kenntlich wird, was von den früheren Vorschriften noch besteht und was nicht, was und wie es abgeändert ist. Im Unterschied hiervon entwirft *Günther*, unter Verzicht auf einen vollständigen Textesabdruck der betreffenden Gesetze, eine kurze, systematisch gehaltene Uebersicht über den gegenwärtigen Rechtszustand, um auf diese Weise wenigstens eine allgemeine Orientirung in dem nachgerade äusserst complicirt gewordenen staatskirchlichen Rechtsgebiet zu ermöglichen. — *Hinschius* dagegen unternimmt es, nachdem er den Wortlaut des neuen Gesetzes vom 21. Mai 1886 vorangestellt hat, die rechtliche Tragweite desselben allseitig festzustellen, um auf diesem Weg ein scharf umrissenes und erschöpfendes Bild von dem jetzt in Preussen geltenden staatskirchlichen Rechtszustand zu gewinnen. Zu diesem Zweck sieht er von der kirchenpolitischen Bedeutung des Gesetzes ab, erörtert dagegen in vorzüglicher Weise die rechtliche Bedeutung der einzelnen Artikel der Novelle und ihre Einwirkung auf das frühere staatskirchliche Recht, sowie ihr Verhältniss zu dem sonstigen allgemeinen Recht. Dabei hebt er hervor und macht an den betreffenden Orten bemerklich, wie die Eile, womit man im preussischen Herrenhaus unter Führung des Bischofs *Kopp* bemüht war, das sog. Friedenswerk zu Stande zu bringen, dazu geführt hat, dass die gesetzgeberisch-technische Seite in dem vorliegenden Gesetz mehr als billig vernachlässigt worden ist. Um endlich die Veränderungen, welche an den früheren Gesetzen durch die seit dem Jahre 1880 erlassenen Novellen und vor Allem durch das neue Gesetz vom Jahre 1886 hervorgerufen worden sind, zu veranschaulichen,

hat er zum Schluss eine Neu-Redaction derselben beigegeben, in welcher die durch die bisherigen kirchenpolitischen Novellen gemachten Aenderungen mit gesperrtem Druck, die durch das vorliegende Gesetz herbeigeführten mit lateinischer Schrift kenntlich gemacht werden. — Was die materiellen Abänderungen der Falk'schen Gesetzgebung durch das neue Gesetz anbelangt, so sei hier unter Anderem darauf hingewiesen, dass in Ersatz des Universitätsstudiums die bischöflichen Seminare wiederhergestellt werden, dagegen der königl. Gerichtshof fur kirchliche Angelegenheiten aufgehoben, der Recursus ab abusu so gut wie beseitigt, und der vom Tridentinum aufgestellte, vom deutschen Reichsrecht seit dem 16. Jahrhundert ausdrücklich ausgesprochene, vom preussischen Allgemeinen Landrecht festgehaltene, von Papst Pius IX. bei den württembergischen, badischen, österreichischen Concordatsverhandlungen ohne Weiteres zugestandene, in § 1 des Gesetzes vom 12. Mai 1873 wiederholte Grundsatz, dass die kirchliche Disciplinargewalt über Kirchendiener nur von deutschen (inländischen) kirchlichen Behörden (in Delegation allerdings des Papsts, also durch sog. judices in partibus) ausgeübt werden darf, aufgegeben worden ist. — Für diese staatlichen Concessionen gewährt der Papst die Erfüllung der Anzeigepflicht bei denjenigen Personen, welche bestimmt sind, als Pfarrer die Seelsorge in den gegenwärtig vacanten Parochien auszuüben (Note vom 26. März). Gegen das Versprechen der preussischen Regierung jedoch, in nächster Zukunft eine volle und unmittelbare Revision der Maigesetze vorzunehmen, gewährt der Papst schon jetzt die ständige Anzeige in dem Sinn, dass er der Regierung freies Feld lässt, der Diöcesanbehörde gegenüber ihre Beweggründe für Ausschliessung des vorgeschlagenen Individuums geltend zu machen, sobald sie seine definitive Einsetzung in das betreffende Amt mit der öffentlichen Ordnung für unverträglich hält wegen einer der Regierung bekannten und bestätigten ernstlichen Thatsache (Note vom 4. April), wobei also unentschieden bleibt, ob der staatliche Einspruch sofort, oder nur in dem Fall wirksam wird, dass der Bischof und schliesslich der Papst ihn für begründet erachtet. Da das Letztere nach dem Wortlaut der päpstlichen Note als die Meinung der Curie anzunehmen ist, so würde, falls dieselbe durchdringen sollte, das Einspruchsrecht des Staats reducirt auf das Recht des Oberpräsidenten, resp. des Ministers, mit dem betreffenden Diöcesanbischof, resp. mit dem Papst in diplomatische Verhandlungen einzutreten über die Zulassung oder Nichtzulassung eines Geistlichen zu einem bestimmten Pfarramt, und die Entscheidung, ob der aus staatlichen Gründen erhobene Einspruch wirksam wird oder nicht, bliebe bei der kirchlichen Behörde, d. h. würde davon abhängig gemacht, ob diese den erhobenen Einspruch als zutreffend anerkennt oder nicht. — Dass mit dem am 21. Mai 1886 publicirten

neuen kirchenpolitischen Gesetz die *Falk*'sche Gesetzgebung zertrümmert worden ist, steht ausser Frage. Ob mit Recht oder Unrecht? das Urtheil hierüber hängt von der Stellung ab, welche man zu dem Princip der Falk'schen Gesetzgebung, nämlich einer überallhin sich erstreckenden und dabei scharfen staatlichen Aufsicht über die Kirche und eines directen staatlichen Einflusses auch auf die innerkirchlichen Angelegenheiten, einnimmt. Wer, wie die Organe der Confessionellen und der Positivunirten, dieses Falk'sche Princip für falsch, weil an sich selbst die Rechte der Kirche beeinträchtigend, ansieht, wird gegen die der römischen Kirche in der Novelle gewährten Freiheiten nicht viel einzuwenden haben, wogegen die DEBl. und die PrK. in denselben eine schwere Niederlage des Staats, den Verzicht auf eine nationale Erziehung des Klerus, die Drangabe wesentlicher Kirchenhoheitsrechte, vor Allem aber eine gefährliche Bedrohung der evangelischen Kirche durch die siegreiche Papstgewalt erblicken. Die letztere Befürchtung theilen wir nicht; für uns handelt es sich bei der Sache durchaus nur um eine Auseinandersetzung zwischen dem Staat und der katholischen Kirche. Und was uns dabei als das Bedenkliche erscheinen will, das ist nicht sowohl der Inhalt, — wiewohl in diesem Betreff der Staat auch uns an einzelnen Punkten zu weit gegangen zu sein scheint, — als vielmehr die Form der vorgenommenen Stipulationen. Die Novelle ist nämlich das Resultat einer auf Grund langjähriger Unterhandlungen endlich erzielten Vereinbarung der Staatsregierung mit der Curie, und nicht nur dieses, sondern im Herrenhause fungirte Bischof *Kopp* ausgesprochenermaassen als päpstlicher Delegat, so dass also der Papst selbst es war, welcher in Gestalt des Herrenhausmitglieds Dr. Kopp bei den Verhandlungen im Herrenhause die Regierungsvorlage amendirte. Damit haben wir aber der Sache nach das Concordat, ja noch viel mehr als dieses; denn beim Zustandekommen des Gesetzes wirkte der Papst als ein Factor der staatlichen Gesetzgebung selbst directe mit. Aufgegeben ist sonach, wie *Fabri* sehr richtig sagt, der Grundsatz, der nicht nur von den älteren preussischen Königen unerschütterlich festgehalten und auf's kraftvollste gehandhabt worden ist, sondern in diesem Jahrhundert in allen Culturstaaten, selbst in Oesterreich, seine Anerkennung und Verwirklichung gefunden hat, der Grundsatz, dass der Staat in Wahrung seiner Souverainetät suo jure auch die Grenzlinien zwischen sich und der Kirche festzustellen habe. Auf der andern Seite müssen wir aber auch *Fabri* darin Recht geben, dass er für die Wiederherstellung der Artikel 15, 16 und 18 der Preussischen Verfassung eintritt, und dass er den dort in Form declaratorischer Verheissungen ausgesprochenen Grundsatz der Freiheit und Selbständigkeit der Kirchen in allen inneren Angelegenheiten auf dem Wege positiver staatlicher Gesetzgebung praktisch ausgeführt und durchgeführt wissen will. Denn zum

Ziel zu kommen ist allerdings nur an der Hand einer kirchenpolitischen Gesetzgebung, welche mit Wohlwollen die Bedeutung der Kirche für die gesunde Entwickelung des Volkslebens anerkennt und ohne jede Parteilichkeit allen Kirchen und Confessionen zur ungehinderten Bethätigung ihrer Kräfte Raum gewährt, dabei principiell auf jede Einmischung des Staats in die innerkirchlichen Angelegenheiten verzichtet, im Uebrigen aber, namentlich bei den gemischten Angelegenheiten, die Rechte des Staats entschieden wahrt. Zur Durchführung dieser Grundgedanken sollte, so meint *Fabri*, ein interconfessionelles Religionsgesetz erlassen werden, das in seinen allgemeinen Grundzügen auf alle Kirchen und Confessionen im Sinn freier Religionsübung, jedoch unter Klarstellung der Competenzen des Staats sich zu erstrecken hätte. Während aber dieses allgemeine Gesetz für die dissidentischen Gemeinden ausreichend sein würde, so müssten auf Grund desselben und in Anlehnung an dasselbe für die beiden bevorrechteten Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, die besonderen Beziehungen des Staats zu diesen beiden grossen Kirchengemeinschaften noch durch besondere Gesetze im Einzelnen geordnet und festgestellt werden. Wir erachten die Schrift von *Fabri* für das Beste, was über das Scheitern des Culturkampfs und über die in kirchenpolitischer Hinsicht weiterhin einzunehmende Haltung geschrieben worden ist. *Fabri* gehört ohne allen Zweifel zu „den in Deutschland noch immer sehr wenigen Leuten, welche ohne politische und religiöse Voreingenommenheit kirchenpolitisch zu denken vermögen". — Dagegen können wir von confessioneller Voreingenommenheit *Beyschlag* nicht freisprechen, wenn er die factische Imparität in der staatlichen Behandlung der evangelischen und der katholischen Kirche, welche in Preussen unter Friedrich Wilhelm IV. eingerissen ist, d. h. wenn er die entschiedene Bevorzugung, deren die katholische Kirche als die vornehmere seitens des Staats nach allen Richtungen hin sich zu erfreuen gehabt hat und neuerdings wiederum sich zu erfreuen hat, auf Rechnung des Paritätsprincips als solchen setzt, und nun mit *Constantin Rössler*[1]) dasselbe als eine Theorie von kaum zu überbietendem logischen Widersinn, ja als ein auch ethisch Unmögliches erklärt. Denn die Parität verfahre nach dem Grundsatz Idem cuique, während doch evangelische und katholische Kirche ihrem innersten Wesen nach, wie auch in ihrer Stellung, welche sie theoretisch und praktisch zum Staat sich geben, himmelweit von einander verschieden seien. An Stelle des verkehrten Paritätsprincips müsse daher das Gerechtigkeitsprincip mit

[1]) Unsere nationale Einheit u. kirchl. Zerrissenheit. Vortr. auf dem 6. Jahrestag der landeskirchl. ev. Vereinigung zu Halle am 26. Mai 1886. (DEBl. Heft 7, S. 452 ff.

dem Grundsatz Suum cuique treten, und von hier aus ergiebt sich ihm als leitender Gesichtspunkt für die staatliche Behandlung der beiden Kirchen, dem Katholicismus gegenüber möglichste Trennung, dem Protestantismus gegenüber möglichste Gemeinschaft von Staat und Kirche. Da der preussische Staat ein eminent protestantischer, und die evangelische Kirche eine eminent staatsfreundliche sei, so könne der preussische Staat nur ein evangelischer Staat sein und dürfe als solcher zum Gegenstand seiner Liebe und Pflege nur Ein Religionsbekenntniss haben, nämlich das evangelische. Mit andern Worten *Beyschlag* will an Stelle des interconfessionellen oder paritätischen Staats den confessionellen Staat wieder zurückführen, allerdings nicht mehr im Sinn des 16. und 17. Jahrhunderts, aber doch so, dass der Staat die evangelische Kirche als Staatskirche κατ' ἐξοχήν behandelt und ihr eine privilegirte Stellung nicht blos in Vergleich mit den Secten, sondern vor Allem auch vor der katholischen Kirche einräumt. Wir hätten sehr einfach dasselbe Verhältniss, wie es in Frankreich seit Napoleon I. besteht, nur mit umgekehrten Rollen, dass nämlich, während dort die katholische Kirche die bevorzugte ist, in Preussen die evangelische Kirche das Schoosskind des Staates wäre. Dem gegenüber erlauben wir uns zu bemerken, dass das Paritätsprincip an sich durchaus nicht das mechanische Idem cuique involvirt, wie es unglückseliger- und unbegreiflicher Weise allerdings im Culturkampf zur Anwendung gebracht worden ist, wo die evangelische Kirche wider alles Recht für die Sünden der katholischen ohne Weiteres mitbüssen musste; dass vielmehr das Paritätsprincip richtig verstanden das Suum cuique besagt, aber wohlgemerkt, auf der Basis der Gleichberechtigung[1]). Damit, dass das in Preussen thatsächlich bestehende, allerdings gänzlich ungerechtfertigte Verhältniss der Meistbegünstigung der katholischen Kirche einfach zum Vortheil der evangelischen Kirche abgeändert wird, gelangen wir niemals zum Frieden.

---

[1]) Vgl. *v. Schulte*, Lehrbuch des Kirchenrechts. 4. A. S. 74: „Insoweit die Staatsgesetze sich auf kirchliche Verhältnisse erstrecken, müssen sie jede Kirche nach deren Grundsätzen behandeln. Wollte ein Staat die eine Kirche nach den Grundsätzen der andern behandeln, so wäre das keine Gleichheit beider, resp. keine Anerkennung. Parität ist demnach keine Gleichmachung, sondern **Gleichberechtigung**. Gleichheit im Sinn der Einerleiheit wäre statt Anerkennung und Schutzes die gröbste Verletzung und Nichtanerkennung."

Kirchliches Vereinswesen

bearbeitet von

Dr. Aug. Kind,
Diaconus und Garnisonprediger in Jena.

Gustav-Adolf-Verein und Verwandtes.

Bericht über die Hauptversamml. des G.-A.-V. in Düsseldorf. 248 S. Leipzig, Selbstverlag des Centralvorstandes. ℳ 1,20. — Drei Festpredigten, geh. in Düsseldorf von Generalsup. Baur, Hofpred. E. Frommel u. Dr. v. Criegern. 44 S. Ebda. ℳ —,30. — *Th. Kaftan*, G.-A.-Festpredigt in Flensburg. 14 S. Flensburg, Huwald. ℳ —,40. — Prof. *Scholz*, G.-A.-Festpredigt in Naumburg. 16 S. Wittenberg, Wunschmann. ℳ —,30. — † *Roselt*, der Begleiter zu G.-A.-Versamml. 4. A. Weimar. — *A. Colditz*, Reformation u. Gegenreformation in Steyr. 66 S. Barmen, Klein. ℳ —,75. — Für die Feste u. Freunde des G.-A.-V. No. 22: *H. Jacobi*, der G.-A.-V. in der Schule. No. 23: Katharina Zell. No. 24: *G. A. Tischer*, die Schreckenstage Thorn's. No. 25: *A. Landenberger*, Eberhart im Bart; Hans von Ungnad. No. 26: Bernh. Rogge, Joh. Bugenhagen. No. 27: *H. J. Gräber*, der Jesuitenorden. No. 28: *Karl Strack*, Anton Court. No. 29: aus den Tagen Fr. W. IV. No. 30: *G. A. Tischer*, die Waldenser. No. 31: Savanarola. No. 32: *C. F. W. Altmann*, d. Gründung d. Parochie Anhalt in Oberschlesien 1770. No. 33: *Karl Strack*, Prälat Zimmermann. No. 34: *Hermens*, die ersten Hohenzollern in der Mark Brandenburg. No. 35: die Gemeinden Galiziens u. der Bukowina. No. 36: *W. Beyschlag*, die Reform. in Italien. No. 37: *M. Rade*, der Ablasshandel der röm. K. zur Zeit Luther's. No. 38: *Dryander*, der Process Calas u. die Toleranz. No. 39: *Ch. Diehl*, die ev. K. in der Rheinpfalz. No. 40: *G. Rosenthal*, Gustav Adolf v. Schweden. No. 41; Reformationsbüchlein. No. 42: Neugeboren, Joh. Honterus. Barmen, Klein. à Heft ℳ —,10. — *J. Kolatschek*, Missionsreise nach Serajevo in Bosnien. 32 S. Agram, Suppan. ℳ —,50. — *Thienhaus*, Evangelisation der röm.-kath. K. Deutschlands. 41 S. Halle, Niemeyer. ℳ —,80. — *Köberlin*, luther. Gotteskasten. (RE. 17. Bd. 776 ff.) — *Ahner*, der luth. Gotteskasten. 64 S. Dresden, J. Naumann. ℳ —,30. — Zur kirchl. Lage der ev. Deutschen in der aussereurop. Diaspora. (FlBl. 261 ff. 339 ff.) — Cons.-R. *Noël*, die Fürsorge der ev. K. in Deutschland für die Pflege der deutsch-ev. Gemeinden im Ausl. (MIM. S. 201 ff.) — † *L. Göbel*, die deutsch-ev. K. Amerika's u. ihre Zukunft im Anschluss an die Diasporaconferenz. (DEBl. S. 822—836.) — † Die Bedrückung der Deutschen u. die Entrechtung der prot. Kirche in den Ostsee-

provinzen. 56 S. Leipzig, Duncker & Humblot. ℳ 1,20. — † *Sincero v. Angelico*, die freie christl. K. in Italien u. ihr Evangelisationswerk daselbst. Rom.

Den Bericht über die Düsseldorfer Versammlung mit seinem reichen Inhalt empfehlen wir auf's Wärmste. Es wird hier viel geklagt über römische Angriffe und mangelndes evangelisches Ehrgefühl, und mit Bedauern constatirt, dass die Einnahmen in diesem Jahre um 22 000 ℳ zurückgegangen sind. — Die Festprediger von Düsseldorf *Baur*, *Frommel* und *Criegern* haben wackere evangel. Worte geredet. — Vorzügliche Gustav-Adolf-Predigten auf Provinzialfesten haben Generalsuperintendent *Kaftan* in Flensburg und Prof. *Scholz* in Naumburg gehalten. — *Colditz* in dem neuesten Hefte der Natorp'schen „Evangel. Bruderliebe" schildert sachgemäss, wie die Reformation in Steyr siegte und sich auch behauptete, so dass dieses in der letzten Hälfte des 16. Jahrh. als eine evangel. Stadt anzusehen war. — Das *Klein*'sche Unternehmen ist rüstig fortgeschritten. Sämmtliche Gustav-Adolf-Hefte, die ich zu Gesicht bekam, zeichnen sich durch gediegenen Inhalt und eindrucksvolle Darstellung aus. — *Kolatschek* schildert die Erfolge seiner Bemühungen, die Evangelischen in Bosnien und der Herzegowina zu sammeln. *Thienhaus* sieht es angesichts der Entartung des modernen Katholicismus als protestantische Pflicht an, die römisch-katholische Kirche Deutschlands zu evangelisiren. Ein solches Unternehmen sei heutzutage aussichtsvoll, und dadurch begegne man auch der eifrigen römischen Propaganda. Th. wird mit solchen Gedanken bei Vielen Anklang finden. — *Köberlin*'s Artikel über Wesen und Geschichte des luther. Gotteskastens ist ruhig gehalten, aber wie dieser ganze Concurrenzverein der Gustav-Adolf-Stiftung voll confessioneller Engherzigkeit und Beschränktheit. — *Ahner* sucht den luther. Gotteskasten als nothwendig zu erweisen, wobei er Luther's Lehre mit Gotteswort verwechselt und 1 Cor. 3, 4 ff. übersieht, und schildert die Noth der Lutheraner in reform., unirter und kathol. Diaspora. Gewiss wird Niemand ihrer opferfreudigen Bekenntnisstreue seine Hochachtung versagen und gern den Lutheranern unter Katholiken die helfende Hand reichen. Aber das thut ja der Gustav-Adolf-Verein, der nicht vorwiegend für Kirchen, wie A. meint, sondern auch für Pfarrer und Lehrer sorgt, und die schroffe Stellung gegen reformirte oder unirte Glaubensgenossen bleibt beklagenswerth. — Ein Artikel der Fl.Bl. lenkt die Aufmerksamkeit auf die kirchliche Lage der evangel. Deutschen in der aussereuropäischen Diaspora, auf welchem Gebiete noch viel zu thun übrig bleibt. Ueber die vom Allg. evangel.-protest. Missionsverein begründeten deutschen Gemeinden in Tokio und Yokohama hätte der Verf. sich weniger zurückhaltend äussern dürfen. — *Noël* empfiehlt Anschluss der ausländischen Gemeinden an eine grössere Kirchengemeinschaft,

begrüsst die Beschlüsse der Eisenacher Kirchenconferenz vom 17. Juni 1884 über eine aller zwei Jahre einzusammelnde allgemeine Kirchencollecte für die auswärtigen evangel. Gemeinden als erfreulich, und giebt eine kurze Uebersicht über die vierzig dem preuss. Oberkirchenrath unterstehenden ausländischen Gemeinden. — Auf *Löhe's* Leben sei auch an dieser Stelle wegen seiner eifrigen Fürsorge für die Lutheraner in Amerika, und ebenso auf *Deutelmoser's* Schrift (cf. innere Mission) wegen des antirömischen Zuges in den evangel. Arbeitervereinen Westfalens hingewiesen.

Innere Mission.

A. v. Oettingen, was heisst christlich-social? V, 82 S. Leipzig, Duncker & Humblot. ℳ 1,60. — *O. Jordan*, Heimathgrüsse an Freunde innerer Mission. 76 S. Halle a. S., Mühlmann. ℳ 1. — † *Kobelt*, das ev. Pfarramt als lebendiger Mittelpunkt aller Diakonie. 24 S. Julius Abel. — † Lic. *Weber*, Christenthum u. Arbeit. 32 S. Berlin, Traktatges. ℳ —,40. — *v. Friesen-Rötha*, über die Nothw. des Zusammenwirkens der kirchl. u. staatl. Factoren auf dem eth. socialen Gebiete. 22 S. Leipzig, Teubner. ℳ —,30. — Lic. *Lehmann*, sociale Frage, K. u. innere Mission. (MIM., S. 285 ff.) — *Koffmane*, die Stellung der inneren M. zu den humanitären Bestrebungen der Gegenwart. (ib. S. 305 ff.) — † *Lauxmann*, die innere M. in der Gegenwart. 22 S. Karlsruhe, Schriftenverein f. Baden. ℳ —,20. — † *Ziethe*, Berliner Bilder aus alter u. neuer Zeit. VII, 208 S. Berlin, Hauptverein f. christl. Erbauungsschriften. ℳ 1,20. — † Verhandl. des XXIV. Congresses für innere M. in Breslau. VII, 160 S. Breslau, Dülfer. ℳ 1,80. — † *L. Plitt*, die innere Missionsthätigkeit der Brüdergemeinde in Deutschland. 66 S. Herrnhut, Lindenbein. — † *Schian*, die innere M. in Schlesien. 6. A. von Göbel. 96 S. Breslau, Dülfer. ℳ —,30. — † Die innere M. in Breslau. IV, 71 S. Ebda. ℳ —,50. — *J. Wichern*, das Rauhe Haus. Bericht über 1882—85. 98 S. Hamburg, Ag. d. R. H. — *V. Böhmert*, der Pfarrer v. Rosswein. XI, 112 S. Gotha, Perthes. ℳ 1,60. — *F. Oldenberg*, Wichern. 2. Bd. XV, 431 S. Hamburg, Rauhes Haus. ℳ 7. — *Schäfer*, Wichern. (RE. XVII. Bd., S. 40 ff.) — *Buddensieg*, Wilberforce. (ib. S. 111 ff.) — † Bilder aus Karl Sieveking's Leben. Hamburg, Rauhes H. ℳ 10. — *Lauxmann*, Aug. Herm. Werner. (MJM. S. 137 ff. 177 ff.) — *Palmer*, Zeller. (RE. XVII. Bd., S. 485 ff.) — *Joh. Fr. Ranke*, die Erziehung u. Beschäftigung kleiner Kinder in Kleinkinderschulen u. Familien. 7. A. VIII, 396 S. Elberfeld, Bädeker. ℳ 3. — † Kurzer Wegweiser für die Besucherinnen der Kleinkinderschulen. 3. A. 16 S. Düsseldorf, Voss & Co. — *K. Lechler*, Taufpathenschaft. 54 S. Heilbronn, Henninger. ℳ 1. — † *Zauleck*, die Fürsorge der christl. Gemeinde f. ihre Confirmirten. 16 S. Breslau, Dülfer. ℳ —,10. — *K. Müller*, Winke zur geist. u. sittl. Fortbildung für Jünglinge. 392 S. 16°. Göppingen, Herwig. ℳ 1,80. — *D. v. Oertzen*, die Jünglingsvereine in Deutschland. 54 S. (ZV., 11. Bd., 7.) ℳ 1. — † *Holtsch*, Pred. bei der Jahresfeier des ev. Männervereins zu Leipzig. 15 S. Leipzig, Meisel. ℳ —,25. — *Deutelmoser*, die ev. Arbeitervereine in Westfalen. 35 S. Magdeburg, Bänsch. ℳ —,20. — † *Brandt*, Leben u. Wirken des Hausvaters u. Inspectors P. Koch. 131 S. Barmen, Klein. ℳ 2. — † *G. Evert*, die Entwickl. der Naturalverpflegungsstationen u. Arbeitercolonien in Preussen bis 1. Sept. 1885. 16 S. 4°. Berlin, stat. Büreau. ℳ 1. — † *C. v. Massow*, über die Naturalverpflegungsstationen u. deren Fortschritte im deutschen Reiche. 3. A. 46 S. Bielefeld, Schriftenniederlage. ℳ —,60.—

E. Cronemeyer, die Heimathcolonie u. die Besserungscolonie. 48 S. Detmold, Meyer's Hofbuchdr. ℳ —,75. — Deutsche Seemannsheime in England. (MIM., S. 128 ff.) — Cons.-R. *Krummacher*, der Kampf gegen die Sittenlosigkeit. (ib. S. 116 ff.) — *R. Locke*, über den Stand der Sittlichkeit im engern Sinne. 16 S. Frankfurt, Drescher. ℳ —,30. — *W. Baur*, unsere weibl. Jugend. VII, 120 S. 16°. Hamburg, Rauhes Haus. ℳ —,80. — *Huyssen*, die Heilighaltung der Ehe als Sache der Christenpflicht u. Mannesehre. 86 S. Berlin, Maurer-Greiner. ℳ 1. — † *Josephine Butler*, das staatl. regulirte Laster. 23 S. Mülheim a. Ruhr, ev. Vereinshaus. ℳ —,10. — † *Sophie v. Rüdt*, Probleme beim Rettungswerke an d. gefallenen Töchtern uns. Volkes. Karlsruhe, Schriftenverein. ℳ —,05. — † Gerichtet, gerettet! Gesch. einer Magdalene. 92 S. Frankfurt a. M., ev. Schriftenniederlage. ℳ —,75. — † *W. Baur*, Festpred. beim 52. Jahresfeste d. Elberf.-Barmer Gefängnissges. 14 S. Barmen, Klein. ℳ —,40. — † Statistik d. preuss. Straf- u. Gefangenanstalten. IV, 450 S. 4°. Berlin, Reichsdruckerei. ℳ 21,60. — † *C. Heinersdorff*, 52. Jahresber. der Elberfeld-Barmer Gefängnissges. 16 S. Barmen, Klein. ℳ —,40. — † 58. Jahresber. der Rhein.-Westfäl. Gefängnissges. über 1884—85. 110 S. Düsseldorf, Voss & Co. ℳ —,75. — *Hirsch*, der Kampf wider die Branntweinpest. 31 S. Schwerte a. Ruhr, Braus. ℳ —,20. — *Martius*, die 2. deutsche Mässigkeitsbewegung. 72 S. (ZV., XI. Bd., 6.). ℳ 1,20. — *Jos. Müller*, das sociale Uebel der Trunksucht u. d. Wirthshausleben d. Gegenwart. 23 S. 1885. Solothurn, Burkhard & Fröhlicher. ℳ —,20. — *Kienholz*, der Branntwein u. das Volkswohl. 15 S. Berlin, Feldmann. ℳ —,30. — *Wetzel*, die Trunksucht. 20 S. 1885. Solothurn, Schwendimann. ℳ —,16. — *Hirsch*, die beiden Trinkerasyle in Lintorf. (MIM., S. 481 ff.) — *Emil Richter*, Sonntagsfeier und Sonntagsunfug. III, 43 S. Leipzig, Lehmann. ℳ —,50. — *Fr. Böckh*, Pred. am Bibelfest. 11 S. Nürnberg, Raw. ℳ —,20. — † *Seidel*, Katalog der Fachbibliothek des Landesvereins für innere M. XII, 128 S. Leipzig, Vereinshs. ℳ 1. — *Stöcker*, Schriftenverbreitung als Mittel der Evangelisation. 16 S. Leipzig, Drescher. ℳ —,30. — † Gegen den Strom. IX: die Lectüre des Volkes. 3. A. 42 S. Wien, Gräser. ℳ —,60. — *Rade*, weltl. u. christl. Colportage. (MIM., S. 433 ff.) — *Schäfer*, christl. Volksschriftsteller: Bitzius, Oeser, Caspari. (ib. S. 89 ff. 265 ff. 353 ff.) — *Ders.*, über die Mittel zur Gewinnung persönl. Kräfte für die Diakonie. (ib. S. 368 ff.) — Zur Statistik der Brüdersache. (ib. S. 418 ff. 451 ff.) — *Schuster*, Gemeindediakonie. (ib. S. 402 ff.) — *G. Fliedner*, Th. Fliedner's Leben. 2. A. VI, 144 S. Kaiserswerth, Diakonissenanstalt. ℳ —,40. — *Disselhoff*, Jubilate. Kaiserswerther Jubiläumsschrift. VIII, 394 S. Ebda. ℳ 5. — † *R. N.*, Norweg. Bilder aus der Gesch. der weibl. Diakonie nebst andern Liebeswerken. VI, 128 S. Darmstadt, Waitz. ℳ 1. — † *Guttstadt*, freie Liebesthätigkeit auf dem Gebiete der Krankenpflege u. der Ausbildung des Krankenpflegerpersonals in Preussen. Berlin, stat. Büreau. — † *Wichern*, die freiw. Pflege im Felde durch die deutschen Vereine vom rothen Kreuze. VIII, 152 S. Hamburg, Rauhes Haus. ℳ —,70. — *F. v. Wardenburg*, die Delegation der freiw. Krankenpflege in Corbeil 1870—71. 94 S. Jena, Fischer. ℳ 2. — *Uhlhorn*, Wohlthätigkeitsanstalten. (RE. XVII, S. 300 ff.) — *C. v. Rohden*, Einrichtungen d. bedeutenderen Seehospize des Ausl. 20 S. 1885. Norden, Braams. ℳ —,30. — *Hesekiel*, Grundsätze christl. Armenpflege. (MIM., S. 393 ff.) — † *A. Seifert*, Centralisation in der Armenpflege. 61 S. Leipzig, Scholtze. ℳ 2. — † Armenwesen u. Landarmenverbände. Dresden, Armenstat. Büreau des deutsch. Vereins f. Armenpflege. — *Diestelkamp*, die Wohnungsverhältn. der ärmeren Classen. VII, 59 S. Berlin, George & Fiedler. ℳ 1. — † Schriften des Vereins für Socialpolitik. 31. Bd.: Wohnungsnoth d. ärmeren Classen. VIII, 388 S. ℳ 9,60. 32. Bd.: zur innern

Colonisation in Deutschland. V, 229 S. ℳ 5,40. Leipzig, Duncker & Humblot. — Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege. Hft. 1: Behandl. der Armenstiftungen. Ueber Arbeitsnachweis. 80 S. ℳ 1,80. Hft. 2: stenogr. Bericht über die Verhandl., betr. Reform der ländl. Armenpflege u. Behandl. d. Armenstiftungen. 114 S. Ebda. ℳ 2,40. — † *Aschrott*, das engl. Armenwesen in seiner histor. Entwicklung u. heut. Gestalt. XXI, 450 S. Ebda. ℳ 10.

Im Allgemeinen verweisen wir für die innere Mission in Vergangenheit und Gegenwart auf die Fl.Bl., für die Tageschronik dieses Gebietes auf die Zeitung für innere Mission, welche als Beiblatt der MIM. erscheint. Aus der letzeren selbst, dem gediegensten Blatte in diesem Fache, werden wir einige Aufsätze besonders hervorheben. — *A. von Oettingen* wendet sich, obwohl er Stöcker's Muth und seinen Leistungen auf dem Gebiete der Stadtmission warme Anerkennung zollt, scharf gegen die christl.-sociale Bewegung unserer Tage als nach Bibel und Geschichte unchristlich. Seine überzeugenden Ausführungen, die manch' bittere Wahrheit rückhaltlos aussprechen, gipfeln in den drei Mahnungen: 1) die christl.-sociale Liebesarbeit nie nach Art weltlicher Parteiagitation zu betreiben oder mit staatlicher Socialpolitik zu vermengen, 2) die Vereinsform dieser Thätigkeit nicht zu überschätzen, sondern als Nothbehelf richtig werthen zu lernen, 3) alle „freie" Arbeit innerer Mission einzugliedern in die geschichtlich gewordenen organischen Gemeinschaftsformen, wie sie dem Christen in Haus und Schule, Volksgemeinde und Kirche als gottgeordnete sich darbieten. — *Jordan* bietet eine Anzahl erbaulicher Geschichten und Betrachtungen. — Friesen's Vortrag enthält nichts Neues, regt aber mannigfach an, und schärft mit Recht am Schluss den Kirchgemeindevorständen die Pflicht ein, für die Armen und Kranken zu sorgen. — Aus *Lehmann*'s Rede, die er im akadem. Vereine für innere Mission in Leipzig gehalten, heben wir hervor, dass er die Verquickung von Kirche und nationalökonomischen Systemen verurtheilt, aber auch gegen die Ansicht protestirt, dass die innere Mission mit der Zeit entbehrlich werde, da sie nichts sei, als die aus dem Glauben geborene Liebesthätigkeit der Gemeinde Christi. — *Koffmane* preist in einem recht bedenklichen Vortrage auf Kosten der sehr abfällig beurtheilten humanitären Bestrebungen der Gegenwart die innere Mission und schlägt vor, die Vereine und Kreise der humanitas mögen die Geldmittel, die innere Mission das Personal darreichen. Die Redaction hat erklärt, dass sie nicht durchgehends mit den Ausführungen einverstanden sei. — *Wichern*'s Bericht über das Rauhe Haus in den Jahren 1882—85 gewährt in sachgemässer Darstellung einen interessanten Einblick in die reiche und gesegnete Thätigkeit dieses Veteranen auf dem Gebiete der inneren Mission. — Auf den *Pfarrer von Rosswein*, der schon vor funfzig Jahren innere Mission im besten Sinne des Wortes trieb, sei auch hier hingewiesen. Eben so auf das auch schon an anderer Stelle be-

sprochene Buch von *Oldenberg* über Wichern, den Vater der inneren Mission. Möchte die innere Mission die Bahn nicht verlassen, die Wichern ihr gewiesen! Von Wichern's Persönlichkeit und Leben liefert auch *Schäfer* eine anziehende Skizze. Ueber Wilberforce, den Helden der Menschenliebe, hat *Buddensieg*, über Werner, den Gründer und Leiter der Reutlinger Anstalten, *Lauxmann*, über Zeller, den Inspector der Beuggener Anstalten, *Palmer* sachgemäss geschrieben. — *Ranke*'s Erziehung und Beschäftigung kleiner Kinder liegt in 7. Auflage vor und ist eine Fundgrube pädagogischer Weisheit, und zwar nicht blos für Leiter von Kleinkinderschulen, sondern auch für Eltern und Erzieher überhaupt. — Nach *Lechler* hat die innere Mission, deren Verdienste er anerkennt, ihren Höhepunkt überschritten, und gilt es, die kirchlichen Ordnungen zu beleben. Desshalb soll das Pathenamt nicht mit der Confirmation erworben, sondern erst später durch einen besonderen Act vor versammelter Gemeinde denen ertheilt werden, welche nach der Confirmation die Christenlehre noch einige Jahre besucht und in sittlicher Lehre kein Aergerniss gegeben haben. An das Pathenrecht soll aber das active und passive Wahlrecht geknüpft sein. Die Eisenacher Kirchenconferenz, wenn sie sich mit dieser Frage beschäftige, werde dadurch, was ihr bisher fehle, ein allgemeines kirchliches Interesse bieten und so mehr, als jetzt, eine deutsche Gesammtkirche anbahnen, wofür L. mit schöner Begeisterung eintritt. Wenn gleich aber L. bei der Ausführung seines Vorschlags, für den an sich Vieles spricht, schonende Rücksicht empfiehlt, erscheint uns derselbe doch heutzutage aussichtslos. — *Müller* giebt Rathschläge über geistliche und sittliche Fortbildung für Jünglinge. Dieselben beziehen sich auf Leib und Seele, sind gutgemeint, aber zu sehr in's Einzelne gehend und auch nicht frei von Engherzigkeit. So warnt er vor der Lectüre unserer Classiker. Wir fürchten, die jungen Leute werden M.'s Buch langweilig finden. — Der positiv-gläubige *Oertzen* entwickelt sehr vernünftige Grundsätze über die Jünglingsvereine. Er erklärt sich namentlich sehr bestimmt dagegen, dass die amerikanische Bekehrungssucht in unseren Jünglingsvereinen Eingang finde, ja das religiöse Element überhaupt im Vordergrund stehe. Auch verlangt er, dass Männervereine, Jünglingsvereine und Jugendabtheilungen geschieden werden. — Sehr beachtenswerth sind *Deutelmoser*'s Mittheilungen über die gegen Socialdemokratie und röm. Propaganda gegründeten evangel. Arbeitervereine Westfalens. Dieselben, aus der Initiative der Arbeiter selbst hervorgegangen, zählen nach kaum dreijähriger Thätigkeit 25 Vereine mit 17 000 Mitgliedern. — *Cronemeyer* schlägt zur Ergänzung der Arbeitercolonien vor, eine Heimathcolonie auf den Haide- und Moorflächen bei Bremen zu gründen, da dieselben durch getrockneten Seeschlick ertragsfähig gemacht werden und binnen weniger Jahre für Tausende von Menschen dauerndes Unterkommen bieten könnten,

zugleich aber auf dem Ahlener und Falckenberger Moore eine Besserungscolonie in's Leben zu rufen und ein Gesetz zu geben, wornach jeder Arbeitsscheue dahin gebracht werde. — Auf die Mittheilungen über die deutsche Seemannsmission verweisen wir um so lieber, als dieser wichtige Zweig der inneren Mission noch sehr im Argen liegt. — *Krummacher* ruft mit heiligem Ernste zum Kampf gegen die Prostitution auf, verlangt Schärfung des öffentlichen Gewissens und Rettung der Prostituirten. — *Locke* bespricht die Erscheinungen der Unsittlichkeit im engern Sinne im Volksleben, macht das Haus vor Allem dafür verantwortlich, dass es besser werde, zeigt aber auch, dass die Kirchenvorstände auf diesem Gebiete viel thun können. — *W. Baur*, der hochverdiente Vorkämpfer in der Magdalenensache, fordert in herzbewegender Weise alle Kreise der Gesellschaft, wenn auch vor Allem die Geistlichen auf, die weibliche Jugend zu behüten, und wenn sie gefallen, zu retten, und giebt auf Grund reicher Erfahrung Rath, was dabei zu geschehen habe. — *Huyssen* behandelt in ernster, aber besonnener Weise die verschiedenen Fragen über Ehe und Eheschliessung und verlangt sehr mit Recht, dass Unkeuschheit auch bei den Männern als unehrenhaft in der menschlichen Gesellschaft gelten muss. — *Hirsch* zeichnet die Branntweinpest, und schlägt Massregeln gegen sie vor. Er ist kein Anhänger amerikanischer und englischer Temperenzgrundsätze, doch ist er nicht abgeneigt, Enthaltsamkeitsvereine wider die destillirten, (nicht gegohrenen) Getränke zu gründen. — *Martius* schildert Geschichte und Wesen des deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Derselbe biete einen neutralen Boden, auf dem alle Richtungen polit. und kirchl. Art einander die Hand reichen. Bei seinen besonnenen Grundsätzen und der glücklichen Mischung der Elemente in ihm berechtige er zu den schönsten Hoffnungen, worin wir dem Verf. ganz beistimmen. Die 1837 gegründeten Enthaltsamkeitsvereine, erst durch die Gunst der Regierung rasch zur Blüthe gelangt, seit 1848 aber sehr zurückgegangen und immer einflussloser geworden, sollen, ihren kirchlichen Charakter bewahrend, aber nach Schweizer Muster reorganisirt, mit den allgemein-humanen Hand in Hand gehen. Dieselben haben bisher an Einseitigkeiten und Uebertreibungen allerdings Unglaubliches geleistet. — *Kienholz* wendet sich auch gegen den Alkohol und befürwortet vernünftige, wenn auch nicht vegetariane Ernährung. — *Müller* und *Wetzel*, zwei Katholiken, haben Tractate, im Ganzen recht brauchbar, gegen die Trunksucht geschrieben. — Mit der Geschichte, der Einrichtung und den Erfolgen der Trinkerasyle (Asyl für gewöhnliche Leute und Curanstalt Siloah für solche aus gebildeten Ständen) in Lintorf bei Düsseldorf macht uns *Hirsch*, der Geistliche daselbst, bekannt. Ein grelles Licht fällt dabei auf die Trunksucht, aber zugleich zeigt sich, dass auch dieser böse Feind

überwunden werden kann. — *Richter* tritt für die Sonntagsheiligung ein, und wendet sich gegen die Meinung, die Sonntagsarbeit könne von Handel und Gewerbe nicht entbehrt werden. Er will im Gegentheil nachweisen, wobei er sich's allerdings sehr bequem macht, dass die Sonntagsarbeit die Ursache der Landstreicherei, der Ueberproduction, ja aller Nothstände im Handel und Gewerbe sei. Die Broschüre ist wohl etwas rasch geschrieben. — *Böckh*, Inspector am Diakonissenhaus in Augsburg, hat in seiner beim Bibelfeste in Nürnberg über Joh. 17, 17 gehaltenen Predigt ein schönes und begeistertes Zeugniss von dem einzigartigen und unvergänglichen Werthe der heil. Schrift abgelegt. — *Stöcker* fordert angesichts der Noth der Zeit zur Schriftenverbreitung auf und meldet günstige Erfahrungen, die mit Predigtvertheilung gemacht seien. — *Rade* beleuchtet die weltl. und christl. Colportage und giebt Rathschläge, wie hier geholfen werden könne. — *Schäfer* führt uns drei hervorragende christl. Volksschriftsteller vor, wofür ihm gewiss Viele dankbar sein werden. — Zur Gewinnung persönlicher Kräfte für die Diakonie empfiehlt derselbe, dass um Arbeiter gebetet werde, dass die Anstalt anziehe, ein Freundeskreis sie bekannt mache und zwischen beiden Fühlung bestehe, und endlich, dass durch Aufrufe, Predigt- und Vortragsreisen u. s. w. geworben werde. — Aus der Statistik über die Brüdersache heben wir hervor, dass zahlreiche Anmeldungen eingingen, nur ein kleiner Theil berücksichtigt wurde, und auch von den Eingetretenen nur Wenige schliesslich brauchbar sich erwiesen. — *Schuster* empfiehlt warm die Gemeindeschwestern. — Das Leben Fliedner's, des Erneuerers des apostolischen Diakonissenamtes, erwähnen wir auch an dieser Stelle mit gerechtem Stolze. — *Disselhof* hat anlässlich des 50jährigen Jubiläums zu Kaiserswerth eine stattliche, reich mit Illustrationen versehene Festschrift verfasst. Nach einem kurzen Vorwort über das Diakonissenwesen in der altchristl. Zeit und während der Reformation schildert er uns die Gründung von Kaiserswerth, die Grundsätze und Organisation daselbst, die verschiedenen Arbeitsgebiete und Anstalten und giebt zum Schluss einen Abriss der Geschichte sämmtlicher Diakonissenhäuser. Kaiserswerth hat selbst Grosses geleistet, zugleich aber die Diakonissensache überhaupt in unserer evangel. Kirche angeregt und zu reicher Blüthe gebracht. Dieses Buch liefert einen glänzenden Beweis von der heil. Liebesmacht evangel. Geistes. — *Wardenburg* giebt uns auf Grund von Acten und brieflichen Aufzeichnungen in lebendiger, durch allerlei Streiflichter interessanter Darstellung ein Bild von der freiwilligen Krankenpflege im letzten Kriege, die, wenn ihr auch mancherlei Schwachheit anhaftete, Anerkennenswerthes geleistet hat. — Zur Geschichte des Armenwesens hat der kundige *Uhlhorn* einen dankenswerthen Beitrag mit seinem Capitel über Wohlthätigkeitsanstalten geliefert. — *Rhoden* giebt eine lehrreiche Dar-

stellung der Einrichtungen der bedeutenderen Kinderheilstätten des Auslandes, vor Allem des dänischen Refsnäs und des französischen Berck sur mer. — *Hesekiel* hat anregend über christl. Armenpflege geschrieben. — *Diestelcamp* orientirt uns trefflich, wie es um die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Classen steht, und was hier zu thun ist. — Das erste Heft der Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit enthält zunächst die gediegenen Gutachten von Dir. Emminghaus und Stadtrath Flesch über Behandlung von Armenstiftungen. Wir lernen hier die in deutschen Staaten darüber bestehenden Bestimmungen und den thatsächlichen Stand dieser Frage in einer Reihe von Städten, bei denen angefragt worden ist, kennen und hören auf Grund reicher Sachkenntniss Vorschläge, wie hier Wandel geschafft werden könne. Dass man angesichts der heute völlig veränderten Verhältnisse, namentlich angesichts der staatlichen Unterstützungspflicht, ein Recht haben muss, frühere Stiftungen zu ändern, um Missbrauch zu verhüten, wird Jeder zugeben. Ausserdem giebt Commerzienrath Ostertag nach einigen allgemeinen Bemerkungen eine Uebersicht der in Stuttgart und Württemberg bestehenden Einrichtungen und Anstalten theils zur Heranbildung der Jugend zur Arbeit, theils zur Beschaffung von Arbeitsverdienst, ohne die eigentliche Frage, wie bei dem vielfachen Mangel an Arbeit zu helfen sei, zu behandeln. Das zweite Heft bietet den stenographischen Bericht über den Stuttgarter Congress 1886. Graf von Wintzingerode und Oberamtmann Huzel behandelten die brennende Frage der Reform der ländlichen Armenpflege. Man einigte sich schliesslich dahin, dass in höherem Grade als bisher Leistungen und Lasten der Armenpflege auf grössere communale Verbände basirt werden sollten, und setzte die allgemeinen Grundzüge der neuen Vertheilung fest. Betreffs der Behandlung von Armenstiftungen beschloss man, bei möglichster Schonung der menschenfreundlichen Absichten des Stifters dahin zu wirken, dass den entstehenden und bestehenden Armenstiftungen eine dauernd wohlthätige Wirkung, insbesondere durch eine enge Verbindung mit der gesetzlich geordneten öffentlichen Armenpflege gesichert werde. Da bei den Debatten die verschiedenen Standpunkte zur Geltung kamen und die Redner aus Erfahrung sprachen, sind die Verhandlungen ausserordentlich anregend. Angefügt ist noch ein kurzer Bericht von Berthold über Arbeitercolonien und die in ihnen gemachten Erfahrungen.

Judenmission.

S. S. Heynemann, 2 Briefe eines jüd. Getauften. 46 S. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ —,40. — † *J. G. Völter*, wünschet Jerusalem Glück. Reden. 54 S. Ludwigsburg, Greiner & Ungeheuer. — † *P. Cassel*, wie ich über Judenmission denke. 35 S. Berlin, Siegismund. ℳ —,75. — Rundschau über die Diaspora

der Juden u. der Judenmission der K., hrsg. v. Gust. Marx. 1. Jahrg. No. 1. 2. Erlangen, Deichert. ℳ —,50. — † Techijath Jisrael. Le Reveil d'Israel, von Krüger in Gaubert. 12 Nrn. ℳ 1,60.

Das 10. Heft der Schriften des Institutum Judaicum enthält zwei Briefe des Proselyten *Heinemann*, in denen er seinen Uebertritt zum Christenthum einem jüdischen Freunde gegenüber rechtfertigt und ein klares Zeugniss von der Erhabenheit des Evangeliums über das Gesetz ablegt. Die Rundschau über die Diaspora etc., welche als Beiblatt zur „Saat auf Hoffnung" unentgeltlich geliefert, aber auch besonders abgegeben wird, will vor Allem über die gesammte Thätigkeit der Kirche auf diesem Gebiete orientiren und enthält in der ersten Doppelnummer, zu der das Vorwort August 1886 geschrieben ist, einen Aufsatz über den jetzigen Zustand der Juden im gelobten Lande und die Bestrebungen der Mission unter ihnen. Techijath Jisrael, seit Juli erscheinend, wird als erstes und einziges Organ der Judenmission in Frankreich von LK. 1886 No. 40 empfohlen.

Heidenmission.

Gundert, die ev. Mission, ihre Länder, Völker u. Arbeiten. 2. A. VIII, 439 S. Calw, Vereinsbuchhandl. ℳ 2. — *G. Warneck*, Missionsstunden. 2. A. 2. Bd. 1. Abth.: Afrika u. Südsee. XII, 331 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 5. — † *Dietel*, Missionsstunden. 3. Hft. III, 148 S. Leipzig, Fr. Richter. ℳ 1,20. — † *Liebenow*, Karte v. Afrika. Berlin, Moser. ℳ 6. — † *Grundemann*, kl. Missionsatlas. 2. A. 12 Kart. 4°. Calw, Vereinsbuch. ℳ 2. — *Ders.*, zur Statistik der ev. Mission. 88 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 1,50. — *Ders.*, Nachträge zur Missionsstatistik. (AMZ., S. 181 ff.) — *Kurze-Warneck*, Missionsrundschau. (ib. S. 74 ff. 119 ff. 231 ff. 287 ff. 326 ff. 369 ff. 468 ff.) — *Busse*, Pandschab-Mission der Ch. M.-J. (ib. S. 97 ff. 160 ff. 217 ff.) — *Warneck*, die deutsch-ostafrikan. M.-G. (ib. S. 226 ff.) — *Ders.*, modernste Missionsgeschichtsschreibung. (ib. S. 297 ff.) — *Young*, die Missionsarbeit in Indien in ihrer Beziehung zur Staatsregierung. (ib. S. 249 ff.) — *Fiensch*, die Schleswig-Holst. M.-G. (ib. S. 318 ff. 354 ff.) — *Germann*, der Ausgang der Dän. Hall. Mission in Indien. (ib. S. 345 ff.) — *Zahn*, die norddeutsche M.-G. (ib. S. 385.) — *Rathmann*, das russische Centralasien. (ib. S. 426 ff. 442 ff.) — *Christlieb*, zur Literatur des Unglaubens in Indien. (ib. S. 433 ff.) — *Ders.*, Missionsanfänge unter den Chuhras im Panjab. (ib. S. 510 ff.) — *Wedepohl*, das Findelhaus Bethesda auf Hongkong. (ib. S. 529 ff.) — *Kikebusch-Zehdenick*, die fr. ev. M. am Sambesi. (ib. S. 545 ff.) — *Fries*, die skand. ev.-luth. Missionsconf. in Gothenburg. (ib. S. 134 ff.) — *v. Wijk*, die dritte Conferenz javanischer Missionare. (ib. S. 176 ff.) — *v. Zychlinski*, die Missionsbeiträge der hochadligen u. reichen Kreise in England. (ib. S. 516 ff.) — Ein Lichtbild aus der russ. M. (EMM., S. 23 ff.) — Bilder aus der Frauenmission. (ib. S. 71 ff.) — Baptisten u. Lutheraner im Telugulande. (ib. S. 105 ff.) — Bischof Hannington. (ib. S. 148 ff.) — Die Mission der roman. Schweiz. (ib. S. 327 ff.) — E. E. Gottlieb Mörike. (ib. S. 385 ff. 433 ff. 481 ff.) — Das Christenthum in Japan. (ib. S. 420 ff.) — Missionszeitung. (ib.) — *Faber*, der Drache in China. (ZMR., S. 95 ff.) — *Ritter*, rel. Entwicklung des japanischen Volkes. (ib. S. 129 ff.) — *Hotz*, die deutschen Colonien in Afrika. (ib. S. 147 ff. 207 ff.)

— *Happel*, zur Würdigung der mission. Thätigkeit Fabers. (ib. S. 221 ff.) — *China*, die literarische Missionsarbeit in China u. Faber's Stellung zu ihr. (ib. S. 247 ff.) — *Thdr. Zahn*, Missionsmethoden im Zeitalter der Apostel. 48 S. Erlangen, Deichert. ℳ —,80. — † *Petrich*, pommer'sches Missionsbuch. XII, 72 S. Anklam, Bugenhagenstift. ℳ 1,50. — 50 Jahre Gossner'scher Mission. 86 S. Berlin, Gossner'sche Missionsbuchhandl. ℳ 1. — † *Nottrott*, Adam Godoë. 63 S. Ebda. ℳ —,60. — † *Wangemann*, ein 2. Jahr in Südafrika. VIII, 432 S. Mit 1 Karte. Berlin, Wohlgemuth. ℳ 5. — † Der Heidenmissionar Joh. Schmidt, ein Märtyrer des 19. Jahrh. 56 S. Leipzig, Drescher. ℳ —,60. — *Frick*, Geschichte u. Bilder aus der Heidenmission. No. 6. 63 S. Halle, Waisenhausbuchhandl. ℳ —,25. — † *Olpp*, Erlebnisse im Hinterlande von Angra Pequena. 219 S. Barmen, Missionshaus. ℳ 1,50. — *Chalmers* u. *Wyatt Gill*, Neuguinea. Aut. deutsche Ausg. XXXIV, 304 S. Leipzig, Brockhaus. ℳ 9. — † *Diestelkamp*, die Mission in Deutsch-Ostafrika. III, 9 S. Dresden, Dieckmann. ℳ —,40. — † *Römer*, Kamerun. 32 S. Basel, Missionsbuchhandl. ℳ —,20. — † Bericht über die M. u. Evangelisation von Formosa 1628—1643. (Archief voor die geschiedenis der oude Hollandsche Sending Th. III. IV.) — † *Cavallier*, le P. Vasseur S. J. missionnaire en Chine et son oeuvre de propagation. 87 S. Mit Illustrat. Abbeville, Paillart. — † *Eells*, ten years of missionary work among the Indians. 271 S. Boston, Congreg. S. S. & Pub. Soc. $ 1,25. — † Bisch. *Escher*, Länder u. Meere od. Missionsreise um die Welt. 1. Lief. 64 S. Bonn, Schergens. ℳ —,50. — † *Schlagen van Soelen*, Oost-Indien en de Lending, 2 Vorträge. 64 S. Amsterdam, van Holkema. — † *Massaia*, miei trenta cinque anni di missione nell' alta Etiopia. Vol. III. 220 S. Roma, Milano. L. 12. — *Casalis*, mes souvenirs. 4. A. 344 S. Paris, Fischbacher. fr. 3,50. — † *Carl Hager*, die Marshallinseln. 157 S. Leipzig, Lingke. ℳ 3. — † *Ninck*, auf biblischen Pfaden. 2. A. 436 S. 4°. Hamburg, evang. Buchh. ℳ 7. — † *Volz*, geogr. Charakterbilder in 45 Lfgn. Leipzig, Fues. à ℳ —,50. — † *Corn. Josenhans* u. *G. Gutbrod*, ausgewählte Reden von Joh. Josenhans. VII, 242 S. Basel, Missionsbuchh. ℳ 1,60. — † *Frohnmeyer*, die Mission unsere Freude. 19 S. Ebda. ℳ —,20. — *Weitbrecht*, Festpredigt. 11 S. Nürnberg, Raw. ℳ —,20. — *Bassermann*, Festpredigt. 15 S. Gotha, Thienemann. ℳ —,40. — *Ehlers*, Festpredigt. (ZMR., S. 32 ff.) — *Arndt*, Festpredigt. (ib. S. 161 ff.) — *Bassermann*, die christl. Pflicht der Heidenmission. (ib. S. 65 ff.) — *Gerland*, die Mission im Leben der Gegenwart. (ib. S. 8 ff.) — *Pfleiderer*, die erzieherische Aufgabe der Culturvölker an der nichtchristl. Menschheit. (ib. S. 22 ff.) — *Warneck*, zur Beurtheilung der Zeichen der Zeit. (AMZ. S. 3 ff.) — *Ders.*, ein Mahnruf an die akad. Jugend. (ib. S. 213 ff.) — *Zahn*, der überseeische Branntweinhandel. (ib. S. 9 ff., auch sep.) 34 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ —,50. — *Woermann*, Mission u. Branntweinhandel. 26 S. Hamburg, Meissner. ℳ —,50. — *Zahn*, der westafrik. Branntweinhandel. 40 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ —60. — Der civilisirende Einfluss des Branntweins. (AMZ. S. 439 ff.) — *Reichel*, was haben wir zu thun, damit d. deutsche Colonialpolitik zur Förderung der Mission ausschlage. (ib. S. 39 ff., auch sep.) Basel, Missionsbuchh. ℳ —,20. — *Schreiber*, Besetzung deutscher Colonien mit deutschen Missionaren. (ib. S. 56 ff.) — *Zahn*, die Verweltlichung eine neue Missionsgefahr. (ib. S. 193 ff.) — *Ders.*, Handel u. Mission. (ib. S. 481 ff., auch sep.) Gütersloh, Bertelsmann. ℳ —,40. — *Bestmann*, die ev. Missionen u. das deutsche Reich. 16 S. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ —,40. — *Tschackert*, Vortheile u. Gefahren, welche der Mission aus der Colonialpolitik erwachsen. 14 S. Leipzig, Fr. Richter. ℳ —,30. — *Lucius*, Weltverkehr u. Cultur in ihren Beziehungen zur Mission. (ZMR., S. 77 ff.) — *Arndt*, die Mission

als nation. Aufgabe. (ib. S. 193 ff., separat.) 16 S. Berlin, Haack. ℳ —,30. — *Plath*, Wünsche u. Vorschläge, betr. die Behandl. der Eingeborenen. (AMZ. S. 62 ff.) — *Merensky*, wie erzieht man am besten den Neger zur Plantagenarbeit. 39 S. Berlin, Walther & Apolant. ℳ —,50. — † *A. v. Hammerstein*, der trop. Landbau mit bes. Rücksicht auf die deutschen Colonien. VIII, 71 S. Berlin, Parey. ℳ 2. — † *v. Richthofen*, Führer f. Forschungsreisende. XII, 745 S. Berlin, Oppenheim. ℳ 16. — *Mähly*, Acclimatisation u. Klimafieber. (Colonialztg., abgedr. in EMM., S. 129 ff.) — *Kobelt*, Missionsfest. (AMZ., S. 151 ff.) — *Dietrich*, MissionsPredigtreisen. (ib. S. 417 ff.)

Gundert's verdienstliches Hand- und Nachschlagebuch über die evang. Mission ist in zweiter vermehrter Aufl. erschienen. Dieselbe ist bis auf die neueste Zeit weitergeführt und enthält als wesentliche Verbesserung eine Uebersicht über die Missionsgesellschaften. Das Werk orientirt in seiner gedrängten Kürze und umfassenden Sachkenntniss vortrefflich. Auffallend aber sind die völlig falschen Bemerkungen über den Allgem. evangel.-protest. Missionsverein, von denen *Buss* (ZMR. S. 117 ff.) nachweist, dass dabei so viele Sätze, so viele Unrichtigkeiten seien. — *Warneck* hat den zweiten Band seiner Missionsstunden in vermehrter Aufl. herausgegeben. Er behandelt die Mission in Afrika und der Südsee. Dieses ausgezeichnete Buch empfehlen wir allen Missionsfreunden auf's Wärmste. — *Grundemann* hat seine werthvolle Missionsstatistik separat drucken lassen und zu ihr Nachträge gegeben. — Auf die sorgfältige Missionsrundschau von Kurze und Warneck machen wir aufmerksam, ebenso auf die Missionszeitung des EMM. — Raummangel verbietet, die interessanten geschichtlichen und ethnographischen Artikel der Warneck'schen Zeitschrift, des Basler Missionsmagazins und des neuen Organs des allgemeinen evangelischen Missionsvereins, der Zeitschr. für Missionskunde und Religionswissenschaft, welche wir namhaft gemacht, einzeln zu besprechen. Dieselben sind sehr lesenswerth. — Prof. *Zahn* findet, dass der Herr von den Missionaren Taubeneinfalt und Schlangenklugheit gefordert habe, dass die AG. 1—11 geschilderte Mission, die auch zur Gründung der röm. Gemeinde geführt habe, erstere Eigenschaft, die judaistische letztere gehabt, Paulus beide glücklich vereinigt habe. Dies Schema passt nicht, doch enthält der aus zwei Vorträgen bestehende Aufsatz manches Treffende. — *Löhe*'s Leben muss hier noch einmal erwähnt werden. In dem betr. Band wird die von ihm angeregte Indianermission geschildert, die leider nach hoffnungsvollen Anfängen an der Ungunst der Verhältnisse scheiterte. — Die Jubiläumsschrift der *Gossner*'schen Mission giebt eine lebensvolle Charakteristik des ehrwürdigen, originellen Gossner, theilt seine von andern vielfach abweichenden Missionsgrundsätze mit, schildert die Thätigkeit seiner Mission, berichtet ehrlich, wenn auch mit Schonung der meist noch lebenden Persönlichkeiten, die bedauerliche Krisis in der Kohlsmission und schliesst mit einem frohen Ausblick in die Zukunft. — Das

6. Heft der trefflichen Frick'schen Missionshefte enthält nach einem warmen Vorwort von Warneck ein vorzügliches Missionsbild, ein Batakkendorf auf Sumatra von Fr. Grundemann, und von Schulze eine begeisterte Biographie von L. Harms, dem Gründer der Hermannsburger Missiou. — Lesser hat sich durch die Uebersetzung des vorzüglichen engl. Werkes über Neuguinea von Chalmers und Gill ein grosses Verdienst erworben. Dasselbe mit Abbildungen und Karte versehen, macht uns mit Land und Leuten im Südosten dieser Insel auf's Genaueste bekannt, und schildert uns die tapfere und hingebende, aber auch erfolgreiche Thätigkeit der beiden Sendboten der Londoner MG. — Die in 4. Aufl. erschienenen Erinnerungen von *Casalis*, längere Zeit Missionar unter den Basutos, später Director des Pariser evangel. Missionshauses, erzählen uns das Leben dieses frommen Christen von seiner Geburt bis zu seiner Rückkehr aus Afrika, sind allgemein unterhaltend, aber auch von missionsgeschichtl. Interesse. — *Weitbrecht* hat auf Grund von Joh. 12, 32 in Nürnberg warm und klar, bisweilen etwas pietistisch über die Heidenmission gepredigt. — Die Festpredigten von *Bassermann* in Gotha, von *Ehlers* in Mannheim, von *Arndt* in Potsdam gehalten, legen Zeugniss ab von dem ernsten Eifer des allgem. evangel.-protestant. Missionsvereins für die Sache des Heidenbekehrung. Die Pflicht der Heidenmission hat Bassermann noch in einem Vortrag nachgewiesen und Allen an's Herz gelegt. — Die gediegenen Vorträge von *Pfleiderer* und *Gerland* auf der Mannheimer Hauptversammlung des Allgem. evangel.-protestant. Missionsvereins athmen eine aufrichtige Begeisterung für die Heidenmission und wirken sehr anregend, wenn man auch nicht mit allen Ausführungen einverstanden ist. — *Warneck* beklagt mit Recht, dass in Deutschland aus den Reihen der theol. Jugend so gar wenige Missionare hervorgehen, gerade wissenschaftlich gebildete Sendboten seien nothwendig, und die besten für den hohen Beruf der Mission gerade gut genug. — Missionsinspector Zahn machte in seinem Bremer Conferenzvortrage auf die ungeheure Höhe der Branntweinausfuhr, wobei leider Deutschland hervorragend betheiligt, vor Allem nach Afrika und hier wieder namentlich nach Westafrika aufmerksam, schilderte die verderblichen Wirkungen des Branntweins bei den Naturvölkern, forderte zum Kampf dagegen auf und schlug einige Massregeln vor. *Woermann* polemisirte dagegen im Reichstage, worauf Zahn in einem offenen Briefe replicirte. Nun bestritt Woermann in einer besonderen Schrift Zahn's Angaben und Schlüsse, Zahn aber in seiner ausführlichen Entgegnung vertheidigte nicht nur siegreich seine Behauptungen, sondern zeigte, dass seine ursprünglichen Angaben eher zu niedrig gegriffen waren. Wie haltlos Woermann's Ausspruch von dem civilisirenden Einfluss des Branntweins ist, beweist auch das Zeugniss des Reisenden Thomson, welches Warneck in seiner Zeitschrift abdruckt. — *Reichel* fordert, dass angesichts der deutschen

Colonialpolitik die Mission ihren göttlichen, internationalen und von allen staatlichen Fesseln unabhängigen Charakter wahre. — *Schreiber* will nicht, dass durch die Missionsarbeit in den Colonien die seitherige Arbeit der deutschen Missionsgesellschaften in nicht-deutschen Gebieten Schaden leide, dass nicht-deutsche Gesellschaften aus deutschen Gebieten, wo sie bisher segensreich gewirkt, vertrieben werden, oder auch nur, dass in deutschen Colonien bloss deutsche Gesellschaften einsetzen dürfen, und schlägt einige Punkte vor, welche deutsche Vereine bei der Besetzung unserer Colonien zu beobachten hätten. — Hatte Warneck schon in seiner Neujahrsbetrachtung „die Zeichen der Zeit" vor Vermengung von Politik und Mission heutzutage gewarnt, so führte Missionsinspector *Zahn* in seinem Vortrage auf der Hallenser Missionsconferenz ausführlich aus, wie augenblicklich für die Mission die Gefahr der Verweltlichung bestehe. In einem andern Vortrage weist derselbe auf die enge Verbindung von Handel und Mission hin und fordert, dass der erstere bei uns, wie in England, die Bedeutung der letzteren erkenne und sie unterstütze. — *Bestmann*'s Vortrag ergeht sich viel in Paradoxien und Projecten, die wenig Werth haben. — *Tschackert* bespricht die Vortheile und Gefahren, welche der Mission aus der Colonialpolitik erwachsen, ziemlich ganz im Geiste der bekannten Warneck'schen Schrift vom vorigen Jahre. — *Lucius* zeigt, wie heutzutage Weltverkehr, Welthandel, Colonisation und die dadurch verbreitete Cultur der Mission trotz ihrer vielfach verderblichen Wirkungen doch in einzigartiger Weise vorgearbeitet haben, wie es aber jetzt heilige Pflicht auch sei, dass Mission mit aller Kraft getrieben werde, damit die Geburtsstunde einer neuen Zeit zum Segen für die Menschheit werde. — *Arndt* erklärt sich in seinem Gothaer Vortrage sehr entschieden dafür, dass die Aufgabe der Mission, also auch des Allgem. evangel.-protestant. Missionsvereines sein müsse, das Evangelium zu predigen, erachtet aber die Mission jetzt für nationale Pflicht und findet es selbstverständlich, dass unsere Missionare die heidnischen Völker nicht germanisiren, aber doch unser deutsches Geistesleben, deutsche Art, deutsche Bildung mit verbreiten helfen. — *Plath* in seinem Bremer Vortrag giebt eine Reihe beherzigenswerther Wünsche und Vorschläge betr. der Behandlung der Eingeborenen. — *Merensky* in seiner Schrift über einen besonderen Gegenstand dieser Frage, verwirft jede Form der Sklaverei, um Neger zur Plantagenarbeit zu bekommen, verspricht sich auch von der Angewöhnung der Neger an Bedürfnisse keine Gewinnung von Arbeitskräften, sondern verlangt starkes und gerechtes Regiment und Scheidung der Bewohner des Coloniallandes in Unterthanen von im Wesentlichen freien Häuptlingen, von Bewohnern von Locationen und von Eingeborenen, welche als Hörige (allerdings nicht im hergebrachten Sinne, da sie freiwillig kommen und nach Ende der Dienstzeit wieder gehen können) auf Grund und Boden wohnen,

welcher im Besitz von Privatleuten, von Pflanzern ist. Zum Schluss betont er den Einfluss des Christenthums und den Segen der Mission. Diese Schrift ist bekanntlich von der deutsch-ostafrikan. Gesellschaft preisgekrönt. — Interessante und verhältnissmässig ermuthigende Ausführungen giebt *Mähly*, prakt. Arzt, der in Afrika selbst gewesen, über Acclimatisation und Klimafieber. — *Dietrich* ertheilt praktische Winke über Predigtreisen, *Kobelt* über Missionsfeste. — In der Missionsliteratur des Jahres 1886 hat die Frage über das Verhältniss unserer Colonialpolitik und der Mission einen breiten Raum eingenommen. Ein schönes Zeichen deutscher Gewissenhaftigkeit. Christl. Idealismus und patriotischer Eifer, letzterer vor Allem durch die Publicationen der deutsch-ostafrikan. Gesellschaft vertreten, haben mit einander lebhaft gekämpft. Möge der letztere in den Dienst des ersteren treten und Gott Alles zum Besten lenken!

Predigt- und Erbauungsliteratur

bearbeitet von

D. Otto Dreyer,
Superintendent in Gotha.

A. Vollständige Predigtjahrgänge.

Jak. Heinr. Staudt, seine Blätter verwelken nicht! E. Jahrg. Predigten. VIII, 552 S. 1885. Kornthal, Selbstverlag der Gemeinde. ℳ 4,80. — *P. Kaiser*, für Zeit u. Ewigkeit. Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahrs. 2. A. XII, 613 S. Gotha, Schlössmann. ℳ 7,50. — *J. Riehm*, Predigten üb. ausgew. Psalmen für jeden Sonntag des Jahres. VIII, 416 S. 1885. Basel, F. Riehm. ℳ 3. — † *L. B. Rüling*, Grüsse an die Gemeinde. E. Jahrg. Predigten. 3. wohlf. Ausg. 2 Thle. X, 329 S.; IV, 388 S. Leipzig, Hinrichs. In 1 Bd. geb. ℳ 5. — † *Max Frommel*, Hauspostille. Epistelpredigten für das ganze Kirchenjahr. XII, 602 S. Bremen, Müller. ℳ 6. — *Karl Gerok*, Evangelien-Predigten. 7. A. VII, 871 S. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. ℳ 5,85.

Als Sammel- und Mittelpunkt des württembergischen separatistischen Pietismus wurde 1818 von Gottl. Wilh. Hoffmann die Gemeinde Kornthal „nach apostolischem Vorbild“ gegründet. Als Prediger an dieser Gemeinde haben nach einander die Pfarrer Friedrich, Baumann, Kapff und *Staudt* gewirkt. Der Letztgenannte ist nach 40jähriger treuer Amtsführung kürzlich gestorben, und die dankbare Gemeinde hat „aus Nachschriften einer geübten Hand“ einen Jahrgang seiner Predigten zu bleibendem Gedächtniss zusammenstellen lassen, „unverwelkliche Blätter“. Nicht blos für jeden Sonn- und Festtag, sondern auch für jeden der Aposteltage enthält das schön ausgestattete Buch eine Predigt. Die Predigten sind so, wie man sie aus Kornthal erwartet, von tiefem Ernst erfüllt, aber nach Form und Inhalt das Geschlecht unserer Zeit anmuthend, als stammten sie aus einer fremden Welt. Der Verf. will grundsätzlich — wie er in der Vorrede zu

seinen bereits 1851 erschienenen Epistelpredigten ausgesprochen hat — vor Allem das Wort Gottes auslegen; die Anwendung des Wortes auf die Lebensverhältnisse und Herzenszustände der Gegenwart steht ihm erst in zweiter Linie. Die Auslegung aber ist nicht eine nach historischer Methode neu schöpfende, sondern die dogmatisch fixirte, und was die Anwendung betrifft, so sieht er in der gegenwärtigen Welt einen ungeheuren Abfall. So viele und so schlimme Widerchristen sind früher niemals aufgetreten, wie sie uns in allen Schichten der Bevölkerung, auch im weiblichen Geschlecht, begegnen. Das letzte Gericht ist nahe, dann wird der Herr seine kleine Schaar aussondern aus der gottlosen Menge. Wie jede andere menschliche Wissenschaft, so wird auch die Homiletik gering geschätzt, was man aus den vielen wunderlichen Dispositionen und Gedankensprüngen deutlich erkennen kann. — Pastor *Kaiser*, früher in Sagan, jetzt an der deutschen Gemeinde in Stockholm, bietet einen Jahrgang von Predigten, die 1881—1884 bereits in 4 Heften erschienen waren. Sie behandeln grösstentheils freie — jedoch im Anschluss an die Perikopen gewählte — Texte. Die Wahrheit des Evangeliums wird durch viele eingestreute Geschichten und Gleichnisse anschaulich gemacht, mancher schöne Liedervers wird citirt, auch die Partition häufig in Versform gegeben. Die Sprache ist rhetorisch fesselnd, manchmal überschwänglich mit gehäuften Bildern. Ein warmer Herzenston geht durch das Ganze hindurch. Auf das Leben der Zuhörer soll unmittelbar praktisch gewirkt werden, so dass man die Abneigung des Verf. gegen gedruckte Predigten, diese Früchte, die man nicht vom Strauch und Baume bricht, sondern zusammengeschüttet auf dem Markte kauft, wohl begreifen kann. Er hat die Abneigung überwunden im Interesse derer, die nicht in das Gotteshaus kommen können, und um den armen Kindern seiner Kleinkinder-Bewahranstalt eine kleine Münze vom Markte mitzubringen. — Die grösstentheils im Jahre 1850 zu Pforzheim gehaltenen Psalmen-Predigten des 1881 verstorbenen würdigen Decans *Riehm* sind durch einen seiner Söhne auf alle Sonntage des Jahres vertheilt und der häuslichen Erbauung zugänglich gemacht worden. *R.* wollte einfach biblisch predigen, Nichts als Gottes Wort, ohne den Schmuck menschlicher Rede, wie wir aus der ansprechenden Lebensskizze, welche der Sohn vorausschickt, erfahren. Die vorliegenden Predigten bestätigen dies durchaus. Bemerkenswerth ist dabei, dass ein Unterschied des alttestamentlichen Geistes vom neutestamentlichen nicht zugegeben wird, dass die messianischen Weissagungen direct gefasst und manche Aussagen der Psalmisten von Gott unmittelbar auf Christum bezogen werden. Der Druck des Buches ist ungleich. Im Inhaltsverzeichniss fehlen die Seitenzahlen. — Ueber *Rüling* vgl. JB. V, 488, über *Max Frommel* JB. II, 406. — Die alten Evangelien-Predigten von *Gerok* werden auch in ihrer 7. Auflage von keinem

anderen Stern am Himmel der Predigt-Literatur verdunkelt. Ihr mildes Licht ist nur um so wohlthuender, je öfter wir uns schon daran erfreut haben.

B. Akademische Predigten.

H. Bassermann, Akad. Predigten. XVI, 238 S. Stuttgart, Cotta. ℳ 3. — *E. Chr. Achelis*, aus dem akad. Gottesdienste in Marburg. Predigten. 2 Hefte. IV, 111 S.; IV, 107 S. Marburg, Elwert. à ℳ 1. — † *Chr. E. Luthardt*, Licht u. Leben. Predigten, zumeist in der Univ.-Kirche zu Leipzig geh. 9. Smlg. VII, 144 S. 1885. Leipzig, Dörffling & Franke. ℳ 2,50. — *Brooke Foss Westcott*, Christus Consummator. Some aspects of the work and person of Christ in relation to modern thought. XII, 176 S. London, Macmillan.

Schön spricht sich *Bassermann* im Vorwort über Bedeutung und Wesen der akademischen Predigt aus. Ihre positive Aufgabe ist, die Eintracht von Wissenschaft und Religion immer wieder herzustellen und zu befestigen. Sie wird zu diesem Zwecke gerade die schwierigen Punkte der religiös-christlichen Weltanschauung behandeln müssen. Wo sich am ersten ein Missverständniss ansetzen, wo sich am leichtesten der Zwiespalt einschleichen könnte, da muss sie ihr Arbeitsfeld suchen. Das macht sie schwerer und lehrhafter als die gewöhnliche Gemeindepredigt. Popularität darf nicht ihr oberstes Gesetz sein. In den Zuhörern muss der Eindruck hervorgerufen werden, dass die autonome Wissenschaft auch von dem Prediger voll und ganz anerkannt wird und in seinem Bewusstsein mit den unverkürzten Ansprüchen der Frömmigkeit ausgeglichen ist. Die Predigten selbst — 9 über die verschiedenen „Kirchenjahrszeiten", 11 über freie Texte und Themen — illustriren diese Grundsätze in trefflicher Weise. Der abstract übernatürliche Charakter der alten Dogmatik, der noch durch so viele Predigten unserer Zeit hindurch klingt und den Widerstreit mit der Wissenschaft vorzugsweise verschuldet, ist hier völlig verschwunden. Ueberall wird das Evangelium dem eigensten Fühlen und Erleben des Menschen nahe gebracht. Am Gründonnerstag wird die Abendmahlsfeier als der Ruhepunkt geschildert, an dem wir neue Kraft sammeln, um mehr und mehr alles Natürliche in uns vom Geiste durchdrungen werden zu lassen. Zu Ostern wird dargelegt, dass wir ganz dasselbe noch und unter denselben Bedingungen erleben können, wie die ersten Jünger. Eine Predigt über den Verlust des Lebens um Christi willen beginnt damit, den scharfen Widerspruch des Textwortes Matth. 10, 37—39 mit dem, was unter uns als ausgemacht und feststehend gilt, zu constatiren, schildert aber sodann, wie der Grundsatz, durch Hingabe des Lebens das Leben zu finden, dennoch auf die Zustimmung der Besten unserer Zeit, unserer grossen Denker und Dichter, unserer Helden und Eroberer, unserer Forscher und Entdecker, ja sogar jedes einfachen, gewissenhaften und pflichttreuen

Arbeiters auf irgend welchem Felde zu rechnen habe, um von hier aus zu dem Verständniss der hl. Paradoxie des Herrenwortes hinanzuleiten. In dieser klar durchgeführten psychologischen Behandlungsart haben die *B.*'schen Predigten ihre Stärke. Nur auf diesem Wege wird die christliche Glaubenswahrheit bei unseren Zeitgenossen, vorab den wissenschaftlich gebildeten, wieder Leben gewinnen. — Dass *Achelis* sich nicht ebenfalls einleitungsweise über die Aufgabe des akademischen Predigers ausgesprochen hat, ist zu beklagen. Nach den vorliegenden Predigten selbst zu urtheilen, würde er nicht mit Bassermann übereinstimmen. Von dem Gedanken ausgehend, dass der Herr nicht intellectuelle, sondern sittliche Bedingungen der Wahrheitserkenntniss stelle, sucht *A.* seine Zuhörer vor Allem zur Sündenerkenntniss und zum Heilsverlangen zu führen. Wo diese Beschaffenheit des Herzens nicht ist, da ist alle Gottesgelehrsamkeit ein todtes, ja ein tödtendes Capital. Gleich die Antrittspredigt in Marburg handelt von der Einfalt des Glaubens. Zum Beginn des Wintersemesters 1884 wird den Commilitonen die Seligkeit der Thatsache verkündigt, dass Gott sein Heil Weisen und Klugen verbirgt und Unmündigen es offenbart. Gern und ausdrücklich wendet auch sonst der Prediger sich gegen den Wissensdünkel. Mit der Wissenschaft, die auf einem ganz anderen Gebiete arbeitet, ist die geoffenbarte Heilswahrheit schlechterdings nicht anzufechten. Jesus Christus ist die Wahrheit. „Der Christenglaube sucht nicht mehr, er hat gefunden; denn die christliche Kirche als die Gemeinschaft der Gläubigen ist im Besitze der Wahrheit, weil sie den Herrn Jesus Christus hat. Vor ihm hört das Fragen auf; hier ist ein Ende alles Ringens nach unbekannten Grössen und unbekanntem Ziele." Wenn auf diese Weise ein Zwiespalt zwischen Religion und Wissenschaft gar nicht anerkannt wird, so ist dies bei correcter Fassung der Begriffe und Abgrenzung der Gebiete ohne Zweifel richtig. Es ist aber doch thatsächlich die Bibel- und Kirchenlehre an allen Punkten mit Elementen durchsetzt, welche sich an den Intellect wenden und die wissenschaftliche Prüfung herausfordern. Dadurch entsteht ein schwerer Conflict namentlich für die, deren Beruf die Wissenschaft ist, und es scheint uns der Aufgabe gerade der akademischen Predigt mehr zu entsprechen, wenn dieser Conflict anerkannt und überwunden, als wenn er ignorirt wird. — Dem achten Bande von *Luthardt*'s Predigten, welchen wir JB. III, 363 angezeigt haben, ist im vorigen Jahre der neunte gefolgt. — Aus der neuesten englischen Literatur muss auf die Predigten von *Brooke Foss Westcott* als auf eine hervorragende Erscheinung aufmerksam gemacht werden. Schon auf dem Titel wird eine Betrachtung der Person und des Werkes Christi „in relation to modern thought" in Aussicht gestellt, und dieses schwierige Thema wird in einem so freien und dabei so frommen Geiste durchgeführt,

dass wir in Deutschland viel daraus lernen können. An die Auffassungskraft der Zuhörer stellt allerdings der gelehrte Professor von Cambridge hohe Anforderungen. Aber namentlich die Art, wie neue religiöse Gedanken an die Bibel selbst angeknüpft und aus ihr entwickelt werden, dürfte vorbildlich für manche unserer liberalen Prediger sein, welche unnöthiger und irreleitender Weise auch auf der Kanzel den Gegensatz gegen die biblische Gedankenwelt hervorzukehren lieben, oder auch vergebens nach einer Brücke zwischen dem Alten und Neuen suchen. Die Betrachtungen wählen ihre Texte aus dem Hebräerbrief, welcher, wie der Verf. hervorhebt, bei dem Glanz und der Schönheit des jüdischen Gottesdienstes mit liebendem Gedächtniss verweilt, um sodann nachzuweisen, wie für den Christen jedes Symbol dieses Gottesdienstes eine Wahrheit, jeder Schatten eine Realität, jede Hoffnung eine Thatsache in dem vollkommenen menschlichen Leben Christi geworden sei. Die Erkenntniss dieses Lebens, durch welches Gott sich den Menschen offenbart, ist aber nicht erschöpft. Sie schreitet immer weiter fort. Sie lebt und bewegt sich. Sie ist nicht ein todtes Ding, ein für allemal in Schulphrasen, welche dem Gedächtniss überliefert werden können, einbalsamirt. Jedes neue Zeitalter hat vielmehr die Pflicht, mit unermüdlicher Geistesarbeit noch tiefer als die früheren Geschlechter in das selige Geheimniss des fleischgewordenen Wortes einzudringen. Dazu will der Verf. seinen Zuhörern Anleitung geben. Beispielsweise sei erwähnt, wie er den Begriff der Solidarität, der eigentlich in unserer Zeit erst entdeckt sei, zum besseren Verständniss des stellvertretenden Leidens Christi verwerthet.

C. Passions- und Festpredigten.

A. F. Huhn, Predigten über die Leidensgesch. unseres Herrn u. Heilandes. 2. A. IV, 368 S. Reval, Kluge. ℳ 3. — *W. Herold*, die heil. Passion in Betrachtungen für Gemeinde u. Haus. IV, 142 S. Erlangen, Deichert. ℳ 1,60. — *E. Quandt*, Festpredigten. 1. Bd.: ein ev. Weihnachtsbuch. VIII, 214 S. Leipzig, Richter. ℳ 3. — *Fr. Spitta*, Festpredigten. VIII, 151 S. Bonn, Habicht. ℳ 2. — † *G. Schwabe*, opfere Gott Dank! 10 Erntedankfestpredigten. VII, 109 S. Meerane, Back. ℳ 1,60. — *Bode* u. *Harnisch*, 20 Wetter- u. Hagelfeierpredigten. XVI, 154 S. Stendal, Borghardtstift. geb. ℳ 2,50. — *G. Wandel*, geistl. Reden an vaterl. Festen. 99 S. Berlin, Nauck. ℳ 1,50.

Die 30 Passionspredigten von *Huhn* haben die orthodoxe Lehre von der Versöhnung des Zornes Gottes durch das Leiden und Sterben des Gottessohnes nicht blos zur Voraussetzung, sondern schärfen dieselbe auch unablässig mit den kräftigsten Worten ein, ohne jeden Versuch, das harte Dogma zu erweichen oder der Denkweise unserer Zeit näher zu bringen und ohne jede Rücksicht auf Schönheit des Ausdrucks. Die erste Predigt (über Jes. 53) ist überschrieben: „Der

Arm des Herrn im Wort vom Kreuz". Hier finden wir gleich in der Einleitung die Weltkinder als Solche geschildert, „die in die Hände des Teufels laufen und mit ihm dem Herrn in's Angesicht speien"; später wird von dem Arm des Herrn gesagt: „Dürr und nackt und bloss will er ergriffen werden, nicht beputzt und beklebt, nicht überzuckert mit vernünftigen Reden menschlicher Weisheit. Ist euch der Arm des Herrn so recht?" Die zweite Predigt (über Luc. 12, 49. 50) behandelt das Thema: „Feuer und Wasser des Kreuzes Christi", die dritte (über die Salbung in Bethanien): „Zerbrochen werden und ausfliessen". Hier lesen wir: „Wie das köstliche Nardenwasser, nachdem das Glas zerbrochen, sich über den Leib des Herrn Jesu ergoss, so sollte die Fülle der Gottheit, die Salbung des Geistes von oben, die in diesem Leibe wohnte, sich nun über den Leib ergiessen, welcher ist die Gemeine. Und wie das Glas zerbrochen ward, so sollte von nun an an allen Gliedern des Leibes Christi, an allen Seelen, die zu seiner Gemeine gehören, der Sündenleib des alten Menschen, kraft des gebrochenen Leibes Christi, zerbrochen werden. Zerbrochen werden und ausfliessen: das sind die beiden Stücke des neuen Wesens im Geiste." Auch sonst muss sich die Geschichte überall diese allegorisirende Umbiegung nach dem Dogma hin gefallen lassen. Dadurch, dass die Kriegsknechte die Kleider des Gekreuzigten unter sich theilen, wird uns vor Augen gemalt, dass der Herr uns das geistliche Kleid seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit wirklich giebt und lässt und schenkt. Vornehmlich aber handelt es sich um den ungenähten Rock. „Wollen wir uns also mit dem Flickwerk eigener, selbstgemachter Gerechtigkeiten begnügen?" — *Herold* bemerkt dagegen in seinen Passionsbetrachtungen mit Recht: „Die Passionsgeschichte ist vor Allem Geschichte, und die Geschichte predigt beredter als alle daraus abgeleiteten Nutzanwendungen." Obwohl er Huhn's orthodoxen Standpunkt theilt, lässt er in seinen 14 Betrachtungen das Dogma durchaus zurücktreten und unterbricht die Darlegung der Geschichte nur, um in warmen Worten dem gegenwärtigen Geschlecht zu zeigen, wie viel Mahnung und Trost es daraus schöpfen kann. — Das „Weihnachtsbuch" von *Quandt* enthält 23 Weihnachtspredigten von verschiedenen Verff., unter denen sich namhafte Kanzelredner befinden, wie W. Baur, E. Frommel, Hansen, Kohlschütter, Sturm, Uhlhorn. Dem Weihnachtsbuch soll ein Oster- und Pfingstbuch und noch manch' anderes evangelisches Festbuch folgen. Der Herausgeber betont auf dem Titel und fast in jedem Satze des kurzen Vorworts mit offenbarer Absichtlichkeit, dass die Mitarbeiter lauter „gläubige" Zeugen der Gegenwart sind. Einer derselben erklärt: „Die Weihnachtsgeschichte ist eine wahre Geschichte, wenn's auch eine wunderbare Geschichte ist. Es giebt in der Weltgeschichte wenige Geschichten, die so viele und so kräftige Zeugnisse und Be-

weise haben, dass sie wirklich geschehen sind, dass sie so geschehen sind, wie sie berichtet werden.“ — Dieser könnte von *Spitta* den für unsere Zeit ungemein wichtigen Grundsatz lernen, dass es sich für die christliche Gemeinde nicht um die Erweisung, noch viel weniger freilich um die Bestreitung einer geschichtlichen Thatsache handeln kann, sondern nur um die Bezeugung einer Glaubenserfahrung. In seinen Festpredigten, zumal in der Osterpredigt, hat Spitta (ebenso wie Bassermann, s. oben) diesen Grundsatz erfolgreich durchgeführt. Die 15 Predigten verkündigen in edler, nicht eben leichter Sprache und in anmuthigem Gedankenfluss die christliche Wahrheit. Die Fesseln der hergebrachten Thematisirung und Eintheilung hat *Sp.* vollständig abgeworfen, nicht zum Schaden der Gedanken selbst, aber manche Hörer dürften die gewohnten Gedächtnissstützen vermissen. Schwere Aufgaben werden geistvoll gelöst, so die Verbindung einer Passionsbetrachtung mit der Feier von Kaisers Geburtstag: „Israel lehrt uns bis auf diesen Tag, wo ein Volk die starken Wurzeln seiner Kraft hat, ohne die es verdorren muss“, oder der Hinweis auf die gekreuzigten Schächer als Thema einer Confirmationsrede. — Hagelfeiertage in Erinnerung an ein bestimmtes Ereigniss aus vergangener Zeit werden, provinziell und local verschieden, hier und da kirchlich gefeiert. Daneben kommen, namentlich in der Altmark, im Anschluss an die hohen Feste die sog. Wetterfeiertage vor, Ueberbleibsel aus dem Mittelalter, in welchem die Landgemeinden singend die Fluren umzogen, die von dem Priester unter dem Zeichen des Kreuzes mit Weihwasser besprengt wurden. Die religiöse Wahrheit, dass der Segen der Felder demselben Gott zu verdanken ist, der die Menschen in Christo mit himmlischen Gütern segnet, verleiht auch für evangelische Gemeinden einer solchen Naturfeier ihre Bedeutung. Wenn es schwer sein dürfte, sie einzuführen, wo sie nicht besteht, werden wir die Pietät anerkennen müssen, die die fromme Sitte der Väter bewahren möchte. Diesem Zwecke dienen die von *Bode* und *Harnisch* gesammelten Predigten, Gebete und Dispositionen verschiedener Verff. — Diejenigen, welche an vaterländischen Festen zu predigen haben, finden an den breit stilisirten *Wandel*'schen Reden zwar keine rhetorischen Muster, aber das nöthige Gedankenmaterial. Das Bändchen enthält 7 Kaiserreden, 5 Reden zur Feier des Jahrestages der Schlacht bei Belle-Alliance und 5 an den Jahrestagen der Schlachten von Königgrätz und Sedan.

D. Serienpredigten.

Emil Frommel, die 10 Gebote Gottes in Predigten. 5. verb. A. 213 S. 1885. Barmen, Klein. ℳ 3,60. — † *J. Dammann*, der Feldmarschall Naeman oder des Menschen Elend u. seine Errettung. 6 Betracht. über 2 Kön. 5, 1—20.

IV, 102 S. Cassel, Röttger. ℳ —,50. — † *A. Knauert*, schaffet, dass ihr selig werdet! 9 Predigten über die Seligpreisungen. XI, 132 S. Berlin, Stadtmission. ℳ 1,50. — *W. Berenbruch*, Verirrung u. Heimkehr oder das Gleichniss vom verl. Sohn in 12 Predigten. 171 S. Barmen, Klein. ℳ 2. — † *W. Fürer*, verloren u. gerettet! 5 Predigten über das Gleichniss vom verl. Sohn. 64 S. 12°. Leipzig, Vereinshaus. ℳ —,40. — *Rud. Ehlers*, Bilder aus dem Leben des Apostels Paulus. V, 255 S. Frankfurt, Diesterweg. ℳ 3.

Emil Frommel's Predigten über die Gebote empfehlen sich selbst durch ihre 5. Auflage und durch den Namen ihres Verf. Sehr ernste Wahrheiten werden ohne Bemäntelung ausgesprochen, und doch spürt man überall das Wehen evangelischen Geistes. Die Kunst der Erzählung erscheint hier besonders wirksam. Neben den Caspari'schen können auch diese Frommel'schen als volksthümliche Musterpredigten über den Dekalog gelten. — Predigten und Betrachtungen über das Gleichniss vom verlorenen Sohn erscheinen alljährlich. Die von *Berenbruch* füllen ihren Platz in der Reihe würdig aus. Sie fördern aus dem unerschöpflichen Brunnen manchen feinen Gedanken zu Tage, den wir anderswo noch nicht gefunden hatten. Dies gilt namentlich auch von der Schlusspredigt, welche dem Pharisäer eine freundliche Aussicht zu eröffnen und die Erzählung dahin abzurunden versucht, dass zuletzt wieder zwei gehorsame und liebende Söhne im Vaterhause sind, wie zu Anfang. — Die Predigten von *Ehlers* sind ein vortrefflicher Beitrag „zur Lösung der Aufgabe, welche sich heute allen Predigern ausnahmslos stellt, oder doch stellen sollte: christliche Frömmigkeit, so viel ihnen derselben geschenkt wurde, auszusprechen, ohne die Freiheit theologischer Forschung und deren gesicherte Resultate nach irgend einer Seite hin zu verleugnen". Die theologische Forschung des letzten Menschenalters hat das Lebensbild des Apostels Paulus im Rahmen der neutestamentlichen Zeitgeschichte weit lichtvoller herausgearbeitet, als unsere Vorfahren es jemals zu sehen vermochten. Aber die Gemeinde hat es so noch nicht anschauen gelernt, und namentlich fehlt es an der Einsicht, dass dieses Lebensbild um so erbaulicher ist, je klarer man es in seiner historischen Wirklichkeit erfasst. Wer diese Einsicht gewinnen möchte, der nehme die 26 Predigten von Ehlers zur Hand, welche mit gründlicher Sachkenntniss in edler Sprache das Leben des grossen Heidenapostels von seiner Bekehrung bis zu seiner römischen Gefangenscheft „nachzeichnen". Aus anschaulichen Schilderungen der Localitäten und Zeitverhältnisse tritt immer plastischer die mächtige Persönlichkeit hervor, die in unaufhörlichem Kampfe mit sich selbst und der ganzen Welt, den Frieden Gottes durch Christum immer neu erringend, allen christlichen Kämpfern zum Siege vorangeschritten ist und deren Auffassung des Evangeliums bis auf unsere Tage Lehre und Leben der Kirche bestimmt. Nicht minder glücklich hat der Prediger seine zweite Aufgabe gelöst: die

Anwendung auf die Gegenwart. Mit feiner psychologischer Kunst werden überall Parallelen gezogen, und es ist geradezu überraschend, welch eine Fülle von beschämenden Aehnlichkeiten sowohl wie Gegensätzen sich dabei ergiebt. Die gesetzliche Art der Frömmigkeit, aus welcher Paulus sich, dem Willen Gottes gehorsam, zur Freiheit in Christo hindurchgearbeitet hat, ist noch nicht ausgestorben und trägt noch dieselben Züge wie damals. Das jetzige Gemeindeleben: wie sticht es von dem Gemeindeleben in Antiochia ab durch Mangel an Besonnenheit, Nüchternheit und Gebet, durch den bösen Geist der Exclusivität! Der verhängnissvolle Einfluss der Frauen auf die Entwickelung der religiösen und kirchlichen Verhältnisse ist noch derselbe wie zu Antiochia in Pisidien, die Menschenvergötterung noch dieselbe wie in Lystra, der Segen der brüderlichen Gemeinschaft noch derselbe wie in Rom. Zu den vielen Predigten, von welchen der Verf. S. 39 sagt, dass sie besser nicht gehalten würden, weil sie das Schwert des Geistes nicht führen, gehören die seinigen nicht, und wenn die Gemeinde sich nicht daran erbauen sollte, so möge sie, wie *E.* S. 183 bei Gelegenheit der Geschichte vom schläfrigen Eutychus ermahnt, „die Schuld ihrer Unlust und Schläfrigkeit nicht bei dem Pfarrer suchen, sondern bei sich selber".

E. Sammlungen einzelner Predigten.

† „Dein Wort ist unseres Herzens Freude." Eine Samml. von Predigten aus der ref. Kirche der Schweiz. VIII, 216 S. Basel, Detloff. ℳ 2. — *Ernst Dryander*, Predigten über das christl. Leben. X, 177 S. Bonn, Marcus. ℳ 2,50. — *G. Fricke,* Gottesgrüsse. Predigten. 2. Bd. VIII, 295 S. 1885. Leipzig, Lehmann. ℳ 4. — *G. Hoffmann*, unser Glaube ist der Sieg. Predigten. 82 S. Schweidnitz, Weigmann. ℳ 1,25. — *Ch. Kingsley*, Stadt- u. Landpredigten. Autor. Uebers. von Dina Krätzinger. VIII, 287 S. Gotha, Perthes. ℳ 3,60. — † *Küper*, ev. Zeugnisse aus dem A. T. Predigten. VIII, 272 S. Gütersloh, Bertelsmann. ℳ 4. — *Karl Lühr*, die 4 menschl. Temperamente. Predigten. IV, 49 S. Gotha, Windaus. ℳ —,80. — *Fr. Luger*, Christus unser Leben. Predigten. 5. Samml. VIII, 317 S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. ℳ 4. — † *Martens*, von der Wiege bis zur Bahre. 10 Pred. IV, 135 S. Itzehoe, Nusser. ℳ 1,50. — *Ernst Jul. Meier*, dein Wort ist meines Fusses Leuchte. Predigten. VI, 211 S. Leipzig, Teubner. ℳ 2,80. — † *K. Pahncke,* er heisst Friedefürst. Ein Weihnachtsgruss in Predigten an meine Gemeinde. IV, 157 S. Darmstadt, Waitz. ℳ 2,20. — *Max Richter*, wir sahen seine Herrlichkeit. Predigten über freie Texte aus dem Ev. Joh. VIII, 248 S. Breslau, Korn. ℳ 2,50. — *G. Schulze*, Predigten für sittlich Strebende u. religiös Suchende. XIII, 142 S. Erfurt, Neumann. ℳ 2. — *Ad. Zahn*, Predigten, geh. im Dom zu Halle. VI, 270 S. Barmen, Klein. ℳ 3,60.

Dem ersten Bändchen der *Dryander*'schen Predigten (JB. III, 369) ebenbürtig, bringt ein zweites 13 gehaltvolle Reden. Auch hier weisen wir zustimmend, wie bei Bassermann und Spitta, auf die Osterbe-

trachtung hin, sowie auf eine andere Predigt („Alles im Namen Jesu"), welche das Eigenartige der evangelischen Frömmigkeit vortrefflich herausstellt. — In dem zweiten Bande der „Gottesgrüsse" von *Fricke* (vgl. JB. III, 365) sind die letzten Predigten vereinigt, welche er in seiner alten Peterskirche zu Leipzig gehalten hat, an der Zahl 25, wie im ersten Bande. Auch in ihnen verleugnet sich die geistvolle Art des Verf. nicht, die immer fesselt, sei es auch durch Wendungen, welche in sachlicher wie sprachlicher Hinsicht gewagt erscheinen. — *Hoffmann* bringt 8 Predigten, mit jugendlicher Wärme, in überaus blühender Sprache und in einem Geiste geschrieben, welcher, der dumpfen Schwüle eines starren Formelglaubens abhold, frei ist in aller Frömmigkeit und fromm in aller Freiheit. — Was *Kingsley* betrifft, so verweisen wir auf unsere Besprechung der „Dorfpredigten" JB. IV, 354 ff. Die dogmatische Strenge, über welche wir uns damals mit Verwunderung aussprachen, findet sich auch in den vorliegenden „Stadt- und Landpredigten" wieder. Sie geht so weit, dass *K.* in der Trinitatispredigt über die Erkenntniss Gottes geradezu eine Rechtfertigung des Athanasianum unternimmt, welches man nothwendig annehmen müsse, um ein christliches Leben führen zu können. Der wichtige Gedanke, dass es ohne die Religion keine wahre Sittlichkeit giebt, wird auf die dogmatische Fassung der religiösen Wahrheit in einem solchen Grade ausgedehnt, dass sogar sittliche Defecte in der griechischen Kirche auf die Verwerfung des filioque als auf ihre letzte Ursache zurückgeführt werden. Bemerkenswerth über die Richtung *K.*'s erscheint, was die Uebersetzerin in der Vorrede sagt: „Er galt in England als liberaler Prediger, in Deutschland wird er freilich den sehr Positiven, ja Orthodoxen beigezählt werden, denn er hatte noch kirchliche Sitte und kirchliches Leben einer ganzen Nation hinter sich, in das seine eigenartige persönliche Glaubensüberzeugung sich nur erbauend und dienend, nicht aber auflösend hineinstellen wollte." Im Uebrigen sind auch diese Predigten formlos, aber geistvoll. Sie gewinnen dem Texte oft überraschend neue Gedanken ab (vgl. die Predigt über den ungerechten Haushalter) und zeugen von ungewöhnlicher ethischer Kraft. — Predigten über die Temperamente werden immer auf Interesse zählen dürfen. Die neuesten von *Lühr* sind gedankenreich und charaktervoll. Sie leiten von der Selbstbeobachtung zur Arbeit an sich selbst. Der Text Luc. 9, 51—62 ist auch sonst schon zu ähnlichen Betrachtungen benutzt worden. Ueber die Anwendbarkeit im Einzelnen lässt sich streiten. — *Luger* ist den Kennern der Predigtliteratur längst kein Unbekannter. Den allermeisten ist er durch die klare Anschaulichkeit und den warmen Herzenston seiner Predigten ein lieber Freund geworden. Die vorliegende Sammlung „aus den letzten Jahren der Amtsführung" reiht sich den früheren ebenbürtig an. Sie umfasst 40 Predigten, die der betagte Emeritus in seinem

Krankenzimmer nach der Ordnung des Kirchenjahrs zusammengestellt hat. *L.* behandelt hier zum Theil die alten Perikopen, in der Trinitatiszeit finden wir 4 Serienpredigten über den verlorenen Sohn und 4 über Jesus am Jacobsbrunnen in Samaria. — Die Predigten von *Meier* (vgl. JB. I, 335) sind reife Früchte eines in den Tiefen der Schrift wurzelnden und gründlich durchgebildeten Geistes. Die Anwendung des Textes auf das persönliche Leben und auf das Volksleben der Gegenwart ist durch Feinheit der Gedanken und Wärme der Empfindung gleicher Weise ausgezeichnet. Wenn *M.* mit grosser Entschiedenheit die reine Lehre der lutherischen Kirche gegen die Fluth der Irrlehre, die alle festen Dämme niederreisst, vertheidigt, so meint er damit doch nicht das Dogma, sondern den religiösen Gehalt desselben (vgl. die 10. Predigt). Möchten doch hieran, sowie an dem massvollen Urtheil und der edlen Sprache recht viele seiner confessionellen Gesinnungsgenossen sich ein Beispiel nehmen! — Von *Richter* liegen 25 Predigten vor, nach dem Gange des Kirchenjahrs geordnet. Die Texte sind sämmtlich aus dem Evang. Joh.; auch in der Auslegung und Anwendung lebt Johanneischer Geist und der brennende Wunsch, „mit Menschen- und Engelzungen reden zu können, um von der Seligkeit der Kinder Gottes bei dem Sohne Gottes recht Zeugniss abzulegen". — Mit grossem Interesse wird jeder Gebildete die Predigten von *Schulze* lesen. Dieselben stellen an die Denkfähigkeit und Denkwilligkeit der Gemeinde nicht geringe Anforderungen. Für die Leser sind noch weitere Erörterungen in längeren Noten hinzugekommen. *Sch.* hat sich ausdrücklich vorgesetzt, nicht blos das altgewohnte und ausgetretene Geleise der Kanzelsprache zu verlassen, sondern auch über das stereotype Gedankenmaterial der Predigt hinauszugehen. In ersterer Hinsicht schmückt er namentlich seinen Vortrag mit einer ungewohnt reichen Fülle von Citaten aus den Werken der Weltweisen und Dichter, worüber er sich im Vorwort rechtfertigt; in letzterer Hinsicht möchte er „einen volleren Griff in das menschliche Seelenleben thun", als es gemeinhin von den Predigern geschieht. Besonders will er neben der Glaubenspredigt die Sittenpredigt als nothwendig und vollberechtigt nachweisen. Ueberall dringt er auf die sittlich gute That, verlangt er von den Christen Tugendstreben, Schaffensfreudigkeit und ein edles Selbstvertrauen. — Den äussersten Gegensatz dazu bildet *Zahn*. Er wird nicht müde, zu wiederholen, dass der Mensch nichts ist und nichts kann. Alle seine Werke sind verflucht. Mit allem sittlichen Streben mehrt er nur die Sünde, wird statt heiliger unheiliger. Wir müssen an uns selbst und allen unseren Werken völlig bankerott gemacht haben, gelähmt und gebunden sein, dann sind wir auf dem Wege, uns unter die „Freimacht" Christi zu stellen und durch sie froh und frei zu werden. Auf den Satz von Schulze: „Die christ-

liche Demuth erfordert keineswegs, dass der Christ sich selbst alles Können und alle Kraft abspricht", entgegnet der Predigtband von Zahn fast auf jeder Seite, dass gerade nur in so weit, als der Christ dies thut, überhaupt von Christenthum die Rede sein kann. Für *Z.* ist „die ganze moderne Predigtweise mit wenig Ausnahmen ein synergistischer Pietismus, das ist die Betrachtung eines Gefühlslebens, das in der Bekehrung, Rechtfertigung und Heiligung eine entscheidende Mitthätigkeit üben will". Gegen diesen heillosen Irrthum wendet er sich mit leidenschaftlicher Energie: Gott allein muss verherrlicht werden, der Mensch überall gedemüthigt. Die Schlussbetrachtung geht in dieser Richtung so weit, dass sie die „Heiligung des Glaubens" geradezu in den stärksten Gegensatz zur „Moral" bringt. „Die Heiligung des Glaubens kann in unbegreiflicher Weise oft unmoralisch und ungesetzlich auftreten. Nur wer die gewöhnliche Moral verloren hat, kann die Schrift in vielen ihrer auffallenden Erzählungen begreifen. Die Sittlichkeitsideen der Menschen werden überall an dem Buche zu Schanden. Die Heiligung des Glaubens tritt oft in der Gestalt der Nothlüge, der Selbsthülfe und verschiedenen Unrechts auf. Was hat die moralische Betrachtung der Schrift geschadet! Die Systeme der Moral haben die Welt gerade dann bezaubert, wenn man den wahren Glauben verloren hatte." Diese gefährliche Ueberspannung des Glaubensbegriffs bis zur Lostrennung von der Moral haben wir in so schroffer Weise bis jetzt nur bei dem extravaganten Dänen Sören Kierkegaard gefunden (JB. II, 430).

F. Gebet- und Erbauungsbücher. Religiöse Betrachtungen und Lieder.

Rich. Rothe, Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe u. andere Pastoraltexte, hrsg. v. Palmié. 2. verb. A. 2 Bde. XVIII, 387 S.; XX, 416 S. Bremen, Heinsius. à ℳ 5. — *S. A. Siegfried*, Blätter aus der Mappe eines Heimgegangenen. Schriftbetrachtungen. VIII, 192 S. Basel, Spittler. ℳ 1,60. — *Th. Wunderling*, Sonnenblicke der Ewigkeit für die Pilgertage auf Erden. Betracht. auf alle Tage des Jahres. IV, 490 S. Basel, Schneider. ℳ 3,60. — *J. Rindfleisch*, himml. Lichtstr. f. d. ird. Leben. IX, 380 S. Trutenau, Selbstverlag. ℳ 3. — Gottes Wort u. Menschenwege. Geschichtl.-erbaul. Lebensbilder. Mit Vorw. von *Jos. Knapp*. XII, 307 S. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. geb. ℳ 3. — † *A. Bienengräber*, im Sonntagsfrieden. Ein Erbauungsbuch für die Sonn- u. Festtage. IX, 471 S. Meerane, Brodbeck. ℳ 5. — *K. Dorenwell*, häusl. Erquickstunden. Ein Erbauungsbuch für die Sonn- u. Festtage. 400 S. Hannover, C. Meyer. ℳ 3,80. — † *Max Frommel*, Einwärts, aufwärts, vorwärts! X, 227 S. Bremen, Müller. ℳ 2,80. — *W. Sonntag*, kurz u. erbaulich. Rel. Betrachtungen für Protestanten. VIII, 222 S. Bremen, Roussell. geb. ℳ 3. — *Ad. Schäffer*, petit livre pour tous ou de l'art de bien vivre et de bien mourir. IV, 97 S. 12°. 1885. Paris, Fischbacher. fr. 1,50. — † *J. C. Arndt*, Trostheim. Betrachtt. üb. d. Auferweckungsgesch. d. Lazarus. VIII, 248 S. 16°. Wernigerode, Jüttner. geb. ℳ 2,50. — *W. Baur*, Beicht-

u. Communionbuch. 5. A. VI, 153 S. Gotha, Perthes. ℳ 1,80. — *Schnabel*, Krankentrost. Eine Handreichung für die Krankenseelsorge. V, 240 S. Heilbronn, Henninger. ℳ 2. — Ev. Trostworte für Kranke u. Leidende von einem Mitgenossen an der Trübsal. VI, 226 S. Gotha, Perthes. ℳ 2,40. — *Ch. Kingsley*, aus der Tiefe. Worte für die Betrübten. Uebers. von Anna v. Köckritz. VI, 137 S. Ebda. ℳ 2. — *F. Leoni*, der Regenbogen in den Wolken. Frei nach dem Engl. 102 S. 12°. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. geb. ℳ 2. — *C. H. Spurgeon*, aus dem Tabernakel. Autor. Uebers. von Spliedt. IV, 140 S. Hagen, Risel & Co. ℳ 1,50. — *D. L. Moody*, der Weg zu Gott. 10 Reden. VIII, 197 S. Basel, Spittler. ℳ —,80. — *H. Naumann*, ein schlichter Strauss. Gedichte. XII, 178 S. 16°. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. geb. ℳ 2. — *Kath. Koch*, mein Leitstern. Gedichte. 2. A. XVI, 62 S. 16°. Ebda. geb. ℳ 1.

Die sorgfältig durchgesehene zweite Auflage der Entwürfe zu den Abendandachten, welche *Rich. Rothe* in den Jahren 1833—37 als Ephorus des Predigerseminars zu Wittenberg gehalten hat, braucht nur erwähnt zu werden, um freudigster Begrüssung sicher zu sein. Mit seltener Einstimmigkeit hat die Kritik diese beiden Bände bei ihrem ersten Erscheinen als ein geniales Werk bezeichnet. Wie reich aber der Segen ist, den dasselbe in dem inzwischen verflossenen Jahrzehnt gestiftet hat, das entzieht sich jeder Kritik. Denn die ihn erfahren haben in der Stille der Studirstube und in der Verborgenheit des Herzens als befruchtende Kraft ihrer Amtsführung, die rühmen nicht viel davon in der Oeffentlichkeit. Hier ist eine ganz wunderbare Vereinigung von Tiefe der Schriftforschung, Klarheit der Gedanken, Freiheit von jeder Schablone, erschütterndem Wahrheitsernst und liebreichster Milde. Kein evangelischer Theologe sollte diese Betrachtungen ungelesen und unbeherzigt lassen! — Die „Blätter aus der Mappe eines Heimgegangenen“ sind 103 ganz kurze, einfache Betrachtungen über verschiedene Stellen des Alten und Neuen Testaments, welche sich in der Hinterlassenschaft des Pfarrers *Siegfried* von Niederwyl in der Schweiz vorgefunden haben und von seiner Wittwe zum Druck befördert sind. *S.* gehörte zu den streng bibelgläubigen Stillen im Lande. — Die nächstfolgenden Bücher wollen der täglichen Erbauung dienen. Die Betrachtungen von *Wunderling* — je 1—2 Octavseiten lang, einen Bibelvers erklärend, mit einem Liederverse schliessend — athmen denselben herrnhutischen Geist, wie die Predigten des Verf., welche wir im vorigen Jahrgange S. 484 charakterisirt haben. — Nach gleichem Plane gearbeitet ist das Buch von *Rindfleisch*, dessen „himmlische Lichtstrahlen“ eine entschieden confessionelle Färbung haben. — Mit dem Buche „Gottes Wort und Menschenwege“ will der anonyme Verf. einem noch nicht genügend befriedigten Volksbedürfniss entgegen kommen. Er sagt, gewiss mit Recht, dass das Volk keine farblose Eintönigkeit in seinen Leseschriften liebe, auch nicht blos religiöse Betrachtungen, sondern

lebensvolle Abwechselung und ein frisches Colorit. Nur durch Erfüllung dieses Verlangens könne dem Ueberhandnehmen der schlechten Literatur entgegengewirkt werden. Er thut dies, indem er für jeden Sonn- und Festtag des Jahres — anhangsweise auch noch für 8 Wochentage — einen harmonischen Dreiklang bringt: 2 Gottesworte, das eine dem Alten, das andere dem Neuen Testament entnommen, in Anknüpfung daran (ohne Angabe der Quellen) 2 oder mehr Erzählungen, welche Altes und Neues, Licht- und Schattenbilder aus Welt und Zeit vorführen, und endlich einen Liedervers oder ein Gedicht. Das Buch, welches überdies mit 8 einfachen Illustrationen geziert ist, setzt Leser voraus, denen die Anschauungsweise des schwäbischen Pietismus keine fremde ist. — Dem gleichen Verlangen wollen die „häuslichen Erquickstunden" von *Dorenwell* dienen. Sie bieten eine noch reichere Fülle von erbaulichen Betrachtungen, Erzählungen und Liedern, aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen und nach dem Gange des Kirchenjahrs geordnet. Wir finden Luther, Heinr. Müller, Claudius, Cl. Harms, Tholuck, einmal auch G. Freytag (über Luther's häusliches Leben), unter den Dichtern Arndt, Schenkendorf, Rückert, Sturm, Spitta, Gerok u. v. A. Durch anmuthige Gärten und wogende Aehrenfelder werden wir geführt auf wechselnden Pfaden. Die Seele wird bewegt und erhoben. — „Kurz und erbaulich" sind 44 religiöse Betrachtungen des fleissigen und stilgewandten Bremer Dompredigers *Waldemar Sonntag*. Sie sind für solche Leser bestimmt, „deren religiöses Interesse eben so lebendig ist wie ihre Abneigung gegen Buchstabenglauben und Frömmelei". Sie unternehmen es, „ohne die Sprache Kanaan's die Wahrheit zu sagen, ohne Wunderglauben Gott zu suchen, ohne dogmatischen Kanon die Lehre Jesu vorzutragen, ohne Voraussetzung der Inspiration die Bibel auszulegen, ohne Verleugnung der Gottesfreiheit die Gotteskindschaft zu fördern". Sie fesseln schon durch ihre Ueberschriften, mehr noch durch ihren Inhalt. Sie führen in die verschiedensten Verhältnisse des praktischen Lebens ein, um dieselben mit christlichem Geist zu durchdringen. — Christliche Lebensweisheit und Sterbensfreudigkeit lehrt uns das französisch geschriebene Büchlein von *Schäffer*. Es ist eben so verwerflich, dem Tode mit Gleichgültigkeit entgegen zu gehen, wie mit Angst. Mit ruhiger Klarheit vermag es aber nur der, der durch seine gesammte Lebensführung sich recht auf den Tod bereitet, d. h. der eitle Genüsse meidet, den Leib immer mehr zu einem geschickten Werkzeug des Geistes macht und unablässig an Erkenntniss, vor Allem aber an Liebe wächst. Hierzu ist erforderlich, dass man gute Gesellschaft und gute Bücher aufsucht, dass man genau sich selbst prüft, hauptsächlich, dass man ein gesundes, die Sittlichkeit förderndes, von engherzigem Dogmatismus freies Christenthum pflegt. Je mehr dies geschieht, desto mehr wird der Tod seine Schrecken

verlieren, vielmehr als die Pforte zu einer höheren Lebensstufe erscheinen. Diese Gedanken werden mit edler Einfachheit vorgetragen und durch vielfache Citate, auch aus deutschen Schriftstellern, z. B. Lavater, Schleiermacher, Albr. Krause, gestützt. — Das JB. II, 426 besprochene Beicht- und Communionbuch von *W. Baur* ist in fünfter, unveränderter Auflage erschienen. — Die 4 folgenden Bücher sind speciell für Kranke und Betrübte bestimmt. Reiches Material an Schriftlectionen und Kirchenliedern zum Gebrauch bei der Krankenseelsorge enthält der „Krankentrost" von *Schnabel*. Einige Gebete sind hinzugefügt, nur für Anfänger, da Verf. von der zutreffenden Voraussetzung ausgeht, dass der Geistliche an Krankenbetten frei aus dem Herzen sprechen und beten soll. Bei den Liedern vermissen wir die Namen der Dichter. — Die „evangelischen Trostworte für Kranke und Leidende" sind aus der Erfahrung eines weiblichen Herzens geschöpft. Diese 25 immer an ein Bibelwort anknüpfenden Betrachtungen fliessen in ruhigem Gleichmasse wohlthuend dahin und gehen in alle Fragen und Sorgen des Kranken mit liebevollem Verständnisse ein. — Aus demselben Verlage ist in gleicher Ausstattung ein weiteres treffliches Büchlein hervorgegangen, welches die Wittwe *Kingsley*'s aus seinen Predigten, Briefen und Manuscripten zusammengestellt hat. Das Büchlein, „allen trauernden, angefochtenen Seelen gewidmet und der Erinnerung an ihn, der durch die Tiefen des Leidens zur ewigen Ruhe einging", ist von Anna von Köckritz ins Deutsche übersetzt. Die Strahlen himmlischen Lichtes, welche aus Gottes Wort in alle dunklen Tiefen des Menschenlebens fallen, seien es nun die Tiefen des Leidens, der Sünde, der Verlassenheit und Enttäuschung, oder des Zweifels und endlich des Todes, finden sich hier von der Hand eines der kundigsten und bewährtesten Seelsorger zusammengefasst. — In dieselbe Kategorie gehört „der Regenbogen in den Wolken", frei nach dem Englischen des Macduff übersetzt, sehr schön ausgestattet, zum Geschenk an Trauernde geeignet. Auf 31 Tage sind hier die Trostgründe der Schrift in Betrachtungen von 2—3 Seiten, die sich an einen Bibelspruch anschliessen, vertheilt. — Die von rein supranaturalistischer Auffassung des Schriftbuchstabens ausgehende, auf Bekehrung abzielende, hauptsächlich durch drastische Erzählungen wirkende methodistisch-baptistische Erbauungsliteratur findet ebenfalls aus England ihren Weg in zahlreichen Uebersetzungen nach Deutschland. Am geistvollsten sind die Reden von *Spurgeon* mit ihren packenden, originellen Gleichnissen und Geschichten, die, obwohl sie oft weit her geholt scheinen, doch immer zur Veranschaulichung des Gedankens dienen. Man findet es erklärlich, dass dieser hervorragende Prediger dauernd eine entschiedene Wirkung auch auf solche Kreise übt, welche sonst der Kirche fern stehen. Schon bei *Moody* ist der Horizont viel enger, die Darstellungsweise forcirt. Noch weit mehr gilt diess von

Anderen dieser Richtung. — *Karl Gerok* macht nicht blos durch seine eigenen Gedichte, die in immer neuen Auflagen erscheinen, vielen Tausenden Freude: er hat auch einem schlichten hessischen Landmann, der keine andere als die Dorfschule besucht hat, die besondere Freude gemacht, den Gedichten desselben den Weg an die Oeffentlichkeit zu bahnen. Sie liegen in einem anmuthig ausgestatteten Bändchen vor uns. *Naumann* ist kein poetisches Genie, aber er hat einen einfach frommen Sinn und eine in Anbetracht seiner Lebensstellung und Bildung wirklich merkwürdige Gewandtheit in der dichterischen Form. — Dasselbe ist von der „deutschen Naturdichterin" *Kath. Koch* in Ortenburg zu sagen, deren Gedichte, ebenfalls von Gerok empfohlen, in gleichem Verlage eine zweite Auflage erlebt haben.

G. Hilfsbücher. Vorträge. Varia.

† *K. Beck*, Handb. für ev. Prediger zu 2 vollst. Jahrg. von Evangelien u. Episteln. Des Repertoriums u. der Fingerzeige 2. umgearb. A. 1019 S. Stuttgart, Gundert. ℳ 12. — † *E. Ohly*, der Herr behüte deinen Ausgang u. Eingang. Eine Samml. von Antritts- u. Abschiedspredigten. VI, 282 S. Wiesbaden, Niedner. ℳ 3. — † *Ders.*, sei wacker u. stärke das andere, das sterben will. Eine Samml. von Predigten, Reden u. Anspr. vom Gebiete der inneren Mission. VII, 290 S. Ebda. ℳ 3. — † *G. Knuth*, Casualreden. VII, 109 S. Halle, Waisenhaus. ℳ 1,30. — *D. Möller*, das ausseramtl. Leben des Geistlichen. Conferenzvortrag. 32 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ —,50. — *P. Böhringer*, Maria u. Martha. Lebensbilder christl. Frauen. 4. Heft: Elisabeth Fry. 32 S. Basel, Frehner & Rudin. ℳ —,25. — *Sören Kierkegaard*, 12 Reden, zusammengestellt u. übers. von A. Bärthold. 2. A. IV, 205 S. Halle, Fricke. ℳ 2. — *Nikolay* (Henrik Scharling), zur Neujahrszeit im Pastorate zu Nöddeboe. Erzählung. Deutsch v. W. Reinhardt. 5. A. 389 S. Norden, Fischer. ℳ 5.

Einen beherzigenswerthen Conferenzvortrag über das ausseramtliche Leben des Geistlichen hat D. *Möller* publicirt. Von einem hohen Standpunkt über den Parteien wird die Stellung des Geistlichen zur Politik und zur socialen Frage, zu Kunst und Wissenschaft, zum häuslichen und geselligen Leben beleuchtet, ganz ohne Rigorismus, aber mit entschiedener Wahrung der besonderen Verpflichtungen, welche dem Geistlichen sein Amt auch für sein gesammtes ausseramtliches Wirken auferlegt. Was er auch treiben möge, er darf niemals vergessen, dass er ein Vor-, Mit- und Nacharbeiter des hl. Geistes sein soll (aber nicht des heutigen Geistes, wie ein böser Druckfehler auf S. 6 sagt). — Unter dem gemeinsamen Titel Maria und Martha führt *Böhringer* in klaren Umrissen eine Gallerie christlicher Frauenbilder vor. Bis jetzt sind erschienen: Monica, die hl. Elisabeth, die Jungfrau von Orléans, Käthe Luther und Elisabeth Fry. — *Sören Kierkegaard* haben wir oft in diesen Berichten erwähnen dürfen. Es kann sich nicht darum handeln, hier nochmals in die Charakteristik

des merkwürdigen Theologen einzutreten. Auch in den vorliegenden 12 Reden findet sich das Aenigmatische und Paradoxe, das Wühlen in den dunklen Tiefen der Gedanken und Empfindungen, der leidenschaftliche Kampf gegen das conventionelle Christenthum, sowie die grossartig selbständige Auffassung und die mächtige Wirkung der übrigen Schriften wieder. Das Studium dieser Schriften ist freilich nur Solchen anzurathen, die weder anstrengendes Denken noch schwere Gemüthsarbeit scheuen. — Dagegen sei es zum Schluss verstattet, die Freunde gesunden Humors an ein ebenfalls aus dem Dänischen übersetztes, reizendes Idyll zu erinnern, welches in Deutschland wie in Dänemark bereits die wohlverdiente weite Verbreitung gefunden hat. Das „Pastorat zu Nöddeboe" ist ein Pfarrhaus, wo keine Schwermuth gedeihen kann. Da herrscht eine Frömmigkeit, die keine Grübeleien kennt, die vielmehr die Menschen zu fröhlichen, manchmal sogar ausgelassenen Gotteskindern macht. Je weiter wir lesen, desto mehr überkommt uns das Gefühl jener Frühlingstage, in denen wir zwischen der feuchten Erde und dem blauen Himmel schmetternden Lerchengesang vernehmen, der die Sorgen des Winters verscheucht. Wenn auch nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch dieses Buch weder zur Predigt-, noch zur Erbauungsliteratur gehört, erbaulich ist es doch, und so darf es denn auch an dieser Stelle verzeichnet werden.

Kirchliche Kunst

bearbeitet von

Dr. Hasenclever,
Pastor zu St. Andreas in Braunschweig.

E. Wernicke, Christenthum u. Kunst. (Christl. Kunstbl. S. 5.) — *V. Schultze*, über volksthümliche Kunst. (ib. S. 177.) — *H. Steinhausen*, Kunst u. Moral. 38 S. Wittenberg, Herrosé. ℳ —,80.

Eine grössere Arbeit über das principielle Verhältniss von Christenthum und Kunst hat das vergangene Jahr nicht gebracht. Die drei hier verzeichneten Abhandlungen beziehen sich nur auf einzelne bestimmte Punkte. *Wernicke* wendet sich gegen eine Aeusserung des (im letzten Jahrg. S. 511 besprochenen) Werkes über christliche Baukunst von Dehio und Bezold bezüglich der angeblich feindlichen Stellung des Urchristenthums zur bildenden Kunst. Der Verf. übersieht, dass diese Ausführungen in jenem Werke doch nur die Unwahrscheinlichkeit, dass die Basilika eine original christliche Schöpfung sei, begründen wollen. Im Uebrigen ist nicht das N. T., sondern die Existenz der altchristlichen Kunstwerke selbst die beste Widerlegung. — Der Aufsatz von *Schultze* tritt warm für eine volksthümliche kirchliche Kunst ein, stimmt aber auch in den in dem Christlichen Kunstblatt etwas stereotyp gewordenen Klageton über den Zerfall der kirchlichen Kunst ein. Wenn man aber die Art und Weise, wie heute Kirchen gebaut und ausgestattet werden, mit derjenigen noch vor fünfzig Jahren vergleicht, so wird man erkennen, dass jene Klage doch so allgemein nicht berechtigt ist. Für die religiöse Malerei mit ihren traurigen naturalistischen Verirrungen muss man sie freilich gelten lassen, und die Klagen, welche *Steinhausen* in seiner durch jenen Berliner Scandalprocess veranlassten Schrift anstimmt, sind vollauf berechtigt. Man kann in einzelnen Punkten anderer Meinung sein (z. B. über die

Anbringung des bildnerischen Schmuckes an den einzelnen Theilen des Kirchengebäudes), wird aber den Grundsätzen, welche der Verfasser in seiner geistvollen Weise und durchaus nicht engherzig über das eigenthümliche Wesen von Kunst und christlicher Moral und ihre gegenseitige Einwirkung aufstellt, nur zustimmen können. Den Vorwurf, der dieser Schrift von Seiten der Wortführer eines „liberalen" Bildungsphilisterthums gemacht wurde, verdient sie jedenfalls ganz und gar nicht, vielmehr könnte sie Manchem die Augen öffnen zur richtigen Erkenntniss, dass mit der „gebildeten" Kunstschwärmerei, mit Renaissancemöbeln und dem Sammelsurium der Ausstellungen noch nicht Alles gethan ist.

F. X. Kraus, Realencykl. der christl. Alterthümer. 2. Bd. S. 673—1019. Freiburg, Herder. cplt. ℳ 32,40. — *A. Hasenclever*, der altchristl. Gräberschmuck. 264 S. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. ℳ 5. — *Le Blant*, les sarcophages chrét. de la Gaule. Paris, imprim. nat. fr. 40. — *F. Portheim*, über den decorativen Stil in der altchristl. Kunst. 43 S. Stuttgart, Spemann. ℳ 1,20. — *F. A. v. Lehner*, die Marienverehrung in den ersten Jahrh. 2. A. XXV, 342 S. Stuttgart, Cotta. ℳ 6. — *H. Holtzinger*, Kunsthistor. Studien. 75 S. Tübingen, Fues. ℳ 2,40. — *N. Müller*, le Catacombe degli ebrei. (Bullet. dell' istit. archeol. germ. I.)

Auch das letzte Jahr hat gezeigt, dass die altchristliche Kunst immer noch den fast ausschliesslich bearbeiteten Punkt der christlichen Archäologie bildet. Die Kraus'sche Realencyklopädie der christlichen Alterthümer hat durch das Erscheinen von Bogen 43—65 des 2. Bandes ihren Abschluss gefunden. Wir erwähnen als in dies Referat gehörig, die Artikel Ringe, Samaritanerin (als altchristliches Bildwerk), Sarkophage, Schiff (als Symbol), Sonne und Mond, Spottcrucifix, Statuen, Geschnittene Steine, Symbol und Symbolik, Taube, Taufe, Teufel, Tod, Verkündigung Mariä. Der Standpunkt und die Tendenz dieses Werkes sind im letzten Jahrgang näher besprochen; auch die hier genannten Artikel geben reichlich Zeugniss davon. Die Gründe, welche den Referenten veranlassen, in der Auffassung der altchristlichen Kunst einen dem traditionellen entgegengesetzten Standpunkt einzunehmen, hat er eingehend dargelegt in seinem Buche: der altchristliche Gräberschmuck. Als Resultat meiner auf einer eingehenden Vergleichung des gesammten antiken und altchristlichen Begräbnisswesens beruhenden Untersuchung habe ich am Schlusse den Satz aufgestellt: „Der altchristliche Gräberschmuck ist wesentlich Ornamentik, nicht Symbolik; was aber von Symbolik darin sich findet, ist erst aus einer Combination der vorhandenen Figuren mit christlichen Ideen entstanden. Die Figuren haben diese Symbolik geschaffen, nicht aber hat die Absicht, Symbole darzustellen, die Figuren geschaffen." Die Kritik, welche das Buch durchweg günstig aufgenommen hat, ist — mit Ausnahme von V.

Schultze — dieser Auffassung vollständig beigetreten. Dem gegenüber klingt es fast komisch, wenn *Dippel* in dem Artikel „Symbolik" der Realencyklopädie bemerkt: „Dass die altchristliche Kunst eine symbolische ist, dass die bildlichen Darstellungen der ersten christlichen Jahrhunderte in der Regel einen ganz andern, tieferen Sinn haben als jenen, der für den oberflächlichen Beobachter zu Tage tritt, — das ist eine bereits so allgemein anerkannte Thatsache, dass jeder Beweis hierfür als überflüssig erscheint." Der unbefangene Beobachter bedarf vielmehr keines Beweises dafür, dass die Tage einer so durchweg symbolischen Auffassung des altchristlichen Gräberschmuckes gezählt sind. — Auch *Le Blant* hat die römische These fast aufgegeben. Mit seinen sarcophages chrét. de la Gaule hat er die Arbeit zu Ende geführt, die er mit der Herausgabe der altchristlichen Sarkophage von Arles begonnen hatte. Durch seine Vollständigkeit (er bringt 295 Nummern, von denen nur 79 in der früheren Publication) sowie die ausgezeichnete Reproduction der Monumente (durch Photographie) steht dieses Werk unter den archäologischen Publicationen der letzten Jahre in erster Reihe und übertrifft bei Weitem Garrucci. Der gallische Bilderkreis zeigt nur geringe Erweiterung gegenüber dem römischen. — Was Ref. für den gesammten altchristlichen Gräberschmuck versucht hat, die Ableitung aus der Antike, das hat die vortreffliche Monographie von *Portheim* im Besonderen für die im engeren Sinne decorativen Elemente jener Epoche nachgewiesen. Der Zweck der Schrift, „Den Nachweis einer einheitlichen geschlossenen Entwickelung der Kunst nach ihrer decorativen Seite hin von der römischen bis an die Grenze der romanischen Zeit durchzuführen", ist insbesondere durch die richtige Methode des Verfassers völlig erreicht. Die Auffassung der altchristlichen Malerei und Bildnerei wird auch dazu beitragen, die traditionelle römische Auffassung zu überwinden. — Dagegen hält *Lehner* auch in der zweiten Auflage seines Buches bezüglich der Marienbilder (nur dieser Abschnitt berührt uns hier) daran fest, in jeder Darstellung einer Frau mit einem Kinde die Madonna zu sehen. Die stacheliche Replik, welche in der Vorrede gegen den Schreiber dieser Zeilen wegen seiner Besprechung des Buches in der Prot. Kirchenzeitung gerichtet ist, kann ihn in seiner Meinung über die Entstehung des Mariencultus ebenso wenig erschüttern, als sie ihn abhält, die bei Lehner unter No. 2, 3, 4, 18, 70—75 aufgeführten Bilder mit Sicherheit, das unter No. 1 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aus der Reihe der Marienbilder zu streichen. — *Müller* berichtet über ein von ihm im Frühjahr 1885 aufgedecktes römisches Cömeterium, welches er für ein jüdisches hält. Ref. kann sich davon nach den hier vorgebrachten Gründen noch nicht völlig überzeugen. — *Holtzinger* bringt in seiner Schrift mehrere Aufsätze. Der wichtigste enthält eine sehr tüchtige neue Unter-

suchung über die Frage des Ursprungs der Basilika. Verf. kommt mit Dehio wohl darin überein, dass der Typus derselben schon in vorconstantinischer Zeit ausgebildet war, aber dessen Ableitung aus dem antiken Wohnhaus verwirft er völlig und sucht als Quelle für die Form der Basilika nicht eine bestimmte Art von Bau, sondern nur eine Gattung; der christliche Baukünstler sei nur wesentlich eklektisch verfahren. Ein anderer Aufsatz: „Christliche Alterthümer aus Griechenland" giebt sehr dankenswerthe Mittheilungen über Lampen, Kreuze, Stempel und dergl. Gegenstände der Kleinkunst aus einem bis jetzt für die christliche Archäologie noch wenig durchforschten Gebiete.

Geschichte der deutschen Kunst. Lief. 11—17. Berlin, Grote. à ℳ 2. — † *C. Moellinger*, die deutsch-rom. Architektur. 10 Lief. Leipzig, Seemann. à ℳ 2.

In diesem prächtigen Sammelwerke ist die Geschichte der deutschen Baukunst, sowie diejenige der deutschen Plastik mit den vorliegenden Lieferungen zum Abschluss gekommen. Die Lieferungen 11—12 und 15—17 führen uns die Entwickelung der deutschen Baukunst von der Zeit der Hochgothik bis zu dem im vorigen Jahrhundert aufsteigenden Classicismus vor Augen. Die Geschichte der Plastik (Lief. 13—14) reicht von der Zeit der Renaissance (speciell der schwäbischen Bildnerschule) bis zum Ausgang der Rococozeit. Was Ref. im letzten Jahrgang zur Empfehlung dieses Werkes gesagt, kann er nur in gesteigertem Maasse wiederholen. Mit der — die historisch genetische Methode verfolgenden — Darstellung aus den Händen von Fachmännern ersten Ranges hat sich eine Reproduction der Kunstwerke verbunden, welche bis jetzt einzig dasteht; jedes Blatt ist selbst ein Kunstwerk. Es hat kaum je ein Werk deutschen Geistes so allgemeine und einstimmige Anerkennung gefunden. Man hat nicht mit Unrecht wiederholt auf seine nationale Bedeutung hingewiesen. Es ist in der That eine Freude und eine Erquickung, aus dem Parteigezänke des Tages in diese Welt der Schönheit sich zu flüchten, die leider der Vergangenheit unseres Volksgeistes angehört. Solch ein Werk kann aber auch wieder neuschöpferisch für die Zukunft wirken.

H. Frick-Forrer, das Grossmünster in Zürich. 72 S. Zürich, Schulthess. ℳ 1,20. — *A. Ditges*, Bilderkreis der Kirche Gross St. Martin in Köln. 40 S. 16°. 1885. Köln, Theissing. ℳ —,20. — *H. Cuno*, die ehernen Thorflügel am Dome zu Hildesheim. 16 S. Hildesheim, Lax. ℳ —,80. — *Ders.*, Hildesheims Künstler u. Kunsthandwerker im Mittelalter u. der Renaissanceperiode. 20 S. Ebda. ℳ 1,20. — *Ders.*, mittelalterl. Klosteranlagen. 16 S. Ebda. ℳ 1. — *F. Apfelstedt*, ältere Bau- u. Kunstdenkmäler des Fürstenth. Schwarzburg-Sondershausen. 1. Hft. 106 S. 4°. Sondershausen, Bertram. ℳ 3.

An die glänzende Gesammtdarstellung der deutschen Kunstentwickelung reihen wir einige Schriften und Abhandlungen, welche

über deutsche Kunstdenkmäler aus einzelnen Gebieten unseres Vaterlandes berichten. Die kleinen Schriften von *Frick-Forrer*, *Ditges* und *Cuno* sind instructiv, aber ohne wissenschaftliche Bedeutung. Die Anwendung einer ganzen Fülle mittelalterlicher Symbolik, wie sie bei Restaurirung der Martinskirche in Köln beliebt war, hat doch eine sehr fragwürdige Berechtigung. Die Gemeinde hat kein Verständniss dafür. Ref. hat im Dome zu Braunschweig; der nach Essenwein's Liebhaberei auch in dieser Weise renovirt wurde, in dieser Beziehung schon merkwürdige Wahrnehmungen gemacht. — In den Beiträgen *Cuno*'s zur Hildesheimer Kunstgeschichte werden die angeblichen Werke Bernward's zu kritiklos als solche hingenommen und kaum andere Gründe als die Tradition dafür geltend gemacht. In der Besprechung der Bildwerke auf den Thürflügeln erscheint die Erklärung, warum die einzelnen at. und nt. einander gegenübergestellt sind, sehr gezwungen und gekünstelt; es war wohl schwerlich eine Absicht dabei. — *Apfelstedt* reiht sich mit der Beschreibung der kirchlichen Denkmäler aus dem Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, einer gründlichen Arbeit deutschen Gelehrtenfleisses, würdig den Publicationen der Kunstdenkmäler an, welche von fast allen deutschen Landesregierungen für ihre Gebiete veranlasst wurden. In der vorliegenden Schrift ist freilich unseres Erachtens das Material durch zu viele politische Ortsgeschichte unnöthig beschwert. Auch würden wir eine Gesammtdarstellung der einzelnen Kunstwerke nach ihren Arten dem hier eingehaltenen Verfahren, Ortschaft für Ortschaft abzusuchen, vorziehen. — Noch enger sind die Grenzen der Darstellung in dem Buche von *Czerny* gezogen. Mit ungeheuerem Fleiss und grosser Genauigkeit ist Alles zusammengetragen, was das berühmte österreichische Stift auf dem Gebiete der Kunst geleistet hat und besitzt; vor Allem gewinnen wir einen tiefen Einblick in die gerade hier blühende grossartige künstlerische Thätigkeit des Barockstiles, denn am Anfange des 18. Jahrhunderts war St. Florian ein Mittelpunkt der Kunstwelt.

S. Beissel, S. J.: die Bilder der HS. des Kais. Otto im Münster zu Aachen. VI, 109 S. 33 Tfln. 4°. Aachen, Barth. geb. ℳ 25. — *G. Portig*, zur Gesch. des Gottesideals in der bild. Kunst. VI, 140 S. 1887. Hamburg, Richter. ℳ 3. — *F. Wiegand*, der Erzengel Michael in der bild. Kunst. 80 S. Stuttgart, Steinkopf. ℳ 1,60. — *H. v. Schreibershofen*, die Wandl. der Mariendarstellung. 97 S. Heidelberg, Winter. ℳ 2,80. — † *L. Kaufmann*, Albr. Dürer. 2. A. XII, 184 S. Freiburg, Herder. ℳ 6. — *M. Zucker*, Dürer's Stellung zur Reformation. 80 S. Erlangen, Deichert. ℳ 1,50. — † *W. A. Neumann*, Einfluss des christl. Reliquiencultus auf die bild. Künste. (Mitth. des k. k. österr. Museums. Neue Folge. Heft IX.) — *F. Mühlmann* u. *A. Leval*, die Mosaiken der byzant. Klosterkirche Chora in Constantinopel. (Arch. f. kirchl. Kunst, No. IX.) — *O. Fischer*, die goldene Pforte zu Freiberg. (Repert. f. Kunstwissensch. S. 293.) — *W. Henke*, die Malereien v. Michelangelo in der Sixtinischen Capelle. (JPK. S. 3.)

Dass an dem von der neueren Kunstforschung sehr gepflegten Studium der Miniaturen der frühmittelalterlichen Handschriften auch die Theologie ein grosses Interesse hat, braucht nicht wohl bewiesen zu werden, denn es sind daraus oft wichtige Aufschlüsse für die Glaubensform der Urheber, für manche Punkte der Liturgik, selbst für die Geschichte der Exegese zu gewinnen. Darum ist auch die unter den kunsthistorischen Monographien des letzten Jahres weit hervorragende Schrift des Jesuiten *Beissel* über eine noch wenig bekannte, vom Kaiser Otto nach Aachen geschenkte Handschrift der Evangelien mit Freuden zu begrüssen. Die Reproductionen sind vortrefflich. Der Versuch, als jenen Kaiser Otto d. Gr. zu fixiren, sowie den Donator Luithar als Klostervorsteher der Reichenau zu beweisen, scheint mir freilich nicht völlig gelungen. Der Verf. hat die erfreuliche Absicht, durch weitere Publicationen von Bilderhandschriften allmälig eine Monographie des N. T. in der altdeutschen Kunst zu Stande zu bringen. Damit würde wieder eine bedeutende Lücke der christlichen Kunstgeschichte ausgefüllt. — Tüchtige Monographien sind die Schriften von *Portig*, *Wiegand* und *Schreibershofen*, die eng zusammengehören, wenn sie auch in der Form der Darstellung sehr verschieden sind. Diejenige von Portig (über welche ich mich in der PrK. 1886, S. 1019 näher ausgesprochen habe) bringt ein fast überreiches Material zusammen, aber sehr zerstückelt und oft nur als trockene Nomenclatur. Da lesen sich die Arbeiten von *Wiegand* und *Schreibershofen* entschieden angenehmer: sie gehen nicht darauf aus, jedes einzelne ihnen bekannt gewordene Bild des Erzengels Michael oder der Madonna aufzuzählen, aber sie stellen den reichen Stoff in historisch-genetischer Folge dar, charakterisiren die einzelnen Epochen und die Fortschritte oder Rückschritte, die in der Auffassung und Ausführung des Engelbildes oder der Madonna gemacht wurden. Der Versuch Wiegand's, die künstlerischen Darstellungen im Zusammenhange mit den treibenden Kräften auch der legendarischen und mythologischen Vorstellungen zu erklären, entspricht ganz der Ansicht des Ref. Bei Schreibershofen hätten wir besonders in der altchristlichen Epoche manche Einwendungen zu machen, doch würde das Eingehen auf solche Details die unserm Referat gesteckten Grenzen überschreiten. — *Zucker* wendet sich gegen die in dem Buche von L. Kaufmann angewandte Methode Jansen'scher Geschichtschreibung, welche auf Grund einer Stelle in einem Briefe Pirkheimer's an Tscharte den Abfall Dürer's von der Reformation Luther's meint nachweisen zu können. Dem gegenüber stellt der Verf. alle für das Verhältniss Dürer's zur Reformation Luther's in Betracht kommenden Punkte zusammen (der Brief Pirkheimer's wird ganz abgedruckt), so dass für den Unbefangenen kein Zweifel obwalten kann, dass Dürer nicht nur, wie Reichensperger meint, anfänglich der lutherischen Lehre

zugethan gewesen sei, dann aber wie Pirkheimer unwillig sich abgewandt habe, sondern dass er seiner Anhänglichkeit an Luther bis zu seinem Tode treu blieb. — Nun noch einige Aufsätze aus kunsthistor. Zeitschriften. Einen wichtigen Beitrag zur byzantinischen Kunst, die allgemach von der islamitischen Tünche befreit wird, enthält der Aufsatz von *Mühlmann* und *Leval*. Höchst interessant ist die Untersuchung des Anatomen *Henke:* er will vom realistischen Standpunkte aus (der nur fragt, was vor Augen zu sehen ist) die Bildwerke an der Decke der Sixtinischen Capelle erklären. Es ist immer gut, wenn auch solche realistische Auffassung von Kunstwerken zu Worte kommt, da hiermit vieler Willkür und Phantasterei vorgebeugt wird, aber man kann auch zu weit gehen und leicht in das andere Extrem verfallen. Und dieser Gefahr scheint mir der Verf. nicht entgangen zu sein. Sollte wirklich, um nur ein Beispiel anzuführen, der Künstler in der Figur und der eigenthümlichen Haltung des Jeremias nichts Anderes haben darstellen wollen als eine in die Capelle hinabschauende Person, sollten wirklich alle Annahmen über den Ausdruck des Schmerzes, der in dieser Figur liegt, nur nachträglich hineingetragene Auslegungen sein? Dass der Verf. den Jeremias „an den Wassern Babylons Klagelieder singen" lässt, wollen wir ihm als einem Mediciner weiter nicht anrechnen. — Auf der andern Seite zeigt der Aufsatz von *Fischer* über die goldene Pforte, dass man immer noch viel in die Kunstwerke hineintragen kann, woran die Künstler schwerlich gedacht haben. Fischer wendet sich gegen Springer, welcher die Figuren an der goldenen Pforte auf Grund der Vorstellung der Vermählung Christi mit der Kirche erklärte, und setzt sie vielmehr alle in typische Beziehung zu der Himmelskönigin, die über dem Ganzen thront. Beide haben ihre Auslegung aus der mittelalterlichen Literatur begründet. Das beweist doch, dass dieser Weg durchaus nicht sicher ist, wenn man ausser Acht lässt, die Kunstwerke aus sich selbst und ihrem kunsthistorischen Zusammenhange zu erklären. Und an diesem Maassstabe gemessen hat mir die vielfach sehr gezwungene Erklärung Springer's nie recht einleuchten wollen und ordnet sich diejenige Fischer's doch natürlicher und einfacher, obwohl auch er seinen Kanon bezüglich der Beziehung der einzelnen Gestalten auf die vier grossen Marienfeste nicht durchführen kann.

G. Heckner, prakt. Handbuch der kirchl. Baukunst. XII, 244 S. Freiburg, Herder. ℳ 3. — *E. Beck*, die Inschriften in der ev. Paramentik. (Christl. Kunstbl. S. 11.) — *G. F. Fuchs*, Grab oder Urne? 43 S. (ZV. XII, 2.) ℳ 1.

Das Handbuch von *Heckner* ist ein katholisches Seitenstück zu dem im letzten Jahrgange besprochenen Buche von Schultze und Prüfer. Es giebt zunächst eine historische Uebersicht über die verschiedenen Baustile, sodann den Normalbauplan einer römischen Kirche mit allen

vorkommenden Arbeiten, ferner die Einrichtung und Ausschmückung der Kirche und endlich die Kostenanschläge. Der historische Theil ist unzweifelhaft der schwächste und leidet gerade in den ersten Abschnitten (Basilika und byzantinischer Stil) an einer gewissen Oberflächlichkeit. Die frühere Stellung des Verf. als Baumeister hat ihn veranlasst, in den technischen Fragen zu sehr auf die Details einzugehen. Was soll ein praktischer Geistlicher mit den detailirten Bauberechnungen anfangen, die zudem nach dem Stande des Material- und Arbeitsmarktes fortwährend schwanken? Für ihn ist eine tüchtige historische Kenntniss zunächst die Hauptsache. Im Uebrigen zeigt sich in dem Buche durchweg ein maassvolles Urtheil. — *Beck* ist unermüdlich thätig in den Bestrebungen für Hebung der Paramentik und hat auch in dem letzten Jahrgange des Christlichen Kunstblattes — das seine Stellung als Hauptorgan für die Pflege einer kirchlichen Kunst fortgesetzt würdig vertritt — dazu werthvolle Beiträge geliefert. Dass Ref. ihm in der etwas zu umfangreichen, das Verständniss der Gemeinde erschwerenden Symbolisirung nicht folgen kann, ward schon im letzten Jahrgang gelegentlich betont. — Die Schrift von *Fuchs* — übrigens nur zum Theil in Beziehung zu unserm Referat stehend — fertigt mit sehr souveräner Miene die Anhänger der Leichenverbrennung ab. Durch solche Beweisführung, welche das Dogma von der Auferstehung des Leibes zum Hauptbeweispunkt macht, werden sich jene Anhänger schwerlich überzeugen lassen. Uns ist die Frage eine rein hygienische, und man muss sie wohl mit Rücksicht auf die christliche Sitte lösen, sollte sie aber nicht, wie es hier geschieht, zu einem Schibolet der Rechtgläubigkeit machen.

Hans Holbein's Todtentanz. (Liebhaberbibl. alter Illustratoren X.) 108 S. 1884. München, Hirth. ℳ 5. — *J. v. Führich*, aus der Passion. 11 Bl. qu. fol. Wien, Gesellsch. f. vervielf. Kunst. ℳ 20. — Meisterwerke der christl. Kunst. 21 Holzschn.-Tfln. Leipzig, Weber. ℳ 2. — — *P. Thumann*, das Vaterunser in Bildern. 29 Bl. 4°. Leipzig, Titze. geb. ℳ 12. — † *Dorenwall*, das deutsche Haus im Schmuck der Poesie u. Kunst. VIII, 432 S. 4°. Wolfenbüttel, Zwissler. ℳ 15. (Kl. Ausg. III, 172 S. 4°. ℳ 8.)

Wir schliessen dieses Referat mit der Erwähnung einiger Bildwerke, die für den Kunstfreund und für das gebildete christliche Haus bestens empfohlen werden können. Für den, der Kunstgeschichte studirt, wird ein von dem verdienstvollen Hirth'schen Verlag herausgegebener Neudruck der ersten Ausgabe des *Holbein*'schen Todtentanzes (in Lyon 1538 erschienen) nicht minder willkommen sein, wie die früheren Neuausgaben alter Illustratoren. Und was die Erziehung und Läuterung des Kunstgeschmackes im christlichen Haus betrifft, so wiegen die anderen hier genannten Publicationen Dutzende von Illustrationswerken auf, die wesentlich durch ihren schönen Einband

den Salon schmücken. Der Weber'sche Verlag in Leipzig giebt eine Reihe religiöser Blätter aus seinen Meisterwerken der Holzschneidekunst, eine werthvolle Gabe für einen äusserst billigen Preis. — *Thumann*, der mit der weichen lyrischen Weise seiner Kunst Allen bekannt ist, bietet uns in dem Vaterunser ein rechtes Andachtsbuch durch die Mittel der Kunst. Zu jeder Bitte wird die entsprechende Strophe der Luther'schen Bearbeitung des Vaterunsers beigesetzt, dazu bietet der Künstler (in Federzeichnung) eine Vignette aus dem A. T. — nur bei der 5. Bitte ist der Empfang des verlorenen Sohnes dargestellt — und ein Bild aus dem Leben Christi (in Kohlenzeichnung). Man mag über die zweckentsprechende Auswahl der einzelnen Bilder verschiedener Meinung sein, aber wer fragt darnach gegenüber dieser feinen, sinnigen Weise einer edeln Popularisirung der christl. Kunst? — Gegenüber dem auch in die religiöse Malerei eingedrungenen Naturalismus, welcher die Scheu vor dem Heiligen zu gefährden im Stande ist, ist es um so erfreulicher, solchen Publicationen zu begegnen, welche durch Mittel der Kunst die Ehrfurcht vor demselben zu fördern geeignet sind. Dahin gehören die Zeichnungen *Führich*'s zur Passion. Es verkennt Niemand die Schwächen seiner Malerei, die ihm von seinem Nazarenerthum her anhaften, aber er hat das besondere Verdienst, die ihn eigenthümlich auszeichnenden Vorzüge der Zeichnung, Contourenführung und idealen Charakteristik in den Dienst der populären religiösen Kunst gestellt zu haben, die in Anknüpfung an die Weise Dürer's dieser Kunstrichtung einen mächtigen und edeln Aufschwung verlieh. Man muss der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien für diese köstliche Gabe aufrichtig dankbar sein.

Register.

Aars, J. Til Matth. 26, 45 og Marc. 14, 41. 82.
Abbot, F. E. Scientific Theism. 335 ff.
Abel, F. Isotae Nogarolae opp. ed. 157.
Abel, K. Aeg.-sem.-indoeurop. Wurzelwörterbuch. 2. u. 3. Hft. 2.
Abicht, R. Asam-l-Hudallijina 8.
Abdrücke aus Bibl. Handschriften 13.
Achelis. Aus d. akad. Gottesdienst in Marburg 468.
Actes du VIe congrès internat. des orient. tenu en 1883 à Leide 2.
Adelmann, Graf. Frei v. Rom 242.
Adler (Rabbi Dr.) 382.
Adler, C. The catalogue of O. T. writings in the teaching of the twelve app. 27.
Adolph, H. Glossen zur Urgesch. 39.
A. G. Die Reform. u. d. bild. Kunst 173. 182 f.
Aguesse, L. Hist. de l'établ. du Prot. en France. IV. 204 f.
Aguiléra. La théologie de l'avenir 360.
— Les vraies conditions d'une théol. scientifique 366.
Ahner. Der luth. Gotteskasten 451.
Ahrens, H. Kosmogonie d. Genesis 39.
A. K. Noch einmal d. Völter'sche Erkl. d. Apok. 100.
Albanès, J. H. Nouv. pièces conc. le Prot. en Provence 202.
Alberdingk-Thijm 148. Neuere Lit. z. Gesch. Frankreichs u. d. Niederl. 1550 bis 1600 194.
Albert, S. Ch. The General Synod and Home Missions 278.
Ἀλήθεια ἐκκλ. 255 f.
Alexander, W. St. Peters Harvest Field 98.
Allard. La perséc. de Dèce en Orient 107.
— La pers. de Gallus et c. de Valérien 107.
— Les chrétiens sous Claude le Gothique. 107.
Allard. Hist. des perséc. pend. la prem. moitié du 3 siècle 108.
— Les pers. en Espagne pend. les prem. siècles 107.
Allen, Alex. Christian consciousness 277.
— Continuity of Christ. Thought 355.
Allg. ev.-luth. Kztg. Artt. z. Antrage Hammerstein-Kleist-Retzow 425.
— Dsgl. zur Abänderung d. Maigesetze 442.
Allier, Raoul. La Chanson huguenote 202.
Altmann, C. F. W. Gründung d. Parochie Anhalt in Oberschlesien 450.
Altmann, W. Römerzug Ludwig's des Baiern 157.
Altmeyer, J. J. Les précurs. de la Réf. aux Pays-Bas 195.
Altschüller, M. A. Textkrit. Bemm. z. A. T. 21.
Amélineau, E. Fragm. de la vers. thébaine de l'écriture 16.
— Le christianisme chez l. anc. Coptes. I. 301.
Amherst, W. J. Hist. of cath. emancip. and the progress of the cath. church in the British Isles 265.
Amyklae, Bsch. v. 382.
Anacker, L. Sage vom ew. Juden 51.
Anderlind. Ackerbau u. Thierzucht in Syrien 59.
Anderson, J. B. Mythol. scandinave 305.
Andover Review 278.
André. La vie du R. P. Malbranche 217.
Andrews, S. J. Tabernacle-second temple 60.
Angelico, Sinc. v. D. freie christl. K. in Italien 451.
Anger. Was zieht uns nach Rom? 261.
Annales Minorum 1612—1622 215.
Annual report of the royal asiat. soc. 2.
Anstadt, P. Judas at the supper 88.
Antisemitismus, d. falsche u. d. wahre (EK.) 70.

Apfelstedt, F. Aelt. Bau- u. Kunstdenkm. d. Fürstenth. Schwarzburg-Sondersh. 486.
Apokryphen (Meusel, Handlex.) 47.
Armenwesen u. Landarmenverbände 453.
Armstrong, R. A. Man's knowledge of God 337 f.
Arnaud, E. Les Emigrés prot. dauphinois secourus par la bourse fr. de Genève 203.
— Quelques sermons du désert 272.
Arndt, J. C. Trostheim 476.
Arndt, Th. Die Probleme d. A. T. u. ihre neueste Lösung 73.
— Stellung Ezechiels in d. alttest. Proph. 75.
— Festpredigt 462. Miss. als nation. Aufg. 463.
Arnhard, C. v. Liturgie u. Tauffest d. äthiop. Kirche 9. 144. 254.
Arnold. Neuentd. L. d. 12 App. 124.
— Die Didache u. d. apostol. Väter 124.
Arnold, K. F. Quaest. de Barnabae ep. 119.
Arnold, G. Ref., Staatsk. u. Kathol. in England 265.
Aschrott. Das engl. Armenwesen 454.
Asmis, R. Kirche Jesu Christi, Selbstständigkeit 426.
Assmann, A. W. Die christl. Lehre nach d. Urevgl. 103.
Assmann, B. Abt Aelfric's angelsächs. Bearb. d. B. Esther 20.
Astaschkow. Der Ausgang d. h. Geistes u. d. Oberpriesterth. 376.
Astié, J. F. Philos. et religion entre Kantiens 325.
Aubé 129.
Auer. Der seraph. Franz. v. Ass. 165.
Auerbach, J. Zur Er. an M. Mendelssohn 69.
Augustin. Histoire de St. Aug. (Paris, libr. cath.) 137.
Aumerat. L'antisémitisme à Alger. 69.
Aurore (Montreal). Vorträge betr. la révoc. de l'Ed. de Nantes 203.

Baader, Frz. v. Leben u. theos. Werke. Auszug v. Claassen. I. 266. 317.
Bacher, W. Recension 63.
— Die Agada der Tannaiten 64.
Bacmeister, Alb. Der sittl. Fortschritt 395.
Badger, L. F. The Ass. eponym canon and the chronology of the Bible 56.
Baehrens, Aem. Minucii Fel. Octavius 128.
Baer's (J. W.) Gedächtniss 229.
Baer, S. Voll. V . . . text. masoret. 15.
Baerthold, A. S. Kierkegaard's Persönlichkeit 240.
— S. Kierk., 12 Reden, übers. 2. A. 480 f.
Baerwald. M. Mendelssohn 68.
Baethgen, F. D. syr. Handschr. Sachau Nr. 131 14.
— 17 makkâb. Psalmen nach Theod. v. Mopsv. 35.
— Evangelienfragmente 79.
Baier, J. Die Naturehe im Verh. z. parad., vorchrl. u. chrl.-sacr. Ehe 440 f.
Baird, H. M. The Huguenots and Henry of Nav. 203. 206.
Balan, P. 153. 175.
— Continuazione alla stor. univ. d. chiesa catt. dell' ab. Rohrbacher 258.
Baldensperger. Origines de l'Essénisme 55.
Balfour, F. H. Taoist téxts 312.
Baljon. De testamenten der XII patriarchen 48.
— Röm. 9, 5 94.
Ballantine. Suggestions on hebrew tenses 25.
Ballerini, A. S. Ambrosii opp. omn. VI. 135 f.
Baltzer. Zwölfapostellehre 119.
Bang, A. Chr. Udsigt over d. katholske Kirke i Norge umiddelbart for Reformationen 273.
Bannerman. Origin of the Scottish Collects of 1595 198.
Baring-Gould. Nazareth and Capernaum 88.
Barmby, J. Hebrews (Pulpit-Comm.) 95.
— St. Paul's view of the unity of God 103.
Barmer Gesellsch. f. d. prot. Dtschl. in Amer. 279.
Baron, D. Raids of Messiah's glory or Christ in the O. T. 73.
Barth, C. G. Th. Platter's merkw. Lebensgesch. 192.
Barth 311.
Basel, N. C. K. de. Een verloren geacht werkje van H. Mande 168.
Bassermann. Miss.-Festpredigt 462.
— Die chr. Pflicht d. Heidenmiss. 460.
— Akad. Predigten 467 f. 471.
Batchelor, G. Religion, its own evidence 339.
Batiffol, P. L'épître de Théonas à Lucien 127.
— Canones Nicaeni pseudoepigraphi 140.
Bauch, G. Casp. Urs. Velius 178.
— Laur. Corvinus 178.
Bauer, W. Gewissheit uns. Christengl. 350.
Baumann, Jul. Vorwort zu Religionsphil. auf modern wissensch. Grundlage 329 ff.
Baumgarten, M. 250.
Baumgartner, A. J. Sur la poésie gnomique juive 65.
Baur, A. Unionsverf. zw. Kurpfalz u. Würtemberg 183.
— Theol. Zwingli's 192.
— Ueb. Fetischdienst u. Seelencult als Urform d. Rel. 315.
— Lehrfreiheit d. theol. Facult. 426.

Baur, S. J. Franz Xaver 213.
Baur, W. Max v. Schenkendorf 225.
— G.-A.-Festpredigt in Düsseldorf 451.
— Uns. weibl. Jugend 456.
— Festpr. b. J. d. Elb.-Barm. Gefängnissges. 453.
— Weihnachtspr. (Quandt) 470.
— Beicht- u. Communionbuch. 5. A. 479.
Bautz, Jos. Sanguis et aqua 88.
— Weltgericht u. Weltende 380.
Bazy, Abbé. Jean de la Barrière 212.
Beauvois, E. 305. 314.
Beck, Eug. Die Inschriften in d. ev. Paramentik 489.
Beck, J. 194.
Beck, J. Tob. Vorl. über chr. Glaubensl., hrsg. v. Lindenmeyer 356.
Beck, K. Handb. f. ev. Prediger. 2. A. 480.
Becker, B. Zinzendorf 220. 222—224. 285.
Beecher, H. W. Evol. and religion 322.
Beer, F. Was ist gegenw. Recht in d. luth. Landeskirche d. vorm. Königr. Hannover? 436 f.
— Erk. d. Gerichtshofs f. k. A. in Sachen s. Amtsentsetzung 437.
Béesau. Les foudres de la controverse et le déluge biblique 39.
Beet, J. A. 96.
Behm, H. Gesetzthum d. apost. Väter 116.
Behrend, B. D. Weissmann'sche Erkl. d. Ps. 68 44.
Behrends, A. J. F. Christian consciousness in chr. theology 277. 369.
Behrmann. Z. Rev. uns. deutsch. Bibel 16.
— Dichtkunst d. A. T.'s 42.
Beissel, S. Die Bilder d. HS. d. Kais. Otto im Münster zu Aachen 487.
Beleucht. d. bayer. Generalsyn. v. 1885 246 f.
Bellamy, Jos. 275. 384.
Bellesheim, A. Neuere Diöcesansyn. 250.
Belsheim, J. Fragmenter af aeldste latiniske Bibeloversaettelse 78.
Beluze, E. Vie de Mgr. Dauphin 260. 264.
Bender, W. 251. 341—346. 364.
— Wesen d. Religion 341 ff.
— Darwin. u. Chrth. 345.
— Zur Frage nach d. Wesen d. Rel. 341.
Bendixen, R. 1 Mos. 4, 26 40.
— Gesch. u. Ethik 386.
Benecke, H. Ev. Hierarchie 248. 432.
Benedict, W. R. Theism and Evol. 321.
Bennett, W. H. Use of Hebr. tenses 25.
Benoit. La Francmaçonnerie. I. 260.
Bénoit, M. Grégoire de Nazianze 136.
Benoît, D. Alex. Roussel 236.
Benrath, K. Georg Kalixt 189.
— Gesch. d. Ref. in Venedig 200.
Berenbruch, W. Gleichn. v. verl. Sohn in 12 Prr. 472.
Berg, Baron. Waalsche kerken in de Nederl. 197. 202.
Berger, E. Les registres d'Innocent IV. 160.
Berger, S. 17. 170.
Bergh, J. v. d. Gedenkschr. v. A. Court 237 f.
Bergmann, v. Hierat. Texte 3.
Bergmann, F. Jonah e. alttest. Parabel 46 f. 74.
Bergmann, F. J. The Luth. Ch. in Ireland 278.
Bericht üb. d. Hauptvers. d. G.-A.-V. in Düsseldorf 451.
Bericht üb. d. Syn. d. Reval'schen Stadtpred. 377.
Beringer, F. Aristotelis opp. (Ehrle) 161.
Berliner, A. Lehrgedichte üb. d. Accente d. bibl. Bücher אמת 26.
Bersier, E. La Révocation 205.
— Les Réfugiés fr. et leurs industries 206.
Bert, C. A. Le nom Vaudois et l'égl. italique 168.
Berthold. Arbeitercolonien 458.
Bertin, G. The Pré-Accadian Semites 6.
Beseler. Herrenhausrede 442.
Beste, W. Kanzelredner d. luth. K. d. 17. Jahrh. 188. 402 ff.
Bestmann. Die ev. Miss. u. d. deutsche Reich 463.
Beute. The prophecies of St. Maleachi 43.
Beyschlag. Leben Jesu. II. 89. 90.
— Preuss. Paritätsprincip 248. 432. 448 f.
— Die gröss. Freih. d. ev. K. nach röm. Muster 432.
— Chronik in DEBl. 425. 428. 442.
— Ref. in Italien 253. 450.
Bezold, C. Nebucadnezarinschrift 5.
— Ueberblick üb. d. babyl.-ass. Lit. 6.
Bezold, F. v. Gesch. d. dtsch. Reform. 175.
Bible. La sainte B. avec comment. (Paris) 36.
— La bible annotée (Neuchâtel) 36.
Biblioth. Belgica 195.
Bibl. d. Rif. Ital. VI. 210.
Bibl. Sacra (Oberlin-Ohio) 1886 277.
Bickell. D. urspr. LXXtext d. B. Hiob 15.
— Exeg.-krit. Nachlese zu den alttest. Dichtungen 42.
— Zu d. Papyrusevangelium 79.
Biedermann, Al. Eman. 252. 357. 359. 366.
Biehler, F. Rechtfertigungsl. d. Th. v. Aqu. 163.
Bielenstein 122.
Biehler, M. Mod. Pess. u. Chrth. 317.
Bienengräber, A. Im Sonntagsfrieden 476.
Bigg. Christian Platonists of Alex. 118.
Biltz, K. Die neuesten Schriften üb. die gedruckte vorluth. deutsche Bibelübers. 16.
— Zur Abf.-Zt. v. „Ein' feste Burg" 182.

Bindemann, E. Bed. d. A. T. f. d. Predigt 38. 404 ff.
Binz 188.
Birch, W. F. Acra south of the temple 58.
— Zion the city of David 58.
Birk. Monum. concil. gen. sc. XV. III. 157.
Bismarck u. d. Antisemitismus 70.
Bispen, v. Recension 187.
Bissel, E. C. The revised psalter 20.
— The use of עבר and its compounds in the Hexateuch 22.
— The canon of the O. T. 28.
— Zach. 6, 1—7 43.
Blaikie, W. G. Ephesians. (Pulpit-Comm.) 95.
Blake, S. Leroy. The book (the bible) 27.
Blanc-Milsand. Les travaux de la critique mod. rélat. au pentateuque 31.
Blau, A. Handschriftenkataloge d. dtsch. Bibliotheken 13.
Bleek, F. Einl. in's A. T. 5. A. 28.
— Einl. in's N. T. 4. A. 77.
Bloch, M. Die Ethik in der Halacha 64. 389.
Bloch, Ph. Studien zur Aggadah 64.
Block, A. Roms Kampfweise auf d. Geb. d. Mischehen 436.
Bloesch, E. Ungedr. Br. v. B. Haller 192.
— W. Musculus 192.
Blunt, J. Ref. of the Church of Engl. I. 198.
— Dictionary of Sects etc. 260.
Boardman, G. D. The alphabetical psalms 43.
Bock, F. D. Fortschr. uns. Z. auf relig. Gebiet 353.
Bode, W. Das Kirchenlied d. Zukunft. 413 f.
Bode u. Harnisch. 20 Wetter- u. Hagelfeierpredigten 471.
Bodemann, E. Handschriften Luther's 184.
Boeckh, F. Pred. am Bibelfest 457.
Boehmen. Die böhm. Landtagsverhh. v. J. 1526 an 193.
Boehmer, E. Brief an die Römer 95.
Boehmer, F. 153. Regesta archiep. Maguntiensium 171.
Böhmert, V. Der Pfarrer von Rosswein 228 f. 454.
Böhringer, P. Maria u. Martha. 4. H. 480.
Bois, H. Poésie gnomique Hébr. et Grecque 42.
Boissier. Essais d'histoire rel. I. II. 107.
Bompiam, Sofia. The Jews in Rome from ancient times to the present 66.
Bondi, J. H. Hebr.-phoen. Lehnwörter in hierogl. u. hierat. Texten 4.
Bonet-Maury, G. La comédie prot. au XVIe sc. 175.
Boni, G. Carattere dei sacramenti 378.
Bonifas, F. Hist. des dogmes 116.
Bonnet, J. Clément Marot à Venise 200.
— La Cour de Ferrare en 1538 200.
— La tolérance du Card. Sadolet 212.
Bonney, T. G. Infl. of Science on Theol. 350.
Bonniot, de. Qu'est-ce que le mal? 372.
Bonwetsch 274. 377.
Bonwetsch & Seeberg. Thomasius' Dogmengesch. I. 2. A. 116.
Booth, C. La guerre est déclarée; par la maréchale Cath. Booth 286.
Borgius. Verhalten d. ev. K. gegen d. Sekten 280.
Borstorff, Alb. Pflicht d. Unterh. d. Kirchhöfe 420.
Bossert, G. 194. Die Kirchenheiligen Würtembergs bis 1520 170.
— Brr. u. Akten z. Gesch. d. fränk. Reformatoren 191.
— Zur Gesch. d. Ev. in Oberschwaben 191.
Bouché-Leclerq. Manuel des institutions rom. 301.
Bourgeois, E. Hugues l'abbé 149.
Bourquin, A. Le panthéisme dans les Védas 310.
Bowen, F. Layman's study of the engl. Bible. 19.
Brachmann. Zur Orient. üb. d. Ritschl'sche Theol. 367 f.
Brambs 140.
Brancia, V. Saggio di critica cattolica sul N. T. trad. da G. Diodati 80.
Brandl, Al. Sam. Taylor Coleridge u. d. engl. Romantik 272.
Brandt, C. F. Vore danske Kirke-Salmebøger for Ref. til Nutiden 207.
Brandt. Hausvater P. Koch 452.
Bratke. Einheitlichkeit d. Didache 121. 122. 123.
— Recension 178.
Braun. Wer ist frei? 397.
Braun, Th. Die Bekehrung d. Pastoren 417.
— Gemeindemitgliedsch. in d. Landeskirche 426.
Bredenkamp, C. J. Jesaia, 1. Lfg. 45.
Bremscheid, M. v. Die soc. Bed. d. kath. K. 437.
Bresslau, H. Diplom. Erörtt. zu d. Judenprivilegien Heinrich's IV. 68.
Bretschger, U. Darst. u. Kr. e. auf Egoism. gegr. Ethik 392.
Breusing, A. Die Nautik der Alten 93.
Brewer, J. S. Endowments a. establ. of the Church of Engl. 272.
Brieger, Th. Zu Luther in Worms 185.
Briet, E. Le Prot. en Brie et Basse Champagne 201 f.
Briggs, C. A. The disc. of the rev. vers. of the O. T. 19.

Briggs, C. A. The attitude of the rev. vers. toward the text. criticism of the O. T. 19.
— Messianic prophecy 74.
Bright, W. Sermons of S. Leo, transl. 136.
Brill, W. G. Calvinistisch of Libertijnsch? 194.
— Echt atavism en waar Christendom 370.
Brisch, C. Gesch. d. Juden in Köln 65.
Broglie, De. L'histoire religieuse d'Israel et la nouv. exégèse rationaliste 71.
— Les progrès de l'apologétique 349.
Brooke. Indiv. a. collective religion 369.
Brosch, M. Ol. Cromwell u. d. purit. Revol. 198.
Brown, C. R. Revision of Genesis 19 f.
Brown, R. The names of the great Syrian goddess 11.
Brown, F. The Hittites 5.
— Commentaries on Exodus 37.
Brown, J. John Bunyan 199.
Browne, H. L. Reason a. rel. belief 349.
Bruce, A. B. The miraculous element in the gospels 88.
Brucker, J. Chronologie des premiers âges de l'humanité 56.
— Éclaircissements sur la chronologie bibl. 56.
Brück. J. J. Hirschel 246.
Brückl 148.
Brückner, W. Christuspartei 97.
— Des Menschen Sohn 104.
Brüdersache. Zur Statistik ders. 457.
Brüll, A. Lipman Mühlhausen 67.
Brüll, J. Einl. in die Mischnah 62.
Bruins 109.
Brugsch. Mythologica 298. 299.
Brunnengo, G. L'impero di Babilonia e di Ninive 7.
— La cronologia bibl.-assira 56.
Bruston, C. Les progrès de l'assyriol. 6.
— Les deux Jéhovistes 33.
Buathier, J. M. Le sacrifice d. le dogme cath. et d. la vie chrét. 378.
Buchmann. 1 Petri 3, 13—17 98.
Buchwald, G. Luther's Deuteronomium-vorl. v. J. 1523 36.
— Zu d. Dessauer Streit üb. bibl. Schauspiele 182.
— Die Lutherfunde d. neueren Zeit 184.
— Landeskirche u. Freikirche. 2. A. 280. 427.
Buchwald. Die gallik. Liturgie 265.
Budde, K. Gen. 3, 17. 5, 29. 8, 21 33.
Buddensieg, R. 179. Ch. Kingsley 233. Wolsey 215. Wilberforce 452.
Buddeus, C. Jesus Chr. u. d. Essener 89.
Buddhist. Katechismus v. Olcott u. Henry 307.
Budge, M. A. The book of the Bee 11.
Büchner, L. Lösung d. Judenfrage 70.
Bulle, L. Erinnerungsbl. an Ernst Bulle 229 f.
Bulletin de la soc. de l'hist. du Prot. fr. 202. 205. 215.
Bulletin de la Com. pour l'Hist. des Egl. Wallonnes. II, 4 194.
Bullinger, E. W. Lexicon and concordance to the Engl. and Greek N. T. 80.
Bunz. Würtemb. Concordat v. 1857 244.
Burchardi, Th. Ausweg aus d. Bekenntnissstreit in Nassau 246. 428.
Burnham, S. The value of the O. T. for knowledge of the New. II. 37.
Buss, E. 461.
Busse. Pandschab-Miss. d. Ch. M.-J. 459.
Butler, Josephine. Das staatl. regulirte Laster 453.
Byse, Ch. 74.

Cadier, L. Docc. à l'hist. de la Réforme du Béarn. II. III. 205.
Caffin, B. C. Philippians (Pulpit-Comm.) 95.
Cahen. Le rabinat de Metz 67.
Cairns 382.
Calas, J. La Révoc. de l'Ed. de Nantes. 203. 205.
Callery, P. 313.
Calthrop, S. R. Early Israel 53.
— Jehovah of hosts 53.
— God 339.
Calvini opp., ed. Baum-Cunitz-Reuss. Vol. 30. 31 203.
Camminer Pastoralconferenz 428.
Capecelatro, A. Philippus Neri, bearb. v. Lager 215.
Capellini, L. Chiesa ev. militare in Roma 262.
Capello, P. Vita di san Brunone 165.
Capistrano. Die europ. Judengefahr 69.
Carini. Gli Archivj e le Biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d'Italia. I. 211.
Caro, J. Eschatologie in Talmud u. Midraschim 65.
Carpenter, H. Evol. and the exist. of Satan 371.
Carpenter, J. E. Kuenen on the hexateuch 30.
Carpenter, W. B. (†) Human automatism a. free will 373 f.
Carstensen, N. T. Leben nach d. Tode 380 f.
Carter, T. T. The doctr. of confession in the Ch. of Engl. 378.
Casalis. Mes souvenirs 462.
Casella, L. di Nunzio. La posizione giurid. del S. Pontef. e d. S. Sede Apost. 262.
Caspari, C. P. 16. 116. Homilie de sacrilegiis 137.

Caspari, C. P. Alexandr. Taufbek. 132.
Cassel, P. Friedr. Wilhelm II. 224.
— Zoroaster, s. Name u. s. Zeit 311.
— Hallelujah. 2. A. 414.
— Wie ich über Judenmission denke 458.
Cassel, D. Hebr.-deutsches Wörterb. 22.
Castelli. La legge del popolo Ebreo 31.
Cavallier, C. Saint Grégoire de Nazianze 136.
— Saint Vinc. de Paul 215.
— Le P. Vasseur S. J. missionaire en Chine 460.
Caven, W. The rev. version of the Bible 19.
Cazenove, J. G. Historic Aspects of the a priori Argum. conc. the Being and Attributes of God 340.
Cazet, Cl. Généal. des racines sémit. 1.
Cerricchi, G. Il progresso della scienza e sui rapporti colla rivelazione 349.
Chabrand, J. A. Vaudois et Protestants des Alpes 272.
Chalmers & Wyatt Gill. Neuguinea 460.
Chalybaeus, G. Frz. Hannov. Kirchenges. II. 427.
Chambers, F. W. Divisions of the decalogue 41.
— The sanction of the decalogue 41.
— Sun images and the sun of righteousness 72.
Charaux, A. L'Esprit de Montesquieu 265.
Charvériat, E. Les affaires rel. en Bohême en 16e sc. 193.
Chase. Note on Teaching ch. XI 119.
Chatelanat, R. Ouaphrès 54.
— A propos de deux Pharaons 54.
— Les mines du Sinai 58.
Chauvigné, A. L'infl. de la Révoc. sur la population de Tours 203.
Chavannes. Canon des saintes écrit. 28. 78.
Chérancé, L. St. Franç. d'Assise 166.
Chesebrough, A. S. Theolog. opinions of Horace Bushnell 276.
Cheyne, T. K. 30. Life and works of Heinr. Ewald 37.
— Notes on Gen. 1, 1 and 24, 14 39. Ps. 23, 4 43 f. Jes. 5, 1—7 45.
— Lamentations, exposition 46.
— Hittites and Amorites 53.
Chiapelli. La dottrina de' dodici apostoli 119.
Chiliasmus. Was ist vom Ch. zu halten? 281. 380.
Chotard, H. Le Pape Pie VII à Savone 258.
Christ, E. Span. Glaubenshelden 201.
Christ, P. Lehre vom Gebet im N. T. 86. 105. 391.
Christian Reformer 278.
(Christie.) Et. Dolet, trad. par C. Stryienske 206 f.
Christlieb. Wilfried 147.
— Zur Lit. d. Ungl. in Indien 459.
— Missionsanfänge unter d. Chuhras im Panjab 459.
Chrysostomus, O. Lamentatio Ecclesiae 207.
Chwolson, D. Syr. Grabinschr. aus Semirjetsche 13.
Civilta cattolica. Il Nabucodonosor di Giuditta 47.
— Dell' ebraica persecutione contro il cristianesimo 69.
Claassen, J. Fr. v. Baaders Leben u. theosoph. Werke. I. 266. 317.
Clarke, J. Freeman. The fourth gospel 87.
Class, G. Ideale u. Güter 394 f.
Claus, W. Würtemb. Väter. I. 220 f.
Cler, S. Notion de la loi dans St. Paul 105.
Clermont-Ganneau. Notes d'archéol. or. XXX. 13. 59.
— Mané thecel phares 43.
Cloquet, L. Expos. of the 39 art. of the Church of England 352.
Cobb, W. H. The rev. vers. of Jes. 40—66 20.
Cockburn, S. A reply to Prof. Drummond 322.
Coe, C. C. Evol. and the exist. of Satan 371.
Coerper. Oosterzee's bibl. Theol. d. N. T., übers. 105.
Cohen, L. Datenberichtigungen 66.
— Zur Calenderkunde; aus alten Calendern 66.
Colditz, A. Ref. u. Gegenref. in Steyr 451.
Colinet, Ph. Ist d. Buddh. atheistisch? 307.
Comba, E. 169 f.
Comte, Mouchon et Roberty. La quest. religieuse et la solution libérale 239.
Conder, C. R. The engl. explor. in Palestine 58.
Conder, R. E. A misunderstood parable 82.
Conn, H. W. Evolution of To-day 320.
Cooley, W. F. Side lights fr. Mormonism. 286.
Coquerel, E. Le mystère de l'origine du mal 374.
Corluy, J. La seconde venue de Christ. 102.
Cornelius, C. A. Verbannung Calvin's 203 f.
Cornelius, C. A. Svenska Kyrkans hist. efter reform. 1—7. H. 207.
Cornely. Introd. spec. in N. T. libros. 78. 83.
Cornill, C. H. D. Buch d. Prof. Ezechiel 21 f. 75.
Corpus inscr. semit. 12.
Corpus scriptorum eccles. latinorum, ed. Vindob. IX, 2. XIII, 2. XIV. 133. 134 f.

Corpus Reformatorum. Vol. 58. 59. 201. 203.
Cosentino, G. Docc. s. Inquis. in Sicilia 211.
Couard, H. Das N. T. erkl. VI (Korinth.) 94.
Courdaveaux, V. St. Paul d'après la libre critique en France 93.
Coverdale Bible of 1535 19.
Cowell and Neil. The Divyadana 307.
Cox, G. W. Expansion of the ch. of Engl. 271.
Cox, H. The first century of christianity 91. 108.
Coxe, A. C. The Ante-Nicene fathers 118.
Cranach — Melanchthon. Passional Christi et Antichr. 181.
Cremer, H. Bibl.-theol. Wörterbuch, 4. A. 80. 87. 105.
— Supplementheft zur 3. A. 80.
Crespin, J. Hist. des Martyrs, ed. Benoit I. 175.
Criegern, v. Festpredigt in Düsseldorf 451.
Cronemeyer, E. Heimathcolonie u. Besserungscol. 455 f.
Crookshank, C. H. Hist. of Methodism in Ireland II. 283.
Crosby, H. The sacrifices 61.
Crusius, O. Beitr. z. griech. Mythol. u. Rlg.gesch. 304 f.
Cucherat, F. Cluny au XIe siècle 165.
Culturkampf. Jurist. Beitrag aus d. Rheinlanden I. 441.
Cunningham, J. The growth of the church in its organisation and institutions 130 f. 271.
Cunningham, W. L. Augustin and his place in the history of christian thought 137.
Cuno, H. Die Thorflügel am Dome zu Hildesheim 486.
— Hildesheims Künstler und Kunsthandwerker im M.A. u. in d. Renaiss.per. 486.
— Mittelalterl. Klosteranlagen 485.
Cuq, E. Les crimes imputés aux chrétiens d'après Tacite 107.
Curtiss, E. L. The O. T. prophet 75.
Curtiss, S. J. Current discuss. in theology. 1.
— The revised vers. of the O. T. 19.
Cyril. Comm. on the Gospel acc. to St. John 87. 134.
Czerny, A. Kunst und Kunstgew. im Stift St. Florian. Linss, Ebenhoech. 319 S. ℳ 7,20. 486.

Daae, L. Agricolae apophthegmata 185.
Daendliker, K. Gesch. d. Schweiz 192.
Dahl, F. Nothwendigkeit d. Rel. 320.
Dahn, F. u. Th. Germ. Götter- u. Heldensagen. 6. A. 305.
Dalmer, J. Heilsbedeutung des Todes Christi nach Paulus 103.
Dalton, H. Heidelb. Katechismus 352.
Dammann, J. Der Feldmarschall Naeman 471.
Danckwerts, E. Ausleg. d. Hauptst. d. kl. Kat. L.'s 411 f.
Dannappel. Die Lit. üb. d. Salzb. Emigr. 266.
Dardier, Ch. Nouveau portrait de Calvin 201.
— Séjour à Nîmes de Bénéd. Turretini 202.
— Rabaut-St-Etienne 202.
Darmesteter, J. Rapport sur les travaux du cons. de la soc. asiat. 1. 2.
— Bibliographie de l'Orient latin 2.
Darnton, P. W. Religion and life 369.
Darras, J. E. Hist. de l'église. T. 39. 40. 258.
Dattin, G. La croy. à l'immortalité chez l. anc. Irlandais 306 f.
Daubanton. Het book σοφία Ἰησοῦ 48.
D'Avenel. Le Clergé fr. et la liberté de consc. sous Louis XIII. 215.
Davidson, A. J. K. Lechler's ap. and post-apost. times, transl. 91.
Davidson, S. Transl. of Job 36 20.
Dawson. On the rev. vers. of the O. T. 19. N. T. 78.
— The origin of the world acc. to revel. and science, 4. A. 39.
— Recent discussions on Gen. 1. 39.
— The physical causes of the destruction Gen. 18 f. 40.
Deane, W. J. The difficulties of Scripture 40.
Decharme, P. Mythol. de la Grèce ant., 2. A. 302.
Decker, R. Vita S. Martini a Richero Abbate versibus conscripta ed. 134.
Dêdic, J. Lutherfeier in Oesterreich 241.
Deegener, P. Das Gebot d. Schweigens Mc. 7, 36 84.
Dehio & Bezold 482. 485.
„Dein Wort ist uns. Herzens Freude." Predd. 473.
Deinzer (Nördlingen). Nordamerik. Mittheil. 279.
Delaborde, J. François de Chastillon comte de Coligny 207.
Delarc, O. Le pontif. de Niclas II. 150.
Delbrück, H. Hist. u. polit. Aufsätze (Canossa) 152. 212.
— Hist. Methode d. Ultramont. 245.
Delff, Hugo. Hauptprobl. d. Philos. und Rlg. 332.
Delisle, L. Les registres d'Innocent 160.
Delitzch, Frz. 23. Studien z. Entstehungsgesch. d. Complut. Polygl. 20.

Delitzsch, Frz. Tanz u. Pentateuchkritik 34.
— Dancing and Pent. criticism 30.
— N. T. interpret. of O. T. texts 37 f.
— Eine Vorlesung üb. d. Genesis 39.
— Ueb. d. Gebote d. Nächstenliebe 39.
— Zefanja 46.
— Ein Tag in Capernaum, 3. A. 61.
Delitzsch, Frz. u. G. Schnedermann. F. Weber's Lehren d. Talmud, hrsg. 64.
Delitzsch, Frdr. Prolegom. e. neuen hebr. u. aram. Wörterbuchs 23 f.
Demans, R. W. Tyndale 197.
Δήμιτσα, ἱστορία τ. Ἀλεξανδρίας 49.
Denifle, H. Die päpstl. Registerbände d. 13. Jahrh. u. d. Inventar ders. v. Jahr 1339 160.
— Anfänge d. Predigtweise d. deutschen Mystiker 164.
— Meister Eckehart's lat. Schriften u. d. Grundansch. seiner Lehre 164 f.
— Akten z. Proz. Mstr. Eckeh.'s 165.
— Das cusan. Ex. lat. Schrr. Eckeh.'s 164.
— Qu. z. Gelehrtengesch. des Predigerordens im 13. und 14. Jahrh. 167.
Denio, F. B. The revision of Exodus 20.
— Amos 5, 25—26. 46.
— The messianic element in Haggai 46.
— The kingdom of God in the O. T. 74.
Denis, E. Les orig. de l'unité des fr. bohêmes 168.
Denzinger. Enchiridion 260.
Derenbourg, H. et Spiro. Chrestomathie élément. de l'arabe littéral 9.
Derenbourg, J. Aus s. Briefen 24. 26.
— Mélanges rabbiniques 64.
Derenbourg, J. et H. Les inscr. phénic. du temple de Seti à Abydos 12.
Derome, L. Oeuvres de Pascal 217.
Destombes, C. J. La perséc. rel. en Angleterre sous Elisabeth et les prem. Stuarts 197.
Deutelmoser. Evang. Arbeitervereine in Westfalen 452. 455.
Deutsch, G. D. Symbolik in Kunst und Dichtung bei d. Hebr. 43.
— Zur Textkritik in Raschi's Pentateuchcomm. 66.
Deutsch, H. Sprüche Salomo's in Talmud und Midrasch 37.
Deutsch, S. M. 151.
Deutsch-ev. Blätter. Zum Antrag von Hammerstein, div. Artt. 425.
— dsgl. z. Abänd. d. Maigesetze 442.
Devaranne, E. Die franz.-ref. Gem. zu Gross- und Klein-Ziethen 203.
Dexter, J. B. The Pilgrim Church 198.
Diaspora der ev. Deutschen 451.
Dickson. 103.
Diebitsch. Sittenl. d. Lucrez 388.
Dieckhoff, A. W. 360. Ablassstreit 178.
Dieckhoff, A. W. Zweite Entg. geg. missour. Ausflüchte 368.
— Das gepredigte Wort u. d. h. Schr. 377.
Diedrich, J. Das 3., 4. u. 5. B. Mose 39.
Diefenbach, J. Hexenwahn vor u. nach d. Glaubensspaltung 174. 218. 259.
Diegel, J. G. Denkschrift d. ev. Predigersem. zu Friedberg 1869—1885. 246.
— Entw. u. Benennung d. synth. u. analyt. Predigtform in d. luth. K. Deutschlands 399.
Diehl, Ch. Ev. K. in d. Rheinpfalz 450.
Diener, Z. Geogr. v. Mittelsyrien 10.
Diestelkamp. Wohnungsverhh. d. ärmeren Classen 458.
— Miss. in Deutsch-Ostafr. 460.
Dietel. Missionsstunden. 3. Hft. 459.
Dieterici, F. D. Abhandl. d. Ichwan-es-Safâ 9.
Dietrich, G. Étude bibl. s. Rom. 8, 24 94.
— s. 2 Tim. 3, 16. 17 et Matth. 5, 48. 374.
Dietrich, K. Christenth. als Staatsrel. 248. 441.
Dietrich. Missionspredigtreisen 464.
Dieulafoy's Reise in Westpersien und Babylon 8.
Digard, G. Registres pontif. du XIIIe siècle 159.
— Registres de Boniface VIII 160.
Dillmann. Num., Deut. u. Josua 32. 41.
— Genesis, 5. A. 40.
Dilloo 41.
Dimitz, A. Gesch. Krain's 193.
Dingle, E. The first two chapt. of Genesis 39.
Dippel. Symbolik 484.
Dirks, F. Histoire lit. et bibliogr. des frères Mineurs en Belgique et dans l. Pays-Bas 165.
Disselhoff. Jubilate 457.
Ditges, A. Bilderkreis d. K. Gross St. Martin zu Köln 486.
Dittrich, Fr. Beitrr. II: Giberti 213.
— Gasp. Contarini 213 f.
Divus Thomas (kath. Zeitschrift) 163.
Dix, M. The Gospel and philosophy 349.
Dods, M. Zecharia I—VII 35.
Doederlein, J. Was fehlt dem ontol. Beweis? 340.
Doellinger 265.
Doering, O. Beitr. z. ält. Gesch. d. Bisth. Metz 171.
Doncourt. L'Abyssinie 9.
Dorenwall. Das dtsche Haus im Schmuck d. Poesie u. Kunst 489.
Dorenwell, K. Häusl. Erquickstunden 478.

Dorner, J. A. System d. chr. Gl.lehre. 2. A. 355. 375.
Dorner, A. Kirche u. Staat nach Occam. 157.
Dorneth, J. v. Martin Luther. 2. A. 186.
Doss, O. Die basalt. Laven u. Tuffe in Haurân 59.
Douais, C. La persécution en 64. 107.
— Les frères prêcheurs en Gascogne au XIIIe et au XIVe siècle 166.
— Bern. Guidonis practica inquisitionis 170 f. 260.
Doughty 13.
Douglas, G. C. M. The revision of the english O. T. 20.
Dove, R. Das preuss. Ges. v. 21. Mai 1886, betr. Abänd. d. kirchenpolit. Gesetze 445.
— Herrenhausrede 442.
Draeseke, J. Zu Hippolyt's „demonstr. adv. Jud." 127.
— Appollinarios in d. Anführungen d. Nemesios 138.
— Ueb. d. theolog. Schrr. d. Boethius 140.
— Beron u. Pseudohippolytos 141.
— Dialog d. Soterichos Panteugenos 145.
Drei Grundschäden der ev. K. u. ihre Heilung 248.
Dreier, A. Augustin's Alleingespräche, übers. 136.
Dreves, G. M. Zur Gesangbuchfrage 413.
Driver, S. R. The cosmogony of the Genesis 39.
— Grammatical notes 39. Gen. 49, 10 39.
Drouin. Sur les monnaies à lég. en pehlvi-arabe 12.
Droz, E. Ét. s. le sceptic. de Pascal 250.
Druffel, A. v. Bair. Politik im Beginn d. Ref.zeit 175.
Drummond, H. 270. 277. 322.
— Das Naturgesetz in d. Geisteswelt, übers. 322.
Drumont, Ed. La France juive 70. 265.
Druskowitz, H. Mod. Versuche e. Religionsersatzes 331 f.
Dryander, E. Der Proc. Calas u. d. Toleranz 253. 450.
— Predd. üb. d. chrl. Leben 473 f.
Du Bois de la Villerabel. Confidences de La Mennais 264.
Duchemin, A. Le Refuge en Irlande 1693—1703 202.
Duchesne, L. Liber pontificalis 139.
— Un mot sur le lib. pont. 139.
Duemichen 299. Grabpalast d. Patnamenap 3.
Duemmler 129.
Duff, A. Jeremia the profet of personal godliness 46.
Duffield, S. W. Venantius Fortunatus and his latin hymnus 139.
Dufour, Th. Bâle, Zurich et Genève en 1558 192.
— Résumé des actes de la Dispute de Rive 202 f.
Duhr, B. Reformbestr. d. Card. Otto Truchsess 214.
— Quellen zu e. Biogr. d. Card. Truchsess 212.
Dumax, V. Chronologie bibl. et profane 56.
Dummermuth. Thomas et doctr. praemotionis physicae 163.
Dumoustier, G. Le swatiska et la roue solaire dans les symboles et l. charact. chinois 312.
Dupin de Saint André. Hist. du Prot. en Touraine 205.
Duruy, V. Le développement de l'idée rel. en Grèce 304.
Dwight, Tim. 275. 384.
Dwinnel, J. E. Future probation 384.
Dyke, J. S. van. Theism and Evolution 320.
Dyke, W. J. van. Ordination to the chr. ministry 274.

Ebers, G. Cicerone durch d. alte u. neue Aeg. 3.
Ebers & Guthe. Palästina in Bild und Wort 58.
Ebrard, A. 352.
Eckleben, S. Aelteste Schilderung vom Fegefeuer 147.
Ecklin, W. Entw. — Oder 287.
Eckstein, A. Sichem 55.
Eddy, R. Universalism in America 276.
Edersheim, A. Israel and Judah 50.
— Life and times of Jesus the Messiah 88.
Edgar, A. Old church life in Scotland 147.
Edson, H. A. J. Todd of Virg. a. J. Todd of Ind. 274.
Edwards, A. B. 3.
Edwards, Jonathan sen. 275. 384.
Edwards, Jonathan jun. 384.
Edwards, J. K. Ἐπιούσιος 87.
Edwards, T. C. Hebr. 9, 16. 17 98.
Eells, J. Mormon Question 286.
— Ten years of miss. work am. the Indians 460.
Egers, J. Diwân d. Abr. ibn Esra 67.
Eggeling, J. Satapatha Brahmana, transl. 307. 310.
Egger, J. Bisch. Heinr. II. v. Trient 158.
Ehlers. Festpredigt 462.
— Bilder aus d. Leben d. Paulus 472.
Ehrle, F. 160.
— Bibliothecae theologiae et philos. scholasticae. (Aristotelis opp.) 161.

Ehrle, F. Die Spiritualen, ihr Verh. zum Franziskanerorden u. zu d. Fraticellen 166.
— Ludwig d. Bayer u. d. Fratic. u. Ghibell. v. Todi u. Amelia im J. 1328 (Schluss) 166.
— Die „historia septem tribulationum" 166.
— Zur Vorgesch. d. Conc. v. Vienne 167.
Ehses, St. Phil. v. H. und O. v. Pack, Entg. 175. 189.
Eibach, R. Mährchen v. d. Nass. Union 246.
— Wahrheit v. d. N. U. 246.
Eichhorn, A. Athanasii de vita ascet. testimonia 138.
Eichthal, G. J. Mélanges de critique bibl. 34. 71.
Einstein, B. R. Josef Kara u. s. Comm. zu Kohelet 67.
Eisenacher Konferenz. Sektenwesen 281.
Eldin, F. Dern. temps d'après l'Apoc. 384.
— La vie fut et le monde invisible 380.
Elk, J. Die jüd. Colonien in Russland 68.
Elliot, Ch. Gen. 49, 10 40.
(Ellis, G. E.) The rel. elem. in the Engl. Settlement of North-America 198.
Elter, J. Luther u. d. Wormser Reichstag 187.
— *Ἡμερολόγιον ἐκκλ'* 256 f.
Embrun, Diözese. Erlass gegen d. Waldenser u. Luth. daselbst 202.
Emminghaus, Dir. 458.
Encykliken uns. h. Vaters Leo XIII. 259.
Engel, C. Schulwesen in Strassburg vor 1538 177.
Engelhardt, E. Veit Dietrich im Interim 188.
— Segenswirk. d. Ref. auf die römische Kirche 217. 266.
Engelhardt, M. v. 116.
Engelmann, E. Anspruch der Päpste auf Konfirm. u. Approb. d. dtsch. Königswahlen 152. 437.
English Explor. a. Settlem. in North-America, 1497—1689 198.
Eppel, Ch. Das Räthsel dieser Welt u. s. Lösung durch d. h. Schrift 350.
Erasmus (W. W. Kirch.-Lex.) 178.
Erbes 132.
Erichson, A. Zwingli-Autogr. im Elsass 193.
— L'Fglise fr. de Strassbourg au XVIe sc. 205.
Erler, G. Dietrich's v. Niem Schr contra dampnatos Wiclivitas Pragae 158.
Erles, Joh. Der Unsterblichkeitsgl. 381.
Erman. Aeg. u. äg. Leben im Alterth. I. 3 f.
Ernst, H. Verdoemenis of loutering? 383 f.
Ernst, K. Heilslehre in Worten d. h. Schr. 410. Heilsrath Gottes 410 f.
Eschbach, H. Dr. J. Wier 188.
Escher, Bsch. Missionsreise um d. Welt. 1 Lf. 460.
Eucken, R. D. Philos. d. Thom. v. Aquin u. d. Cultur der Neuzeit 162.
Euting, J. Reise in Inner-Arabien 10.
— Nabat. Inschr. 13.
Evangelicus. Gang d. Culturkampfs 244. 442.
Ev. Kztg. (Zöckler). Der älteste d. kl. Propheten 36.
— Der falsche und der wahre Antisemitismus 70.
— Der Name Menschensohn 103.
— Aufsätze üb. d. luth. K. in Nordamerika, wie über Anstalten und Vereine z. B. derselben 279.
— Ueb. Wiederherst. d. Bischofsamts 426.
Ev.-Luth. Church (in Nordamerika). Nachrichten 233. 280.
Ev. Miss.-Magazin 461. Bedeutendere Artt. 459.
Ev. Trostworte f. Kranke u. Leidende 479.
Evans, G. Assyr. and babyl. notes 5.
Evans, H. H. 106. St. Paul, the author of the acts of the Apostles and the third Gospel 93.
— St. Paul, the author of the last twelve verses of the second Gospel 92.
Evers, G. Martin Luther, 8. H.: Worms 186.
— Erlebn. e. luth. Pastors 245. 261.
Evert, G. Entw. d. Naturalverpfl. u. Arbeitercol. 452.
Evolution and the exist. of Satan 370. 371.
Ewald, H. History of Israel, transl. by Smith 51.
— Revelation, transl. by Goadby 74.
Ewald, P. Recens. 89. Der zwölfj. Jesus 88.
— Ueb. Mt. 5, 17—19. 90 f.
— Aelteste Biogr. Gregor's I. 138.

Fabarius. Pressensé, Ursprünge, deutsch 346.
Faber. Der Drache in China 459.
Fabre, J. Jeanne d'Arc 159.
Fabri, F. Wie weiter? 430 f. 433.
Fage, E. L'Abbé Pierre de Besse 217.
Faigl, M. Urkundenbuch d. Chorherrenstiftes Herzogenburg 171.
Fairbairn, A. M. Reason and religion: a reply to Card. Newman 265.
Fairchild, J. H. Probation — its cond. a. limit. 384.
Falcke, F. Lasset die Kindlein zu mir kommen 413.
Falk, Kulturthätigkeit d. K. im M.-A. 170.
Falleti, Ch. Jac. Vernet 272.
Farrar. History of interpretation 37.
Farrar, F. W. Works of the church in America 275.
Faucon, M. Librairie des papes d'Avignon 160.
— Registres de Boniface VIII 160.
Faugère, Pr. Oeuvres de Pascal 217.

Fausset, A. R. Comm. on the book of judges 41.
Fay. Zur Er. an d. Emser Punkt. 441.
Faye, Eug. de. Infl. de Socrate sur la pensée rel. 304.
Fazy, H. Procès et démêlés à propos de la compét. discipl. du Consist. 1546 bis 1547. 202.
— Le procès de J. Gruet 202.
Feer, L. De l'import. des actes de la pensée dans le bouddhisme 307.
— Vritra et Namoutchi dans le Mahabharata 307.
Fehr. Franz von Paula 213.
Feine, P. Zur synopt. Frage 85.
Felice, P. de. La Réforme en Blaisois 202.
Felten, J. Papst Gregor IX. 152 f.
Fernandez-Duro, C. Pedro Jates 200.
Ferrière, de la. La mission du duc de Luxembourg 1589 216.
Festpredigten in Düsseldorf 451.
Fey, K. D. sittl. Ansch. d. salom. Spruchbuchs 42.
Fiensch. Die Schlesw.-Holst. Miss.-Ges. 459.
Fillion, L. G. L'apôtre St. Jean 87.
Findel, J. G. Vernunftrel. u. Kirchenglaube 287. 353 f.
Findlay, G. G. The Gospel of the miracles 87.
— Colossians (Pulpit-Comm.) 95.
— St. Paul's doctrine of the church 103.
Finn, J. S. Lexicon zu A. T. u. Mischna. 25.
Finsler. Zwingli, ladin. Uebers. 192.
Fischer. Röm. 2, 13 f. 94. 105.
Fischer, A. De salute infidelium 382.
Fischer, A. F. W. Kirchenlieder-Lexikon 416.
Fischer, O. D. gold. Pforte zu Freiberg 488.
Fiske, John. Outlines of Cosmic Philosophy, 8. A. 319.
— Excursions of an Evolutionist, 7. A. 318.
— The Unseen World and other Essays, 7. A. 318.
— The Destiny of Man, 11. A. 318.
— The Idea of God as affected by Modern Knowledge, 3. A. 318.
Fl. Bl. Kirchl. Lage d. ev. Deutschen in d. aussereurop. Diaspora 451.
Flecker, E. The valley Zephathat a. Mareschah 58.
Fleischer. 23. Dozy's suppl. aux dictionn. arabes 8.
Flesch, Stadtrath 458.
Fletcher, O. O. Writing among the Hebrews 65.
Fliedner G. Th. Fliedner, 2. A. 227. 457.
Flint, R. Theism. 5. A. 333.
Floeckner. Die Simson-Hypothese Steinthals 72.
Fluegel, O. Ritschl's philosoph. Ansichten 366 f.
F. M. W. Was ist Wein nach d. heil. Schrift? 60.
Foertsch, K. Die bibl. Genealogieen 40.
Folkloristen 302.
Fonbrune-Berbinau, P. Dan. de Superville 206.
Fontaine. De l'apologétique au XIXe sc. 349.
Fontana, B. Docc. sull' imprigionamento di Renata di Ferrara 200.
— Docc. Vatic. di Vill. Colonna 201.
Forbes, J. Ps. VIII 44. Immanuel 43. Gal. 3,20 95.
Forcade, T. A. Le prem. missionaire cath. du Japon au XIXe sc. 259.
Formosa. Ber. üb. d. Miss. auf Form. 460.
Foss, R. Abt Hilduin v. St. Denis u. Dionysius Areopagita 140.
Foster, F. H. The eschatol. of the New England divines 276. 384.
Foster, R. V. The hebr. wisdom (Job.) 44.
— Hebrew prophets and prophecy 75.
Fouard, C. Les origines de l'Église 91.
Fournier, P. Un adversaire inconnu de St. Bernard et de Pierre Lombard 163.
Fox, G. Autobiography, ed Newman 198.
Fox, L. A. Miracles of the N. T. 88.
F. P. Luther u. d. Concordienformel 179.
François d'Assise, St. (Plon) 165.
Frank, F. H. R. 356. 360. 374. System d. chr. Wahrheit. 2. Hälfte. 2. A. 357.
Frank, G. De Wette 37. Der Muckername 287.
Franke, A. H. Brr. an d. Phil., Kol. u. Philemon (Meyer) 97.
Frankf. ev. Gesangbuch 415.
Frankl, P. Gedenkrede auf M. Mendelssohn 68.
Fraser, D. The Salvation Army 286.
Frederichs. Freiheitsbegr. Kant's und Fichte's 390.
Fredericks. Niederl. Studenten in Herborn 196.
Freemann, A. Thomas v. Canterb. u. s. Biogrr. 161.
Frei, A. Beobacht. v. See Genezareth 59.
Freisen, J. Entw. d. kirchl. Eheschliessungsrechts 437.
— Geschichtl. Unters. üb. d. Verwandtschaftszählung nach kanon. Recht 437.
Fremantle. Is an Unitarian intitled to Chr. fellowschip? 355.
Freppel. St. Justin 117.
— St. Irénée 117—118.
Freund & Marx. Präparationen 43.
Frick, O. Zur bess. Würdig. A. H. Francke's 220.

Frick, O. Gesch. u. Bilder aus d. Heidenmiss. Nr. 6 462.
Frick-Forrer, H. D. Grossmünster in Zürich 486.
Fricke, G. Gottesgrüsse, II. 474.
Frickhöffer, H. D. Liberalismus u. die Zeichen d. Zeit 353.
Friedensburg, W. Regensb. Convent 1524 175. 189.
Friedländer, M. H. Geschichtsbilder, III, IV 68.
Friedlieb, J. H. Leben Jesu Christi 83. 87. 89. 103.
Friedrich 263.
Fries. Die Miss.-Conf. in Gothenburg 459.
Friesen-Rötha, v. 454.
Frins, V. Einfl. d. Formalobj. d. Gl. auf d. übernatürl. Glaubensakt 369.
Fritsch, O. Phil. 2, 5—8. 95.
Fritz, A. Zur Quellenkr. d. Schr. Dietrich's v. Niem 158.
Fritz, J. Aus antiker Weltansch. 72. 303 f.
Fritzsche, O. F. 48. Cur deus homo 2. A. 163.
Frohnmeyer. Die Miss. uns. Freude 460.
Fromm, E. Die Ausgaben der imit. Christi in d. Kölner Stadtbibl. 164.
Frommel, E. G.-A.-Festpredigt in Düsseldorf 451.
— Weihnachtspredigt (Quandt) 470.
— Die zehn Gebote in Predigten. 5. A. 472.
Frommel, M. Hauspostille 466.
— Einwärts, aufwärts, vorwärts! 476.
Frossard, Ch. L. La discipline ecclés. des églises réf. en France 205.
Fruin 196.
Fuchs, G. F. Grab oder Urne? 489.
— 1 Tim. 3, 1—8. 95.
Führich, J. v. Aus d. Passion 489.
Für Feste u. Fr. d. G.-A.-Ver. 253. 450.
Fuerer, W. 5 Prr. üb. d. Gl. v. verl. Sohn 472.
Fuerst 24.
Filda, K. Der Gerichtseid 420.
Fuller, J. Life, times a. writings of Th. Fuller 198 f.
Fumi, L. Pio II. e la pace di Orvieto 155.
Funk, F. X. Die Zeit des wahren Wortes v. Celsus 127.
— Katechumenats- u. Bussstationen 130. 142 f.
— Lehrbuch d. K. G. 251 f.
Funcke (Bremen) 247.
Furrer 58.

G, A. Die Ref. u. d. bild. Kunst 173. 182 f.
Gabriac, Marq. de. L'église et l'état 441.
Gabriel, Th. Ableitung d. Urspr. d. Gottesidee aus d. Bedürfniss d. Menschenseele 347.
Gagnebin, F. H. L'anniv. de l'Egl. wall. de Haarlem 197.
— Docc. inéd. conc. le Refuge du XVIIIe sc. 202.
Gairal. La question juive en 1789. 69.
Gairdner. Letters and papers of the Reign of Henry VIIIth Vol. IX 198.
Gardiner, F. On διαθήκη in Hebr. 9, 16. 17 98.
Gardner, A. Synesius of Cyrene 140.
Gardthausen. Catal. cod. graec. Sinait. 14.
Garucci 484.
Garvey, Mc. Palestine exploration 58.
— Twenty one years work in the holy land 58.
Gasquet. Jean VIII. et la fin de l'emp. Carol. 150.
Gass, W. Zacharias Scholastikus 140.
— Gesch. d. chrl. Ethik, II, 1 387 f.
Gaudig, H. S. Kierkegaard 240.
Gaullieu. Les juifs à Bordeaux 67.
Gautier, L. Age de Salomon 51.
Gebhardt, O. v. Novum Test. graece, 3. A. 78.
Gehhardt, H. Der Himmel im N. T. 104.
Gebhardt, E. L'apostolat de St. Fr. d'Assise 165.
Geering, Handel u. Ind. d. St. Basel 193.
Gegen den Strom, IX. 453.
Geiger, L. Sebast. Münster 24. Zeitschrift 67.
Geissinger, D. H. Christianity a. some current philoph. theories 349.
Gelzer, H. 129. Zur Zeitbest. d. griech. notit. episcopat. 144. Joh. Nesteut. 144.
Gensichen, M. Menschl. Cooper. b. d. Bekehr. 374.
— Erwiderung (geg. K. Voigt) 374.
— Lehre u. Praxis in Bez. auf d. Oecum. d. Altarsacr. 379.
Gentinetta, M. Vet. Testamenti de animae immortalitate doctrina 73.
Γεωργιάδης. Griech. Abhandlungen z. N. T. 82. 88. 92. 255. zu Clem. Al. 127. zu Origenes 127.
Gerber, W. 86.
Gerhard, C. Kant's L. v. d. Freiheit 389 f.
Gerhard, R. Die chr. Versöhnungsl. 375.
Gerichtet, gerettet! Gesch. e. Magdalene 453.
Gérin. Innocent XI et le siège de Vienne 1683 215.
Gerlach, P. De Hoop-Scheffer's Gesch. d. Ref. in d. Niederl., übers. 195.
Gerland. Die Miss. im Leb. d. Gegenwart 462.
Germanicus. Anfang u. Ende d. Frankf. Judengasse 66.
Germann. Ausgang der dän.-holl. Miss. in Indien 459.
Gerok, K. 268. 406. Illus. u. Ideale 398.

Gerock, K. Evv.-Predigten. 7. A. 466 f.
Geschichte d. deutschen Kunst. Lf. 11 bis 17 485.
Gesenius, H. W. Gesenius, Erinnerungsblatt 23.
Gess, W. F. 375. Bibelst. üb. Römer 1 bis 8 94.
Gess, Fel. Cochlaeus 213.
Gheyn, P. van den. La science des religions 289.
G., J. Exeg. Analekten 44.
Giachi. Il cristianesimo nella società romana sec. Eusebio 109.
Gibson, E. C. S. James (Pulpit-Comm.) 95.
— The groundwork of the apocalypse 99.
Gieseke, F. Röm. 2, 11—16, 94. 105.
Giffert, Mc. The didache in its rel. to other writings 121. 122. 123.
Gilbert, G. H. The book of Job as prosy 45.
Giles, J. A. Apostolical records 91. 109.
Gillow, J. Dictionary of the Engl. Cathol. from 1534 197.
Gilman, Nic. Progressive Orthodoxy 284. 355.
Gilse. Basilica Novorum 108.
Ginsburg, C. D. The Massorah compiled from manuscripts 15.
Giseke. Gegensatz der Cluniacenser und Cistercienser 166.
Gittée, A. La théorie anthropol. en mythol. 289.
Gla, D. Originalspr. d. Matthäusevgl. 83.
Gladstone, W. E. Poem to Genesis 39.
Gladstone and Genesis (Westm. rev.) 39.
Gladstone. Der Disestablishment-Streit 270 f.
Glaser, Ed. Mitth. über sab. Inschriften 12.
Gleiss, O. Hansen's: Aus d. Jugendjahren Jesu übers. 89.
Gloag, P. J. Peter's residence in Rome 92.
Gloatz, P. Wunder und Naturgesetz 371.
Glöckler. Joh. Val. Andreae 189.
Gloël, J. Der Stand im Fleisch nach Paulus 103.
Glueck, O. Heuch's Wesen d. Ungl., deutsch 349 f.
Gneist. Rede im Abg.-Hause 442.
Goadby. Ewald's Revelation, transl. 74.
Gobius du Sart. Gesch. v. de Liturg. Geschr. d. Nederl. Herv. K. 195.
Goblet d'Alviella. Introd. à l'hist. géner. des religions 295 f.
— Les instit. eccl. d'Herb. Spencer et l'évol. du sentiment rel. 297 f.
— La dernière flor. du paganisme ant. 289.
Godefroy Madelaine. Hist. de Saint Norbert 166.
Godet, F. Comm. on the Gospel of John 87.
— Gnosticism in Asia minor (Colossians) 91.
— Paul's Gospel to the Romans 94.
Codet, F. Comm. sur la prem. épitre aux Corinthiens 96.
— Ders. deutsch v. Wunderlich 94.
Godet, Ph. Mad. de Gasparin et son oeuvre 272. 286.
Goebel, L. Die dtsch.-ev. K. Nordamerika's 450.
Goehlert, V. Statist. Betracht. üb. bibl. Daten 60.
Goelzer, H. Latinité de St. Jérôme 136.
Goens, F. C. J. L'ap. Paul et le christianisme d'après Pfleiderer 92.
— La foi d'après les synopt. 102.
Goepfert, E. Zweite helv. Conf. 352.
Goerres, F. 130. Züge altchristl. u. mittelalterl. Aszese 143.
— Leovigild, König d. Westgothen 143.
— Leander, B. v. Sevilla 143.
Goesswein, G. Eine Union in d. Wahrheit 281.
Goettling, C. Ein verrückter Papst? 244 f.
Goldschmidt, G. Gesch. d. Juden in England 68.
Goldziher, J. Le sacrifice de la chevelure chez les Arabes 9.
Goltz, H. v. d. Uns. Kampf geg. Rom in d. gemischten Ehen 436.
Goodenow, S. B. Women at the tomb 88.
Goodwin, D. R. The use of ὑπέρ in the N. T. 80.
Gossner. 50 J. G.'sche Mission 461.
Gottheil, J. H. Plants and their proverbes fr. the Menârath Kudse of Gregor. bar Ebr. 10.
— The Syriac grammar by Mar Elia of Sobha 11.
Gottschick, J. Hus', Luther's u. Zwingli's L. v. d. Kirche 179.
— Wort Gottes 377. Rec. 413.
— Der ev. Religionsunterr. i. d. oberen Cl. höherer Sch. 407 ff.
Goulart 205.
Grabowsky. Die Best. d. Menschen 397.
Graeber, Eisig. בית אוצר הספרות (Zeitschr.) 70.
Graeber, H. J. Der Jesuitenorden 216. 450.
Graetz, H. 31—32. 66. Gramm. u. masoret. Studien 15.
— E. alte griech. Pentat.-Uebers. 15.
— Zur Bibelexegese 21.
— Abschluss d. Kanons d. A. T. 29.
— Allerneueste Bibelkritik 31 f.
— Buch Esther 35.
— Jes. 24—27 45.
— Die kleinasiat. Juden unter d. Römerherrschaft 55.
— Strafmassregel geg. d. Leviten 62.
— Herrschaft d. Chrth. durch Constantin's Bekehr. 107.

Grafe. Recension 95.
Granderath, Th. Existenz von Mysterien 370.
Grashof. Benedictinerstift Gandersheim u. Hrosvitha 172.
Graswinckel. Waarom evenmin orthodox als modern? 354.
Grau, R. F. Vom Reiche Gottes 102. 376.
Green. The critics of the rev. vers, of the O. T. 19.
Green, W. H. Hosea 8, 12 and the Pentateuch 30.
Green, S. G. The Edict of Nantes and its Revocation 203.
Greeven. Ist d. ev. K. in d. Culturfrieden eingeschlossen? 425.
Gregersen. De apokryfiske evangelier 88. 132.
Gregory, C. R. Les cahiers des manuscr. grecs. 13.
Griffith, F. L. Dell Nebescheh 4.
Grimm, W. Clavis N. Ti, transl. 80.
— Die philippist. Kenotiker 352.
Grin, F. Ch. Gordon un héros 235.
Grisar, H. Jac. Lainez' disput. Trident. ed. 209.
— Berr. aus d. vatik. Arch. über d. Prot. u. d. Wiederherst. d. Kathol. in Böhmen 208.
Groff. Nom de Jacob et de Joseph en égypt. 3.
Groot, J. J. M. de. Les fêtes à Emoui 313.
Gropelli, E. Sewa. Teoria delle religioni 349.
Gross, H. Elieser ben Joel halevi 66.
Gruellich, A. Bergpredigt in d. Schulen 412 f.
Gruenbaum, M. Schem hammephorasch 24.
Gruenfeld, R. Sklaven bei d. Juden 60.
Grueter, J. P. Thom. Burke 266.
Grundemann 462. Kl. Miss.-Atlas. 2. A. 459.
— Zur Statist. d. ev. Miss. 461.
— Nachträge zur Missionsstatistik 461.
Gruner, J. v. Glaubwürdigkeit der Luther in Worms zugeschrieb. Worte 185.
Gueder, E. Reich Gottes u. Kirche hinsichtl. d. chrl. Liebesthätigkeit 376.
Gueder, P. Ed. Gueder's Leben 230 f.
Guenther, J. Z. Orient. in d. kirchenpolit. Gesetzgebung in Preussen 445.
Guéranger, Prosper. Oeuvres I. 264.
Guérin, V. La France cath. en Tunisie, à Malte et en Tripolitaine 260.
Guettée, W. Hist. de l'église 145.
— Expos. de la doctr. de l'égl. cath. orthodoxe. 2. A. 360.
Guidi, J. La prima stampa del Nuov. Test. in etiopico 217.
Guilleux, P. St. Pierre à Rome 92.
Gundermann. Br. d. Lentulus über Jesum 132.
Gundert. Die ev. Miss. 2. A. 461.
Gussmann, K. J. H. Yelin 241.
Gussmann, W. Reipubl. christ. Descriptio. Erinn. an J. V. Andreae 189.
Gutberlet. Die Moralstatistik 388.
Guthe, H. 57. 58. 59.
Gutschmidt, H. A. v. E. syr. Fpitome d. Eus. Canones 10. 129.
Guttmann, M. Syst. d. Mutakallimûn 67.
Guttstadt. Krankenpflege u. Ausb. d. Krankenpflegerpersonals in Preussen 453.
Guyau, M. Les hypoth. sur l'immort. dans la phil. de l'évol. 385.
Gwynn, J. On a Syriac ms. (Ussher) 79.
Gwynne-Griffith, M. In memory of the Revocation 203.
Gyot, A. La cosmogonie bibliqne 38.

H., bishop of Carlisle. The week of seven days 59.
Haarbeck, Th. Griech. Formenlehre z. N. T. 80.
Haase, Th. Zwei Aktenst. z. Gesch. d. Ref. in Odrau 194.
Hach, Th. Die Scheid-, Fronleichnams- und Trinitatisglocke 259.
Haeckel 336.
Haering, Th. Die Theol. u. d. Vorwurf d. doppelten Wahrheit 366.
Hagen, H. Briefe v. Heidelb. Proff. 174.
Hagen, J. J. Old Landmarks 278.
Hagen, Th. Papstwahlen 1484 u. 1482 155.
Hagenbach. Kirchengesch. II. 3. A. 145. 258.
Hager, C. Die Marschallinseln 460.
Haggenmacher, O. Seb. Franck 183.
— Dogma u. Kritik 369.
Hahn, T. Zur Schriftfrage 274. 377.
Hahn P. Les phénomènes hystér. et les révél. de S. Thérèse 215.
Halcombe, J. J. Gospel difficulties 82.
Halévy, J. Recherches bibliques, V. 30. VI., VII. 43.
— Esdras a-t-il promulgué une loi nouvelle? 30.
Halévy, M. J. 13.
Halévy, J. W. The book of Esther 41.
Hall, J. H. More phenician inscr. in New-York 12.
— The vision of Esra 14.
— Williams Manuscript 79.
— Variations in the same editions of certain Greek New Testaments 78.
Hamilton. Calendar of State Papers rel. to Ireland 1548—1592 197. 198.
Hammerstein, L. v. Edgar oder vom Ath. z. vollen Wahrheit. 261.
Hammerstein, A. v. Der trop. Landbau 461.
Hammerstein'scher Antrag 345. 427 ff.
Hansen, J. Die luth. Gem. in Aachen 191.

Hansen, Th. Aus d. Jugendjahren Jesu, deutsch 89.
— Wilhelm Hey 227.
Hansen, Generalsup. 470.
Happel. Die miss. Thätigkeit Fabers 460.
Harder, Garret 382.
Hargrove, C. Evol. and the exist. of Satan 371.
Hark, J. M. Blood-covenanting 61.
Harlez, C. de. Zoroastre et Zoroastrisme. Hist. et littérature 311.
— The age of the Avesta 311.
Harman, H. M. The divine names in Job. 42.
— Cureton's Fragments of Syriac Gospels 78.
Harnack, Th. Luther's L. v. d. Erlöser u. d. Erlösung 178 f.
Harnack, A. 76. 79. 93. 96. 99. 125. 276.
— Dogmengeschichte I. 109—115. 132.
— Die Apostellehre u. d. jüd. beiden Wege 122. 388.
— Zur Lehre der 12 Apostel 123.
— Quellen d. sog. apostol. KO. 131 f.
— Luther in s. Bed. f. Wissensch. u. Bildung, 2. A. 185.
Harnack & Vischer. Apokalypse 100. 101. 102. 120.
Harnischmacher. Essenorum origines 54 f.
Harper, W. R. A book study 39. 43.
— Jacobs blessing 40.
Harris, E. Wyclif tract. de benedicta incarn. 168.
Harris, J. R. Fragments of Philo Judaeus 49.
— The teach. of the Ap. and the Sibyll. Books 122.
— Fragments of Justin Martyr 127.
Hartel, G. Luciferi Calarit. opuscula 135.
— Luc. v. Cagliari u. sein Latein 135.
Hartfelder, K. H. Th. Leodius 173.
— Briefwechsel des Beatus Rhen. 175.
— Nachtrag z. Corpus Reff. 184.
Hartmann, F. v. Episcopat in d. K. Christi 438.
Hartog, J. De sieraden uit den tempel te Jeruz. 61.
Hase, C. 252.
— Lehrb. d. K.G. 11. A. 251.
Hasenclever, A. Altchrl. Gräberschmuck 483 f.
Hassenkamp, Gesch. Irlands v. d. Ref. bis z. Union m. England 198.
Hastings, H. L. Inspir. d. Bibel 377.
Hatch 131.
Hauck, A. Willibrord. Willibald. Willehad 148. Zacharias 149. Wolfg. v. Regensb. 158.
— Realencyklopädie XVII. XVIII. 316.
Haupt, H. D. waldens. Ursp. d. cod. Tepl. 17. 79. 169.
Haupt, P. The battle of Halûle 6.
— Der arab. Feldzug Sardanapal's 5.
— On the penitential psalm de profundis 42.
Hauréau, B. Oeuvres de H. de St. Victor 164.
Haussleiter, J. Die Commentare d. Victorinus, Tichonius u. Hieronymus z. Apok. 100.
Havard, O. Ed. Drumont et la France juive 69.
Haveis, H. R. Christ and Christianity 89.
Havet 93. Pascal, les provinc., ed. 217.
Haym, R. Herder I. II. 224.
Hayman, H. The Westcott-Hort „Genealog. method." 78.
Hebberd, S. S. Vicarious sacrifice 375.
Hecker, H. Zur Gesch. d. Kaisers Julianus 139.
Heckner, G. Prakt. Handb. d. kirchl. Baukunst 488 f.
Hefele, C. J. v. 148. 258. Conciliengesch. V. 2. A. 150 f.
Heidemann, J. D. Beguinenkonvente Essens 167.
Heidenhain, A. Unionspolit. Phil. d. Grossm. 175.
Heidenheim, M. D. neue Ausg. d. vers. Sam. zu Genesis 11.
Heinersdorff, C. 52. Jahresber. d. Elb.-Barm. Gefängnissges. 453.
Heinrich. Sänger d. Freiheitskriege 225.
Heinrich, J. B. Dogm. Theol. VI, 2. 359.
Heinrici, Predigt u. Homiletik 246.
Heintzeler, Th. Erkl. d. vier Evv. u. d. Apgesch. 82.
Heiz 204.
Heller, A. Schmid's bibl. Theol. 5. A. 103.
Hellman, L. M. Infant baptism the basis of Christ. nurture 378.
Helmsing. MNR. Jahrg. 1886. 273 f.
Heman, C. F. Urspr. d. Rel. 347.
Henke, W. Malereien in d. sixtin. Cap. 488.
Henry 352.
Hense. Franz v. Sales 212.
Herbst, A. Baruch, hebräisch 48.
Hergenröther, Card. Leonis X regesta, fasc. 4. 208. 316.
Hermann. Phul et Teglathphalasar 5.
Hermann & Renan. L'origine du culte chrét. 45.
Hermens 253 K. J. Nitzsch 226.
— Die ersten Hohenzollern in Brandenb. 450.
Herminjard, A. L. Corresp. des Réformateurs VII. 201. 204.
Herold, W. Passionspredigten 470.
Herrmann, Eug. Prolegg. z. Gesch. Saul's 53.
Herrmann, W. 344. Der Verkehr d. Christen m. Gott 360—365. 368.
Hershon, P. J. Tzeenah ureenah 40.

Hertlein, E. Zum 82. Psalm 44.
Herz-Jesu-Andacht. P. Joh. Eudes u. d. Offenb. d. sel. M. M. Alacoque 261.
Herzog, Bischof. Synodalpred. u. Hirtenbriefe 267 f.
— Thaddäus Müller 268.
Hesekiel. Grundsätze christl. Armenpflege 458.
Hetsch, Abbé 264.
Hettinger, F. 261. Apol. d. Chrth. II. 349.
Heuch, J. C. Wesen d. Unglaubens 349 f.
Heynemann, S. S. Zwei Briefe v. jüd. Getauften 459.
Hicks, E. L. Judith u. Holofernes 48.
Hilberg, J. Theodoros Prodromos Verf. d. *χριστὸς πάσχων*? 140.
Hild, J. A. Les juifs devant l'opinion romaine 51. 67.
— Le pessimisme chez Homère et Hésiode 302.
Hildebrand 140.
Hildesheimer, H. Beitrr. z. Geogr. Palästina's 58.
Hilgenfeld, A. 121. Moses, Ezra u. Tobit als Apokr. 48.
— Judenth. u. Judenchristenth. 55. 109.
— Kein neuentd. Evang. 79.
— Papias u. d. neueste Evangelienforschung 85.
— Bem. zu Mt. 6, 11 83.
— Das Urchristenth. nach Lechler u. Harnack 93. 115.
— Gemeindeordn. d. Hirtenbrr. d. Paulus 92. 131.
— Br. d. Polyc. an d. Philipper 126.
— Urspr. d. Episkopats 131.
Hiller, Zur Quellenkr. d. Clem. Al. 127.
Himly, Prince Ibr. Literature of Egypt and the Soudan I. 3.
Hinschius, P. System d. kath. Kirchenrechts IV, 1. 420 ff.
— Das preuss. Kirchengesetz am 21. Mai 1886 erl. 445 f.
Hipler, Fr. Deutsche Predigten u. Katech. d. Erml. Bischöfe Hosius u. Kromer 214. 401 f.
— J. H. Schmülling 241 f.
Hippolyt. *Τοῦ ἁγ. Ἱππολύτου περὶ ὁράσεως τ. προφήτου Λανιήλ* (*Ekkl. Al.*) 127.
Hirsch, Kampf wider d. Branntweinpest 456.
— Die beiden Trinkeralsyle in Lintorf 456.
Hirschfeld, H. Beitr. z. Erkl. d. Korân 9.
— Al Chazari, arab. u. hebr. 67.
Hirzel, J. Rückblicke 230.
Hoberg, G. ibn Ginnii de flexione lib. 9.
— De St. Hieronymi ratione interpretandi 16. 136.
Hoch. Die K. u. die Sektenwesen 280.
Hoche 142.
Hochmut, A. Notiz. 15.
Hodge, C. Comm. on the ep. of the Romans 94.
Hoehle, H. Wiederaufr. d. franz. ref. K. 237.
Hoehne, E. Die drei Hauptnamen d. jüd. Volkes im N. T. 103.
Hoeinghaus, R. D. kirchenpolit. Gesetze in ihrer jetz. Gültigkeit 445.
Hoelemann, H. G. S. Nachruf in LK. 37. 39.
Hoelscher, B. Handschr. d. imitatio auf der Gäsdonker Bibl. 164.
Hoenig, W. Die Wunderberr. d. synopt. Evv. 85.
Hoeniger, R. Zur Gesch. d. Juden Dtschlds. im M.A. 67.
Hoerger'sche Separation 246.
Hoffmann, D. Lexikograph. Notizen 11.
— Die Baraita über d. vier Söhne 63.
Hoffmann, G. Predigten 474.
Hofmann, J. Ch. K. v. Bibl. Theol. d. N. T. 106.
Hogerzeil, H. V. Kerk. strijd te Amsterdam 232.
Hohbach 18.
Holbein, Hans. Todtentanz 489.
Hollard, R. Court exposé de la rel. chrét. 412.
Holstein, H. Die Reform. im Spiegelbilde d. dramat. Lit. d. 16. Jahrh. 174 f. 177.
Holsten, C. 105. Die synopt. Evv. 84 f.
— Ursprung u. Wesen d. Rel. 347 f.
Holthusen 18.
Holtsch. Pred. bei d. Jahresf. d. ev. Männerver. in Leipzig 452.
Holtzinger, H. Kunsthist. Studien 484 f.
Holtzmann 121. 407 f. Problem d. Gesch. d. Auslegung 37.
— Einl. in's N. T., 2. A. 77.
— Leserkreis d. Römerbr. 94.
— Ref. üb. d. Lehre d. Apostel 246.
— Die Facultäten d. ev. Theol. u. d. Fall Bender 247. 426.
Hommel, F. Arabien u. d. Islam 2.
— The sumerian lang. and its affinities 6.
— Gesch. Babyloniens und Assyriens 7.
Hoop-Scheffer, de. Gesch. d. Ref. in d. Niederl., deutsch 195.
Hopkins, Sam. 275. 384.
Hoppe 263.
Hopps, Page 382.
Horawitz, A. Zur Gesch. d. Humanism. in den Alpenländern 173.
Horawitz, A. u. K. Hartfelder. Briefwechsel d. Beatus Rhenanus 173.
Hore, A. H. The church in England fr. William III to Victoria 271.
Horn. Die Grenzen d. Verantwortl. 372. 397.
Hornburg, G. Handb. f. d. Conf.unterr. 411.

Horning, W. Dr. J. Dorsch 188 f. Dr. Balth. Bebel 189.
— Beitr. z. K.G. d. Elsasses 16.—19. Jahrh. 189.
Horst, L. Elias v. Nisibis, Buch v. Bew. d. Wahrheit d. Gl. 144.
Hosmer, J. K. Story of the Jews 52.
— The Jews in ancient mediaeval and modern times 66.
Hotz. Die dtsch. Colonien in Afrika 459.
Houghton, W. Animal names of the rev. version 19.
Houtsma, M. Th. Zef. 2, 14 43.
Hovey, A. Shekkar and leaven in Mosaic offerings 61.
— Complete comm.: Gospel of St. John 87.
Hueffer, G. D. heil. Bernhard v. Clairvaux I. 154.
Huehn, E. Ps. 90. 44.
Huemer, J. Der Grammatiker Augustinus 138.
Huerner, L. H. Ringier † 231.
Huet. Fragm. inédits de la trad. du psautier en vieux néerlandais 19.
Hugenholtz, Ph. R. Aphorismen 347 f.
— Jets over wilsvrijheid 372 f.
Hughes, L. Analysis of the Gospel of St. John 87.
Hugues, E. Les Synodes du Désert. I. II. 236 f.
Huhn, A. F. Pred. üb. d. Leidensgesch. 2. A. 469 f.
Hull, E. Memoir on the geology and geography of Arabia Petraea etc. 57.
— The Jordan and the Golf of Akaba 58.
— The Herodian temple 58.
Hull, W. E. Amer. Inter.-Seminary Missionary Alliance 278.
Hummelauer, F. de. Comm. in libros Samuelis 41.
Huntingdon, G. Outlines of Congregational hist. 276.
Hurst, J. Short history of the early church 134.
Hurter, H. Theologiae dogm. compend. 5. A. 359.
Huyssen. Heilighaltung der Ehe 456.
Huxley and Drummond. Mr. Gladstone and Genesis 39.
Huzel, Oberamtmann 458.
Hyslop. A decade of Ethics 391.

Jacobi, F. D. Thorner Trauerspiel 1724 245.
Jacobi, Hans. D. G.-A.-V. i. d. Schule 450.
Jacobs, Ed. Humanistenfam. Reiffenstein 188.
Jacobsen, A. Der lukan. Reisebericht 85.
— Matthäus oder Marcus? 85.
Jacobsen, A. Die Johannes-Apok. u. d. synopt. Evv. 100.
Jacoby, H. Das bischöfl. Amt in d. ev. K. 249. 433.
Jadart, H. Dom Thierry Ruinart 217.
Jaeger, E. F. Lehre Jesu v. d. sichtb. Kirche 103. 376.
Jaffé, Ph. Regesta pont. Rom. Ed. II. 160.
Jager, de. Gemeinde zu la Brille 197.
Jahrbuch f. Philos. u. spekul. Theol. (kath.) 162.
Jahresberichte (52.) d. Elb.-Barmer u. (58.) d. Rhein.-Westf. Gefängnissgesellschaft 453.
Jahrestag (6.) d. landeskirchl. ev. Vereinigung in Preussen (Halle) 425.
Janssen, Joh. 175. 178. 245. 287. Gesch. d. deutschen Volkes V. 173. 211 f.
— Aus d. deutschen Univ.-Leben des 16. Jahrh. 178.
Janssen's Gesch. Bd. IV. Krit. Bericht e. prakt. Theol. 210.
Janzé, de. Les Huguenots 203. 272.
Jastrow. אלוהי אלהלא et אלוהא 22.
Jatho. Uns. Gemeindegottesdienst 417.
Javian. History of bibl. interpretation 36.
Ibach, J. Vigouroux, Entdeck. in Paläst., übers. 58.
Icard, J. H. Tradit. des prêtres de S. Sulpice 264.
J. E. C. Psalter von Robertson Smith 35.
Jehle, M. Lutheranität d. Probebibel 18.
— Hie Lutherbibel, hie Probebibel 18.
Jensen, P. D. Kakkab misri d. Antares 5.
— Götternamen 5.
Iken, F. Heinr. v. Zütphen 187.
Ilgen, Th. U. F. Kopp 12.
Ilvaine, J. H. Mc. The wisdom of the Apocalypse 99.
Imbault, Huart. Kouanti 313.
Immortality: a clerical Symposium 382.
Inhofer, Der Selbstmord 390 f.
Innes, A. T. Progress of disestablishment in Scotland 271.
Inschriften. 66 griech. u. lat. v. Palästina 12.
Jodl. Volkswirthschaftsl. u. Ethik 397 f.
Johannes, A. Comm. zu Obadja 46.
Johansen, C. E. Den heliga skrift og den negativa kritiken 29.
Johnson, F. H. Revel. as factor in Evol. 321 f.
— Reason and Revelation 318.
— The Evol. of Truth 318.
Johnstone, R. 1 Tim. 3, 16 95.
Jonas, E. Carstensen's Leben nach d. Tode, deutsch 379 f.
Jordan, O. Heimathgrüsse an Freunde inn. Mission 454.

Josenhans, Corn. u. G. Gutbrod. Ausgew. Reden v. Joh. Josenhans 460.
Jostes, Frz. Tepler Bibelübers., zweite Kritik 17. 80. 169.
— Beitrr. z. Kenntniss d. niederdeutschen Mystik 164.
Joyce, J. W. Acts of the Church 1531 bis 1585 198. 271.
Iran. The faith of Iran 312.
Isnard, J. P. St. Bertrand de Garrigue 165.
Israel et humanité 70.
Israelsohn. Samuelis ben Chofni . . . libri Genesis versio arab. 16.
Judeich, W. Cäsar im Orient 55.
Juelicher, A. D. Gleichnissreden Jesu 85 f.
Jürgensohn, A. D. heil. Schrift u. d. gläub. Kriticism. 29.
Jungmann, B. Dissertationes sel. in historiam eccl. T. VI 146.

K., A. Noch einmal d. Völter'sche Erkl. d. Apok. 100.
Kade, R. Proben aus d. Handschriftenkatalog d. Freib. Gymnasiums 17.
Kaftan. 344. 347.
Kaftan, Th. 356. G.-A.-Festpredigt in Flensburg 351.
Kahl, W. Primat d. Willens bei Augustinus, Duns Skotus u. Descartes 163. 388 f.
— Kath. u. ev. Ansch. üb. d. Verh. v. Staat u. K. 444.
Kahnis 378.
Kaiser, P. Jahrg. Predigten. 2. A. 466.
Kaler, Em. Die Ethik d. Utilitarism. 393 f.
Kalkoff. Die Depeschen Aleander's 1521 186.
Kaltenbrunner, F. Röm. Studien III. Bernardus de Napoli 160.
Kamp, H. Dr. M. Luther's kl. Katech. 401.
Kamphausen. Zur Bibelrevision; Erfolg d. Probebibel 18.
— Bem. z. alttest. Textkritik 21. 35.
— Philister u. Hebräer 53/54.
Kappeler, A. Holsten üb. d. 3 urspr. Evv. 83.
Karpeles. Gesch. d. jüd. Literatur 32. 66.
Kath. Schweizerblätter 261. 265.
Katzer, E. Kant's L. v. d. Kirche 376.
Kauffmann, J. Proben aus hebr. Werken 66.
Kaufmann, D. Wörterbuch Menahem ibn Saruk's 24.
— Juda b. Alân aus Tiberias 66.
— Aus Abr. b. Asriel's Machsorcomm. 66.
— Diwân des Abrah. ibn Esra 67.
Kaufmann, L. Albr. Dürer 486.
Kaulen, F. Bes. Einl. in d. N. T. 78.
— Wetzer & Welte's Kirchenlexikon. 2. A. 316.
Kautzsch, E. Miscellen 21. 71.
Kautzsch, E. H. Scholz's Abriss d. hebr. Laut- u. Formenlehre 25.
— Korah 34. Bücher d. Könige 35. Koheleth 36. L. Diestel 37. Krethi u. Plethi 54. Zalen 61.
— Zebaoth 71. The German Palestine society 58.
— The work of the PEF. 58.
— Die urspr. Bedeut. d. Namens Jahve 71.
Kawerau, G. 17. 79. 174. 201. Wilsnack 171. Wimpina 212.
— Cranach's Passional Christi et Antichr. 181.
— Luther's Werke (Böhlau) IV. 184.
— Ueber Buchwald's Lutherfunde 184.
Kayser, C. Canones Jacob's v. Edessa 11. 143.
Kayser, Aug. Theologie d. A. T. 74.
Keating, H. Ou Hebr. 9, 16. 17 98.
Keilschriftforschung u. A. T. 7.
Keiper, Ph. Les noms propres perso-avestiques et l'âge de la légende Zoroastrienne 311.
Heller, L. D. Waldenser u. d. deutschen Bibelübers. 16. 80. 169.
— Histor. Beiträge in d. Mennonit. Bl. 282.
Kent. Det absolute Gudsbegreb 333.
Keppler. Geist, Wasser u. Blut 99.
Kesselring. 98.
Kienholz. Der Branntwein u. d. Volkswohl 456.
Kierkegaard, S. 240. 476.
— 12 Reden, übers. 2. A. 480 f.
Kikebusch, E. Gesch. d. Schlossgemeinde zu Cöpenick 203.
— Die franz. ev. Miss. am Sambesi 459.
Killen, W. D. The Ignatian epistles 119.
King, E. G. Notes on the rev. vers. of the psalter 20.
— The text of ps. 14 and 53 20.
— Moriah 58.
Kingsley, Ch. Stadt- u. Landpredigten 474.
— Aus d. Tiefe, Worte f. d. Betrübten 479.
Kinter, M. Studien u. Mittheilungen aus d. Benediktiner- u. Cisterzienserorden 171.
Kirchenzucht. Amtszucht. LK. 426.
Kirkpatrik, A. F. 1 Macc. 3, 48 47.
Kittel, R. Herkunft d. Hebräer 53.
Kl. In welchem Sinne giebt es Oberhirten in d. luth. Landeskirche Hannovers? 426.
Klaiber, K. Kloster Hirsau 171.
Klein. Für d. Feste u. Fr. d. G.-A.-V. 253. 450.
Kleinert, P. Das spez. Hebräische im B. Hiob 44.
Kleinpaul. Leben d. luth. K. im 30jähr. Kr. 182.
Kleist-Retzow. Aufg. d. ev. K. aus d. Friedensschl. m. Rom 248. 428.

Kleist-Retzow. Gesetzesvorschlag 428 ff.
Kleyn, H. G. 196. Keizer Justinianus I en de christelijke kerk 139.
Kliefoth. Eschatologie 383.
Klostermann 105. Die Gottesfurcht als Hauptstück d. Weisheit 45.
Kluckholm, A. Reichstag zu Speier 1526 190.
Klussmann, M. Conjectanea critica ad Tertull. libros ad nationes 128.
— Curarum Tertull. particulae tres 128.
Knabenbauer, J. Comm. in Job. 44.
— Beitrr. z. Erkl. d. B. Hiob 44.
— Comm. in prophetas minores. I. 43.
Knapp, Jos. Gottes Wort u. Menschenwege 477 f.
Knauert, A. 9 Prr. üb. d. Seligpreisungen 472.
Knitschky, W. E. Staat u. Kirche 444.
Knoell, P. Eugippii opera. II. 134.
Knoepfler, A. Hefele's Conciliengesch. V. 2. A. 150 f. 152.
Knoodt 268.
Knortz, K. Gustav Seyffarth 4.
Knuth, G. Casualreden 480.
Kobelt. Das Pfarramt Mittelp. aller Diakonie 452.
— Missionsfest 464.
Kobler, A. Märt. der Ges. Jesu in England 197.
Koch, E. Mag. St. Reich 188.
Koch, Kath. Mein Leitstern 480.
Koch, R. Abendmahlslehre d. ref. Kirche 352.
Koeberlin. Luth. Gotteskasten 451.
Koeckritz, Anna v. Kingsley, Aus d. Tiefe, übers. 477.
Koehler, A. Berichtigung d. luth. Bibelübers. 18.
— Grundansch. d. B. Koheleth 45.
Koehler, C. Altprot. L. v. d. 3 kirchl. Ständen 442 f.
Koekebakker, H. Een gelofsgetuigenis 348.
Koenig, A. Schöpfung u. Gotteserk. 340.
Koenig, E. Die Bildlosigkeit d. legit. Jahvecultus 72 f.
Koenig. Luther als Sprachreiniger und Joh. Bugenhagen, L.'s Mithelfer 187.
Koerber. Bender's Theorie d. Religionsbildung 344.
Koestlin, J. 212. Miscelle zu d. Lutherhandschrr. 184.
— Luther's Liv. 185.
— Wunder 371. Wiedergeburt 374.
Koffmane. Stellung d. inn. Miss. zu d. humanit. Bestrr. 454.
Kohlbauer, A. Gesch. d. alttest. Bundesvolks 50.
Kohler, K. Emendations of the Hebrew text of Isaiah 20.
Kohlschütter. Weihnachtspredigt (Quandt) 470.
Kohn, J. Die Sprachenconcession in d. Mischnazeit 64.
— בעשׂרה מאמרות 64.
Kohut, Al. Lexikon üb. Targum, Talmud u. Midrasch 25.
— M. Mendelssohn u. s. Familie 68.
Kolatschek, J. Missionsreise nach Serajewo 241.
Kolbe, A. Was haben wir an Bugenhagen? 187.
Kolberg. Verf., Cultus u. Disciplin d. K. nach Tertullian 130.
Kolde, Th. Der Methodism. u. s. Bekämpfung 235 f. 284.
— Welches Büchlein sandte Ldgr. Philipp 1529 an Karl V.? 177. 196 f.
— Luther's Motto zu d. Schmalk. Artt. 185.
— Wittenb. Konkordia 190.
— Carlstadt u. Dänemark 208.
Koldewey, Fr. Braunschw. Schulordnungen I. 179 f.
Kollonitsch. Theilnahme d. Card. Leop. Graf K. an d. Papstwahl 1689 215.
Kopallik 142.
Kopp, Bisch. Dr. 445. 447. E. ungehaltene Herrenhausrede 442. 244.
Kopp, Jos. Zur Judenfrage, nach d. Akten d. Proz. Rohling-Bloch 70.
Kopp, W. Kathol. Zeugen ev. Wahrheit 243.
Kornbraekke & Prytz. Udvalg af Dr. M. Luther's Skrifter 184.
Kossmann, E. Die altdeutsche Exodus 39.
Kottek, H. Das 6. B. d. bellum Judaicum 47.
Kracauer, J. D. Confiskation d. hebr. Schrr. in Frankf. a./M. 68.
Kradolfer 229.
Kraetzinger, Dina. Kingsley, Stadt- u. Landpredigten, übers. 473.
Krafft, C. Gesch. d. Mart. Clarenbach u. Fliesteden 187.
Krafft, W. L. Westgoth. Reich 143.
Krakauer, M. Mischnah Aboth. 64.
Kramer, G. Zeugniss wider d. Beurth. A. H. Francke's in Ritschl's Gesch. d. Piet. 220.
Kraus, F. X. Realencykl. d. chrl. Alterthümer. II. 483.
Krauss 286.
Kreibig, G. Räthsel d. göttl. Vorsehung 370.
Kreuzzeitung 427.
Krieg, F. Letztes Jahrzehnd d. Reiches Juda 54.
Kriegsmann, G. Turgot 238.
Krogh-Tonning. Om Guds Vaesen 333.
— Christelige Dogmatik. II. 356.
Kroner, Th. Pergamentblätter 14.
— Etwas aus d. hebr. Synonymik 24.
— Tricesima sabbata des Horaz 62.
— Biblisches und Talmudisches in weltl. deutschen Dichtungen 64.

Kroner, Th. Collectanea 65.
— Gedanken eines Juden 70.
Krüger (in Gaubert). Techijath Iisrael 459.
Krüger, G. 100. Lucifer v. Calaris u. d. Luciferianer 141.
Krüger, J. F. Currendenverordn. f. Mecklenb.-Schwerin 247.
Krüger, O. Zur Kr. d. Herb. Ethik 390.
Krüger, W. Offenb. oder Illusion? 345.
Krummacher. 253. Kampf gegen die Sittenlosigkeit 456.
Krummel, L. Randnoten z. Probebibel 18.
— Joh. Hus 170.
Kübel, R. Zorn Gottes 371.
Küchenmeister, F. Bemm. z. Probebibel 18.
— Beitrr. z. bibl. Zoologie 61.
Kuenen 30. 33. 34.
— Mich. 1, 5 43.
— L'oeuvre d'Esdras 51.
Kueper. Ev. Zeugn. aus d. A. T. 473.
Küster 191.
Kuhn & Klatt. Literaturblatt 1.
Kuhn, A. 302.
Kulturarbeit der Mönche (H.Bl.) 166.
Kurth, G. Les origines de la civilisation moderne 146.
Kurtz, J. H. 142.
Kurze-Warneck. Missionsrundschau 461.
Kuyper, A. 354. Het dreigend conflict 232.
— Het conflict gekomen 232.
Κυριακός 277. *Περὶ τ. αἰτιῶν τ. ἀδιαφορίας τ. ἐποχῆς ἡμῶν* 255 f.

Laaland, C. Personalstatus d. ev.-luth. u. ev.-ref. K. in Russland 273.
Labanca, B. Il cristianesimo primitivo 93.
Ladewig, P. Regesta episcop. Constantiensium 171.
Laemmer, H. Institutionen d. kath. Kirchenrechts 437.
Lagarde, P. de. Erinn. an Fr. Rückert. Zunz u. s. Verehrer 10. 70.
— Ueber Berliner's Targum Onkelos 16.
— Noch einmal אַב 24.
— Abraham-Dusares 71.
— Catenae in evv. aegyptiaca 82. 143.
Lager. Capecelatro's Phil. Neri bearb. 215.
Lainez, Jac. Disput. Trident., ed. Grisar 209.
Lamers, G. H. Godsdienst, Christendom, Kerk 348.
— Begrip en Meth. v. d. Zedekunde 394.
Lamy, Th. J. 143. Sti. Ephraemi hymni et sermones. II. 11. 136.
— Le prophète Daniel 35.
— Comment. in libr. Geneseos 38.
Landenberger, A. Hans v. Ungnad 185. 450.
— Joh. Val. Andreae 186. Eberh. im Bart 450.
Landsberger, J. Der Psalter, metrisch bearbeitet 43.
Lane-Poole, Stanley 13.
Lang, A. Folklore et mythol., rép. à Ploix. 301.
Lang, Heinr. 252.
Lang, Andr. La mythologie, trad. par L. Parmentier 289.
Langdon, W. Ch. The possibilities of Ital. Rel. Reform. I. II. III. 262 f.
Langen 141.
Langenbeck. W. Gesch. d. Ref. d. Stiftes Halberstadt 191.
Langer. D. Rev. d. Lutherbibel u. d. Schulen 16.
Langlois, E. Les registres de Nicolas IV. 160.
Lasson. Zeitgenöss. Rel.philos. 344.
Latrille. Nabonidcylinder v. Rawlinson 5.
Lattes, M. Miscell. postuma II. 25.
Lauxmann, A. A. G. Werner 225. 455.
— Die inn. Miss. in d. Gegenw. 452.
Laveley, E. de. Zuk. d. kath. Völker 242.
Lavigerie 264.
Lawrence, E. A. „Nat. Law in the Spir. World" 322.
Laymann, a. Prof. Drummond and Miracles 322.
Leathes, Stanley. Foreign words in the O. T. 4.
Le Blant. Les sarcophages chrét. de la Gaule 484.
Leblois, L. Les Bibles et les initiateurs rel. de l'humanité, I—V. 293—295.
Lechler, K. Taufpathenschaft 455.
Lechler, G. V. The apost. and post-apost. times, transl. 91. 93.
— Urkundenfunde 120.
— Wiclif 170.
Lecky, Hartpole 284.
Lecoultre, H. Séjour de Calvin en Italie 201.
Lecoy de la Marche. La chaire franç. au moyen-âge 170.
Ledderhose. Fr. Myconius 185. Osw. Myconius 192.
Ledrain. Sur quelques inscr. sémit. 12.
Ledrain, E. La bible, traduction nouv. 20.
Lee, F. G. King Edward the Sixth 197.
Lefébure, E. L'étude de la rel. égypt. 3. 298—300.
— Les hypogées royaux de Thèbes 300.
Lefébure, L. La renaiss. rel. en France 264.
Legge, J. The Lî kî, transl. 313.
Lehanneur, L. Le traité de Tertullien c. l. Valentiniens 127.
Lehmann, E. Aus alten Akten 65.
— Der poln. Resident Lehmann 65.
— Die Juden einst u. jetzt 69.
Lehmann, Lic. Soc. Frage, K. u. inn. Miss. 454.

Lehner, F. A. v. Die Marienverehrung in d. ersten Jahrhh. 2. A. 484.
Leidener lit. Gesellschaft 194.
Leighton, J. The Jewish altar. 60.
Leitsmann, E. Pädag. Wirksamkeit d. Brüder d. gemeins. Lebens 167.
Lémann, J. L'entrée des Israélites dans la société franç. 70.
Lendertz, A. C. De critiek van Kant en de erkenning van het bestaan van God 340.
Lenoir, S. Une Odyssée huguenote au Brésil 202.
Lenormant, F. Book of Genesis 40.
Leoni, F. Der Regenbogen in den Wolken 479.
Lenz, J. Paulus u. Jacobus 98. 274.
Lenz, M. 212. Rechenschaftsber. Philipp d. Gr. über d. Donaufeldzug 1546 u. seine Quellen 175.
Leo, H. Der heil. Fridolin 148.
Leonard, D. L. Conquest of Utah 286.
Le Page Renouf 298. 299.
L'Epinois, H. de. La Ligue et les papes 216.
Lerner, M. Mischna-Compositionen 63.
Lerpigny, M. Mission diplomat. de Possevino 216 f.
Lesêtre. Le livre de Job 42.
Lettera di Cla Bergio a N. Balbani 199.
Lettera della Chiesa di Saluzzo a Gio. Diodati 199.
Lettre encycl. du card. Bessarion aux Grecs 254.
Levy. Les Juifs de Metz 67.
Levy, J. Neuhebr. u. chald. Wörterb. 25.
Leyrer. Zoba 10. Zippora 30. Zeugen, Zoll, Zöllner, Wittwen bei d. Hebr. 60.
Lias, J. J. First ep. to the Corinth. 94.
Liebenow. Karte von Afrika 459.
Liebermann, F. Anselm v. Cant. u. Hugo v. Lyon 163.
Lieblein. 298.
Liessem, H. J. Herm. v. d. Busche 158.
Lightfoot, J. B. Epp. to the Coloss. and to Philemon 95.
— The apost. fathers. II: S. Ignatius, S. Polycarp 124—125. 126.
Lindenmeyer. T. Beck's Vorll. üb. chrl. Gl.lehre I. 357 f.
Linder, G. Luther's Bezz. zu Basel 186. 192.
— Sulcerana Badensia 192.
Lindner, P. A. Schriftsteller d. Benedictinerordens im heut. Würtemberg 172.
Link, A. Christi Person u. Werk im Hirten d. Hermas 116—117.
Linke, J. Lutheri exegetica opp. 37. 183.
— M. Rinkart's geistl. Lieder 181 f.
— Zum 300jähr. Rinkart-Jub. 180.
Linke, J. Wann wurde „Ein' feste Burg" verf.? 182.
Linsenmayer, A. Gesch. der Predigt in Deutschland 800 bis 1500 399 ff.
Lippe, K. Die Gesetzsamml. d. Judenspiegels 69.
Lipsius 357. 359. Pilatus-Akten, neue A. 132.
— Philos. u. Rel. 325.
Little, Knox 382.
Liturgie grecque. (Rev. de l'Égl. gr.-unie) 254.
Lloyd, J. The book of Joshua 41.
Lobstein. Corp. Reformat. Vol. 58 203.
Locher. Zur Gesch. d. M.-A. 161.
Locke, R. Stand d. Sittlichkeit 390. 456.
— Begriffsbest. d. Lüge 397.
Loeb. Tables du calendrier juif 66.
— Les juifs de Carpentras 67.
Loebe, J. u. E. Kirchen u. Schulen des Herzogth. Altenburg 180. 252 f.
Loeber. Die beste aller Welten 397.
Loehe's Leben. III, 1 (Gütersloh). 229. 279. 452.
Loehe u. die luth. Miss. in Nordamerika 279.
Loew, J. 23.
Loewenfeld, S. Gesch. d. päpstl. Archivs 160.
— Elf Papstbullen 160.
Loewy, M. Sprachliches zur jüd. Ethik 24.
Lohmann, Th. Hannov. Kirchengesetze. Bd. II, v. Uhlhorn u. Chalybaeus 427.
Lolli, E. Corso di grammatica della ling. ebr. 25.
Loman, A. D. Quaestiones Paulinae 80.
— Paulus en de Kanon 81.
Lomnitz, H. v. Madonna- und Astartecultus 72.
Loofs. Recension 91. 113. 114.
Loon, J. van. Völter's Hypothese ter oplossing van het Ignat. vraagstuck 126.
Lopez, D. La politica de Felipe II. 200.
Lorentz, E. v. Die Ritschl'sche Theol. u. d. Gl. d. Kirche 367.
Lorentzen, C. Dieryck Volkertz. Coornhert 197.
Lorenz 105.
Lorenz, O. u. W. Scherer. Gesch. d. Elsasses 189 f.
Loserth, J. Joh. Wyclif tractatus de ecclesia 170.
— Wiclif's Buch v. d. K. u. d. Nachbildungen dess. in Böhmen 168.
Lossen, M. 212. Briefe v. A. Masius 37. 174. 214.
Lotheissen, F. Marg. v. Navarra 202.
Lotz, W. Woche 61.
Luce, S. Jeanne d'Arc à Domremy 159.

Lucius. Weltverkehr u. Cultur in ihren Bezz. z. Miss. 463.
Ludwig, J. Die ref. Gem. in Friedericia 240.
Lühr, K. Die Temperam. in Predigten 474.
Luger, Fr. Predigten, 5. Smlg. 474f.
Lumby, J. R. The first book of the Kings 41.
Luthardt. Zur Beurth. d. Jrving. 285.
— Apologet. Vorträge 350.
— Comp. d. Dogmatik. 7. A. 355.
— Predigten, 9. Smlg. 468.
— Zur Controv. üb. d. Ritschl'sche Theol. 360. 368.
Luthardt & Zöckler. Das Ev. Joh. u. die Apostelgesch., erläutert 82. 87.
Luther, Dr. M. Krit. Gesammtausgabe (Böhlau) IV. 184.
— Erlanger Ausgabe 184.
— Exegetica opp., ed. Linke. T. 26—28 183.
— Wider Hans Wurst, ed. Pannier 184.
— Katechismus, in versch. Ausgg. 183.
— Betbüchlein (Calw.) 183.
— Briefwechsel, hrsg. v. Enders 184.
— Neu entdeckte Briefe (Buchwald, Neustadt u. A.) 184.
— Udvalg af L.'s Skrifter, af Kornbraekke og Prytz 184.
Lutherbrief, ein (Ev. Gmdbl. f. Rheinl. u. Westf.) 185.
Luth. Kalender von Bropst, Diehl Cie. Allentown 279.
Luth. Church Review u. Luth. Quart. Rev. 280.
Lutteroth'sche Sammlung 204. 205.
Luzzi, G. Giulio Cesare Paschali 199.
Lyall, Alfr. Ét s. l. moeurs rel. et soc. de l'extrême orient 312.
Lyall, C. J. 13.
Lyford, C. P. The Mormon problem 286.

Maass, G. Einfl. d. Rlg. auf Recht u. Staat 396.
Mackintosh, R. Christ and the Jewish law 91.
Maclaren, A. Ep. to the Colossians 95.
Madden, J. P. A. Lettres d'un bibliographe suiv. d'un essai sur l'orig. de l'imitation 164.
Madelaine, Godefroy. Hist. de St. Norbert 166.
Maehly. Acclimatisation u. Klimafieber 464.
Magnin. Servet et Calvin 204.
Magnus, lady. Outlines of Jewish history 52.
Magoun, C. F. A defense of Drummond 322.
— Probation after death 384.
Mahler, E. Astronom. Unterss. 56f.
Maistre, J. de. L'égl. gallicane dans son rapport avec le souv. pontife 263f.
Majocchi, R. La dottr. dei dodici app. 119.
Majunke, P. Gesch. d. Culturk. in Preussen 241.
Malan, C. Nature de la conversion 374.
Manchot, C. M. Crugot 224.
Manen, W. C. van. Zur Literaturgesch. d. Kritik u. Exeg. d. N. T. 81. 102.
— Bezwaren tegen de echtheid van Paulus' Brief aan de Galatiërs 94.
Mangold, W. Bleek's Einl. in's N. T. 77. 79. 95. 96.
— De Matth. 6, 13 86.
Manifest d. Protestantenver. 432.
Mann, Schmucker und German. Evang. Lutheran Church 233. 280.
Manzoni. סמר גר־שם 65.
Marc, Cl. Institutiones morales Alphons. 271.
Martens. V. d. Wiege bis z. Bahre 473.
Martens, W. Die 3 unächten Kapitel d. vita Hadrian's I. 149.
— Besetzung des päpstl. Stuhles unter Heinrich III. u. Heinrich IV. 151.
Martensen, H. Dogmatik. 3. A. 355.
Martin, E. Th. Murner 212.
Martin, G. La passion de N. Seign. J.-Christ 88.
Martin, H. R. Chr. K. u. preuss. Staat 247.
Martin, J. P. P. Introd. à la critique text. du N. T. 78.
— Quatre manuscrits importants du N. T. 78.
Martineau, J. L. L. D. 271.
— Way out of the trinit. controversy 355.
Martius. Die zweite dtsch. Mässigkeitsbew. 456.
Marucchi, Or. Culto mitriaco in Roma 311.
Marvin, W. Authorship of the four gospels 82.
Marx, G. Der leid. u. sterb. Messias d. Judenth. 64.
— Jüd. Fremdenrecht, antisemit. Polemik u. jüd. Apologetik 70.
— Rundschau üb. Diaspora d. Juden u. Judenmiss. 459.
Maspéro, A. Hist. anc. des peuples de l'Orient 299.
Massaia. Trenta cinque anni di missione nell' alta Etiopia 460.
Massebieau 122.
Massow, C. v. Naturalverpflegungsstationen u. ihre Fortschr. in Deutschland 3. A. 452.
Matheson, G. Matth. 18, 10. 11 82.
— Exaltation of Christ in the ep. to the Philippians 95.
Mattheis, L. de. S. Gregorio VII. 150.

Maurenbrecher, W. Trid. Conzil, Vorspiel u. Einl. 208 f.
— Staat u. K. im prot. Deutschl. 249. 443 f.
Maurer, M. Papst Calixt II., Vorgesch. 152.
Maurice, F. Leben v. F. D. Maurice 233 ff.
May, J. The twofold symbol of godhead 339.
Mayer, J. Aechtheit d. vita Antonii 138.
Mayer, M. Constituirung Israels z. Volke 51.
Meaux, de. La Renaissance cath. en France sous Louis XIII. 210.
Méchullam, Rabbi. Hachelama 65.
Mecollin. Coup d'oeil 273.
Mehlhorn, P. 104.
Meier, E. J. Dein Wort ist m. Fusses Leuchte 475.
Mejer, O. Landesherrl. Kirchenreg. 432 f.
Meisterwerke d. chrl. Kunst. Weber 490.
Melanchthon. Der Ordinanden Examen 184.
Mélanges, nouv. orient. Vienne 1885. 2.
Meltzer, O. Kreuzschule zu Dresden bis 1539 177.
Mémain. La connaissance des temps évangéliques 89.
Ménégoz 122.
Mennonit. Blätter. Jahrg. 1886 282.
Meric, E. Hist. de M. Emery 264.
Merx, A. Textkritik im A. T. u. Probebibel 17. 22.
Merx, H. Verfolgung d. Prot. in den balt. Provv. 240.
Mesa. La stela di M. (Civ. catt.) 12.
Messio. Chronologie des psaumes 35.
Method. Bewegung in Petersburg 240.
Mettgenberg. Bender üb. d. Wesen d. Rel. 341.
Meurer, Chr. Die Eheschl. nach kath. K.recht 439.
Meusel. Kirchl. Handlexicon 316.
Meyer, A. Rev. der luth. Bibelübers. 17 f.
Meyer, E. Die Passio Sot. Coronatorum 132.
Meyer, Ed. Kossaeer 8. Ausgrab. in Babyl. 5. Entst. d. isr. Stämme 53.
Meyer, G. Karier 11.
Meyer, H. A. W. Krit.-exeg. Kommentar 87. Ev. Joh. 87. Galaterbr. Epheserbr. Brr. an d. Philipper, Kol., Philemon 94. 97.
Meyer, Leo. Ἐπιούσιος 87.
Meyer, Ph. Handschr. z. apokryph. Literatur 48.
Meyer, W. A. Hypatia v. Alexandrien 141.
Meyer, Wald. Die Wahlfreiheit d. Willens in ihrer Nichtigkait 372 397.
Michelis, F. Antidarwinismus 268. 318.
Michelsen, J. M. A. Oudste tekst van Paulus Br. aan de Romeinen 96.
Mignaty, M. A. Cathérine de Sienne 159.
Migne. Patrolog. graecae T. II. 118. T. XXXVII 136.
— Patrol. latinae T. II. 127. T. XLII. 136.
Mill. Psalter 44.
Miller, F. Letzte Ziele d. Jesuitismus 437.
Milligan, W. Revelation of St. John 99.
— 1 Cor. 15, 23—34. 103.
Missiones cath., cura S. Congr. de Prop. F. descriptae in a. 1886 257.
Missions catholiques 261.
Mittermüller, R. Lehramtl. Unfehlb. des Papstes 376.
Moabite. A new reading of the M. stone. (Ac.) 12.
Moeller, D. Ausseramtl. Leben d. Geistl. 435. 480.
Moellinger, C. Deutsch-rom. Architektur 485.
Moffat, J. C. The crusade against the Albig 170.
Mohr, A. P. Huldrich Zwingli, biografia, vertida in Ladin 192.
Molaar, Th. Exekution zu Prag 1621 193.
Molinier, A. Cat. des manuscr. de la bibl. Mazarine II 13.
Moll, K. B. Der Psalter 42.
Moll, Kerkhistorie van Nederland 148.
Mommsen, Th. Z. lat. Stichometrie 29. 79. 129.
— Aktenstücke z. Kirchengesch. 142.
Monaco. Gli Accadi 5.
Monatsschrift f. inn. Miss. 454.
Monier Williams. Buddhism in its rel. to Brahmanism 307 ff.
Monod. Lebenserinn. u. Briefe 273. 418.
Montet, Ed. Hist. lit. des Vaudois 201.
Monumenta conciliorum gen. sc. XV. Conc. Basil. T. III 157.
Monum. Germaniae paedag., ed. Kehrbach I 177.
Monum, Vatic. hist. regni Hung. Ser. II. T. II 193. 216.
Monum, spect. hist. Slavorum merid. XIV bis XVI 193.
Moody, D. L. Der Weg zu Gott 479.
Morales, L. Aus d. Erzz. des Bar-Hebraeus 11.
Mordtmann 13.
Morgan, Ch. Is desertion a scriptural ground of divorce? 103.
Morgenstern, J. Faustsage im Judenth. 68.
— Leop. Zunz 70.
Morgott, F. Der Spender d. h. Sakrr. nach Thom. v. Aqu. 161. 378.
Morison, J. St. Paul's teaching of sanctification 94.
Mortara, M. Indice dei scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia 65.
Morteani 200.

Μοσιάχης. Μνημόσυνον τ. κεκοιμημένων ἐν τῷ Α νεκροταφείῳ Ἀθηνῶν. 257.
Motley, J. L. The rise of the Dutch Republic 194.
Motta. Ebrei in Como 66.
Moule, H. C. G. Ep. to the Ephesians 95.
Mousseaux, G. des. Le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chr. 69.
Mücke. Nichtigkeit d. päpstl. Nachfolgerschaft Petri 441.
Mühe, E. Bibl. Merkwürdigkeiten, 2. A. 38. 103.
— Bibl. Merkw., neue Folge 38. 103.
— Das enth. Geheimniss d. Zukunft 380.
Mühlau & Volck, 274. Gesenius' Wörterbuch, 10. Aufl. 23.
Mühlmann & Leval. Mosaiken d. byzant. Klosterkirche Chora in Constantinopel 488.
Müllenhoff, K. Frija u. d. Halsbandmythus 305.
Müller, A. Korâu. Kosegarten 9.
— Islam im Morgen- u. Abendlande 9.
— Katalog d. arab. Hdschr. d. Bibl. in Kairo 14.
Müller, D. H. 23. Keilinschr. v. Aschrût-Darga 6.
Müller, D. L. Erweckung in Rheydt 222.
Müller, F. Grundriss d. Sprachwissenschaft III, 2. 2.
Müller, G. Quellenst. z. Gesch. d. sächs. Hofprediger 185.
Müller, Jos. Trunksucht u. Wirthshausleben 45.
Müller, K. Winke z. geistl. u. sittl. Fortbildung d. Jünglinge 455.
Müller, K. Die theol. Werklehre negirt d. bibl. Werklehre 103.
Müller, K. 156. 171. Die Waldenser und ihre Gruppen bis z. Anfange des 14. Jahrh. 168. f.
Müller, Max. 298. 299. 302. Ch. Kingsley 233.
Müller, Nic. Le catacombe degli Ebrei pr. la Via Appia Pignatelli 13. 484.
Müller, S. Catalogus van het archief van het Kapitel van St. Pieter in Utrecht 172.
München. L. d. 12 Apostel 119.
Münscher, F. Erkl. d. Römerbr. 94.
Mürdter, Fr. General Gordon 235.
Mulder, L. Emilia van Nassau 195.
Muncker, Frz. M. Mendelssohn u. d. deutsche Lit. 69.
Munger, Th. Freedom of Faith 354 f.
— Statement of Belief 353.
Murphy, J. J. Röm. 7, 7—8, 5 94.

N., R. Norweg. Bilder aus d. weibl. Diakonie 453.
Naber, S. A. Observatt. in Josephum 48.
— Verisimilia (Pierson) 81.
Nager 24.
Namèche. Philippe II et la lutte rel. dans l. Pays-Bas 194.
Nasemann. Cromwell 198.
Nathanael. Chanukkafest 62. Die Juden in Bagdad 68. Moses Mendelssohn 68. Das orthod. Judenthum 70.
Nathusius, M. v. Wissensch. u. K. im Streit um die theol. Facultäten 248. 428.
Naumann, H. Ein schlichter Strauss 480.
Naumann, J. Grundriss d. ev.-luth. Dogm. 359.
Naumann, O. Wellhausen's Methode 33.
Naville, E. Aeg. Todtenbuch d. 18.—20. Dyn. 4.
Nerling, F. Ueb. d. Prädestinationsl. Missouri's 368.
— Die Bibel ist auch f. d. Einz. Gnadenmittel u. Qu. d. Gl. 377.
Nestle, E. 24. 79. Septuagintastudien 15.
— Eintheilung d. Dekalogs 41. des Vaterunsers 86.
— Salomo's Alter bei s. Thronbest. 54.
Neteler, B. Kanon. Geltung d. B. Judith 48—49.
— Alttest. Zeitrechnung und Profangesch. 56.
Neth, Jos. Handb. z. Verwalt. d. Priesteramtes 419.
Neubauer 13. 53. The Moabite stone and אראל 12.
— Catal. of the hebr. manuscr. in the Bodleyana libr. 14.
Neue Ev. Kztg. Artt. z. Antrag v. Hammerstein 425.
— Dsgl. z. Abänder. d. Maigesetze 442.
Neugeboren, H. Joh. Honterus 193. 450.
Neumann, W. A. Einfl. d. chrl. Reliquiencultus auf d. bild. Künste 486.
Neumeister 104.
Neustadt, L. Jüd. Gemeinde in Frankf. a. M. 68.
— Zu Luther's Briefwechsel 184.
Nève, F. L'Arménie chrét. et sa litt. 143.
Neveling. Die neutestamentl. L. v. Lohn 104.
Newman, H. St. Autobiogr. of G. Fox, ed. 198.
Newman, J. H. Developm. of rel. error 265.
Newton, W. W. Growth a. developm. of the Amer. Episc. Church 276.
Newton, R. Hebber. Philistinism 350.
Ney, J. Analekten zur Gesch. d. Reichst. zu Speier 1526 190.
Nicolas, A. Ét. s. le P. Lacordaire 264.

Nicum, J. Doctrinal developm. of the Ev. Luth. Min. of the State of New York 280.
Nidhard. Zur Charakterist. dess. (HBl.) 215.
Niedermeyer. „Die kathol. Bewegung“ (Zeitschr.) 264.
Niehues, B. Kaiserth. u. Papstth. im M.-A. II. 150.
Nielsen, F. Haandbog i Kirkens historie I. 107. II. 145.
— Smaaskrifter, udg. I, 1 (Brandt) 208.
Niese, B. Flavii Josephi opp. II. 50.
Nietzsche, Fr. 332.
Nikolay. Im Pastorat zu Nöddeboe 481.
Ninck, C. Auf bibl. Pfaden, 2. A. 58. 460.
Nippold, 17. 174. 194. 276.
— Das Naturbild in d. Reden Jesu 89.
— Hagenbach's Kirchengesch., 3. A., II. 145 f. 147.
— Aufgaben d. heutigen reform-geschichtl. Forschung 174. 269.
Nissl, A. Gerichtsstand d. Klerus im fränk. Reiche 149. 420.
Nitzsch 140.
Noël. Fürsorge f. d. deutsch-ev. Gem. im Ausl. 451 f.
Noeldechen, E. 128 f. Tertullian „üb. d. Geduld“. Krisis im karth. Schleierstreit. Das Odeum Karthagos u. Tert.'s. Skorpiace. Tert.'s. Erdkunde. Tert.'s. Verh. zu Clem. v. Al. Tert. „v. d. Mantel“. Tert.'s. Geburtsjahr. Tert. u. St. Paul. Am Nil u. am Bagradas 127.
Noeldeke, Th. Ausgl. in d. sem. Worten f. Vater u. Mutter 2.
— Ueb. d. Namen Assyriens 5.
— Die arab. Handschr. Spitta's 14.
— Untersss. z. Kritik d. A. T. 2. A. 30.
— Mene thekel upharsin 43.
— Mommsen's Darst. d. röm. Herrschaft u. röm. Politik im Orient 108.
Nölting. Probebibel 18.
Nösgen. Ev. nach Matth., Marcus und Lucas 83.
— Recension 89.
Nötling, E. Reise im Ostjordanlande 59.
— Der Haurân u. s. Bewohner 57.
Nogarolae, Isotae Veron. opp., ed. Apel 157.
Nolcken, N. v. Rechtfertigungslehre bei Jakobus u. Paulus 98. 274.
Nommès, P. Judah l'apôtre et le nom de Jésus 92.
Noordtzij, M. De leer van Jezus en de apostelen over de H. Schrift des O. T. 103.
Norelius, E. Swedish Luth. Church in Am. 278.
Nottrott. Adam Godoë 460.
Nouvelles cathol. L'histoire rel. du Blésois et du Chartrain 265.

Oechsli, W. Glaubensmandat d. 12 Orte 193.
Oertzen, D. v. Die Juden in Frankreich 69.
— Die Jünglingsvereine in Deutschland 455.
Oettingen, Al. v. 388. Chrl. Rlg.lehre auf reichsgesch. Grundlage 274. 358 f.
— Was heisst christlich-social? 454.
Ohly, Ed. Antritts- u. Abschiedspredigten 480.
— Predigten etc. v. inn. Miss. 480.
Ohmstede, C. Frei v. Rom u. v. Buchst. 245. 435.
Ohnesorge. Der Anonymus Valesii de Constantino 129.
Olcott u. Henry. Buddhist. Katechism. 307. 310.
Oldenberg, Fr. Wichern's Leben II. 227 f. 455.
Oldenberg, H. 307. The Grihya-sûtras I. transl. 310.
Oliphant. The excavations on Carmel 58.
Olitzki, M. Josephus u. d. Halacha 60.
Olpp. Erlebn. im Hinterl. v. Angra Pequena 460.
Ollivier, E. Nouv. manuel de droit eccl. franç. 420.
Omont, H. Inventaire somm. des mss. grecs de la Bibliothèque Nationale 78.
Oort, H. Jez. I. 42. Jes. 24—27. 45. Jes. 41. 46. Jes. 3, 16. 46.
— De regeeringsjaren der koningen van Israel en Juda 57.
Oosterzee, J. J. van. Theologie d. N. T., 2. A. 105.
Oppert. Non-identité de Phul et de Teglathph. 5.
Orris. Pseudo-Athanas. and the teaching 123.
Orthmann, F. Zustände in d. Gemeinde zu Thessal. 91.
Osgood, H. Egypt before BC. 2000 4.
Ostertag, Commerzienrath 458.
Ostseeprovinzen. Bedrückung d. Deutschen u. Entrechtung d. prot. K. 240. 451. cf. 273.
Otto, C. W. Comm. z. Römerbr. 95.
Otto, v. Nachtr. zu „Tauberiana“ 194.
— Evang. Gottesdienst in Wien vor der Toleranz 240.
Overton, J. H. The Evangelical Revival in the eighteenth century 283.

P., F. D. revid. engl. Uebers. d. A. T. 19.
— Luther u. d. Concordienformel 179.

Page, Th. E. The Acts of the Apostles 92.
Pahncke, K. Paul Gerhardt 182.
— Weihnachtsgruss in Predigten 473.
Paine, T. O. Salomons temple 61.
Palästina-Blatt (Aachen) 58.
Palm, A. Quoheleth-Literatur 36.
Palmer. Zeller 455.
Palmieri, D. De veritate hist. l. Judith 47.
— Comm. in epist. ad Galatas 95.
Palomes, L. San Franc. d'Assisi e la nuova poesia italiana 165.
Pánek, J. Comm. in epp. ad Thessal. 95.
Pannier, K. Wider Hans Wurst, hersg. 184.
Panzer 151.
Papato, il ed il resorgim. nazionale 261. 262.
Parafrasi s. l'Epist. de S. Paolo a' Romani 201.
Parallelbibel (Bertelsmann) 17.
Paravicino. Narraz. vera de Massacro di Valtellina 211.
Pardiac, J. B. Hist. de saint Jean-Baptiste et de son culte 88.
Paris, P. Étude sur François I. 201.
Parkinson, F. The Jesuits of North-Amer. in the 17th cent. 198. 216.
Parsons. Religious experience 369.
Passionsgesch. z. lit. Gebrauch zusammengestellt 415 f.
Pastor, L. Gesch. d. Päpste seit Ausgang d. M.-A. I. 155 f.
Paturet. Condition jurid. de la femme dans l'anc. Egypte 3.
Paucker, E. P. H. Esthlands Kirchen u. Prediger seit 1848 273.
Paul, L. Logoslehre bei Justin 117.
Pears, E. The fall of Constantinople being the story of the fourth crusade 154.
Pearson 36.
Peeke, F. The Salvationists 286.
Pell, G. Das Dogma v. d. Sünde u. Erlösung im L. d. Vernunft 375.
Penn, H. Der sloven. Luther 193.
Pentateuchkritik. Jüd. Urtheil üb. dies. 32.
Pentzhorn, P. Thom. Abbt. 219.
Pequegnot, F. Les Théologaux de l'Égl. d'Autun 264.
Pérate, A. Mission de Fr. de Sales dans le Chablais 215.
Perk, M. A. De herroeping van h. Edict v. Nantes 203.
Perles, J. אסתריונא 25.
— Les savants juifs à Florence 67.
Perowne, J. J. The quarterly reviewer and O. T. revision 19.
Perowne, T. The Cambridge bible for schools 38.
Perrot, G. Les Hetéens 7.
Perry, G. Hist. of the Ref. in England 197.
Perry, J. T. The by-ways of infidelity 351.
Pesch, Chr. Ueber Evangelienharmonieen 89.
— Gottesbegr. in d. hdn. Religg. d. Alterthums 296 f.
Pestalozzi, J. Antisemitism. und Judenthum 70.
— Bestr. z. Befreiung d. ev. K. in Preuss. 249 f. 433.
— Ev. K. u. Staat 426.
— Hirtenamtl. Arbeitsorganis. im Sinne d. Reichsb. 250. 433.
— Was ist d. Heilsarmee? 286.
Petavel-Oliff, E. Difficultés du dogme conc. la vie fut. 384.
Peterborough, The Dean of. The quart. review and the O. T. revision 19.
Peters, J. B. Jacobs blessing 39.
— The ten words 39.
Petrich. Pommer'sches Missionsbuch 460.
Petrie, H. Fl. Tanis P. I. Buto 4.
Petschenig, M. Jop. Cassiani opp. 134.
Peucker, O. Das Patronatsrecht 436.
Pezet, G. C. Der ewige Jude 55.
Pfister, C. De Fulberti vita et opp. 157.
Pfizmaier, A. Jesaias, grönländisch 19.
Pfleiderer, E. Philos. d. Heraklit 45. 48.
Pfleiderer, O. Grundriss, 3. A. 358. 395.
— Die erzieh. Aufg. d. Culturvölker an die nichtchristl. Menschheit 462.
— Van Goens, l'ap. Paul d'après Pfl. 92.
Pflugk-Harttung, J. v. Zwei Papstbullen 160.
— Plumbirung älterer Papstb. 160.
— Acta pont. Rom. inedita III. 161.
Philippi. Zur Gesch. d. Reichskanzlei unter den letzten Staufern 153.
Physicus. Candid examination of Theism. 321.
Pick, B. D. Tosefta-Citate u. d. hebr. Text 15.
— Textvarianten aus Mechilta u. Sifre 15.
— O. T. passages messianically 36.
— The Talmud a witness to Christ 62.
Piehl, K. Inscr. hiéroglyph. 3.
— Dictionn. du papyrus Harris Nr. 1 3.
Piepenbring, Ch. Théologie de l'anc. Test. 74.
Pieper, A. Die Propag.-Congreg. u. d. nord. Missionen im 17. Jahrh. 210.
Pierret, P. Rel. et mythol. des anc. Égypt. 298.
Pierson et Naber. Verisimilia 81.
Pietschmann 299.
Pilatte, L. Souvenir du 2. cent. de la Révocation 203.

Pilcher. Umschwung unt. engl. Presbyterianern 278.
Pingoud. Die altdogm. u. d. Hofmann'sche L. v. d. h. Schr. 274. 377.
Pingsmann, W. Santa Theresa 215.
Pisanski. Entw. e. preuss. Lit.-Gesch. (ed. Philippi) 177.
Plaine, B. De veritate consultationis a Pippino ad Zachariam directae 149.
Plasse, F. X. Le Clergé Français réfug. en Angleterre 265.
Platelius J. Synopsis cursus theol. 359.
Plath. Wünsche betr. Behandl. d. Eingeborenen 463.
Plitt, J. Th. D. bad. Perik. u. Lektionen, erl. 406.
Plitt, L. Inn. Mission der Brüdergem. 452.
Ploix, Ch. Mythologie et folklorisme 302.
Plongeon. Sacred mysteries among the Mayas and the Quiches 11 500 years ago 314.
Plummer, A. The epp. of St. John 98.
Plumptre 45.
Pocock. Gründung d. anglik. Kirche 197.
Poet. Bearbeitungen aus Genesis u. Exodus aus dem 12. Jahrh. 39.
Poisnel, Ch. Un concile apocryphe du pape St. Silvestre 107.
Pokorny, A. Wirksamkeit des Legaten d. Papstes Honorius III. 154.
Pollard, A. W. Joh. Wyclif dialogus sive speculum ecclesiae militantis 168.
Porter, C. T. Mechanics and Faith 322.
Portheim, F. Dekorat. Stil in der altchrl. Kunst 484.
Portig, G. Zur Gesch. d. Gottesideals in d. bild. Kunst 487.
Pott, A. F. Allg. Sprachwiss. u. Abel's äg. Sprachstudien 3.
Potwin, L. S. Philo and the διδαχή 50.
— The last ch. of the teaching, ill. from the Early Christian fathers 124.
Pougeois, A. Hist. de Pie IX. 258.
Pradel, J. Ch. Lettres inéd. de Mad. de Maintenon 203.
Praetorius, F. Aethiop. Grammatik 10.
Pratt, H. New aspects of Life and Religion 385.
Preger, W. 156. 157. 164. Psalmbüchlein 43.
Preisfragen d. Königs v. Schweden 2. 9.
Preiss, H. Vatke's Einl. in's A. T. 27 f.
— Zrvâna akarana 311.
Pressensé, E. de. La religion chald.-assyr. 5.
— Die Ursprünge, deutsch v. Fabarius 346.
Preuss. Jahrb. D. geschichtl. Stellung d. mos. Ges. nach d. neueren alttest. Forschungen 30.
Prins, J. J. De theol. studie op de hoogeschool 316.
Probebibel 18.
Proby, Questions conc. the book of Job 42.
Progressive orthodoxy 276. 355.
Prophet. Bücher d. A. T. Zur Ausleg. ders. (EK.) 42.
Prosper, F. La scholastique et les tradd. franciscaines 161.
Prot. Kztg. Artt. z. Antrag Hammerstein-Kleist-Retzow 425.
— Dsgl. zu Abänd. d. kirchenpolit. Ges. 425.
Prot.-Verein 249. 252. 426.
Protestantisme, le, vu de Genève en 1886 272 f.
Prou, M. Les registres d'Honorius IV. 160.
Puaux, Fr. Les prem. réfugiés en Suède 202.
Puenjer, B. Grundriss d. Religionsphilos. 292. 323—325.
Puini, C. Le culte des génies tutélaires dans l'anc. rel. des Chinois 312.
Punkes, J. Freising's höh. Lehranstalten in d. nachtrident. Zeit 217.
Pusey, E. B. Daniel the prophet 43.
Puyol. De imitatione Christi 165.

Quandt, E. Weihnachtsbuch 470 f.
Quirin, Fr. A. Das Abendmahl 379.

Rachel, M. Freiberger Bibelhandschrift 17. 169.
Rade, M. 141. 286. Ablasshandel z. Z. Luther's 450.
— Weltl. u. chrl. Colportage 457.
Radloff, W. Das Schamanenth. u. s. Cultus 315.
Raebiger, J. F. Untersuchungen üb. d. Korintherbriefe, 2. A. 96.
Rahlenbeck, Ch. Jean Taffin 194.
Ramann, L. Franz Liſzt, d. Psalmsänger 38.
Randell. Date of Polycarp's martyrdom 107.
Ranke 79.
Ranke, J. F. Erz. u. Beschäft. kleiner Kinder 455.
Rate, E. M. The revoc. of the Ed. of Nantes 203.
Rathgeber, J. Elsäss. Geschichtsbilder 239.
Rathmann. Probebibel 18.
— Das russ. Centralasien 459.
Rattinger, D. Untergang d. Kirchen Nordafrika's 146.
Rawicz, M. Rosch ha-schana, deutsch 63.
Rawlinson, G. Bibl. topography VII. VIII. 4. V. VI. 8.
— Introd. to the book of Isaiah 36.
Read, Ch. Daniel Chamier 202.

Realencyklopädie (Herzog) XVII. XVIII. 316.
Reber, F. Altchald. Kunst 5.
Reck. Min. Felix u. Tertullian 128.
Recueil des historiens des croisades V. 154.
Redford, R. A. The song of Salomon 43.
— Studies in the minor prophets 46.
Regestum Clementis Papae V. 161.
Registres des papes Innocent IV, Honorius IV., Nicolas IV., Boniface VIII. 160 f.
Regnaud, P. Augur et Genius, sens primitif 302.
— L'orig. du mot. Saturnus 302.
Reich. Ansiedler im Westen 279.
Reichard, M. Ad. Monod's Lebenserr. u. Briefe 236. 418.
Reichel. Was haben wir zu thun etc.? 462.
Reichenbach, A. Religionen d. Völker I—III. 296.
Reichsbote 427.
Reimensnyder. Creation, fall and deluge 39.
Reinach. St. Polycarp et les Juifs à Smyrna 107.
Reinecke, H. Briefe an d. Korinther I und II 94.
Reinhardt, W. Im Pastorat zu Nöddeboe, deutsch 481.
Reinkens 157.
Reischle, M. Zur Controv. üb. d. Mystik in d. Theol. 365.
Reissenberger, K. Ev. Transmigr. aus Ober- u. Innerösterr. nach Siebenb. 241.
Rembe, H. J. Linke. Rinkart's Leben 181.
Renan 93. 264. Philologie hébraïque 22.
— Les origines de la bible 30.
Renner, D. Lebensb. aus d. Pietistenzeit 221 f.
Renou de France. Hist. des troubles des Pays-Bas au XVIe sc. 194.
Rens, M. S. Noch einmal ben Patura 62.
Reusch, Fr. H. Die Indices libr. prohib. d. 16. Jahrh. 208.
— Movers 11.
Reuss, E. 93. A. Kayser's Theol. d. A. T., hrsg. 73.
Reuter 152 extr.
Reveillaud. La méth. expérim. et la science de la religion 322.
Revel, A. Le sette chiese dell' Asia minore 99.
— La parousie 102.
Réville, A. Dawn of creation 39.
— L'empereur Julien 139. 302 f.
— Prolegg. de l'hist. des religions, 4. A. 292 f.
— Les religions du Mexique, de l'Amérique centr. et du Pérou 314 f.
Réville, J. La rel. à Rome sous les Sévères 107. 301 f.
Réville, J. Le Mithriacisme au IIIe siècle 107.
— L'hist. des religions, sa méth. etc. 289.
— De la complexité des mythes et des légendes 289.
— Revue de l'hist. des religions 291.
Révillout. Les prières pour les morts dans l'épigraphie égypt. 298.
Revision of the O. T. Opinions of german Hebraists 19.
Revue de l'histoire des religions 291.
Reynolds, H. R. Teaching omissions, portraitures of the fourth Gospel 87.
Rhijn, C. H. van. Traditie, kritiek en de eisch van het ideal 81.
— De jongste lit. ov. de Schr. d. N. Verb. 76.
Rhijn, L. J. van. Gedachten over eene Christel. Theol. 354.
Riant, P. Bibliogr. de l'Orient latin 2.
Richard, J. W. The communion of Saints 376.
Richards, C. A. L. S. L. Caldwell. Is chr. union to become organized? 277.
Richter, Em. Sonntagsfeier u. Sonntagsunfug 457.
Richter, F. 249. Das Wesen d. Rel. v. W. Bender 344.
— Der deutsche Prot. in s. Verh. z. Papstth. 426.
— Die 4 kirchenpol. Novellen u. d. kirchl. Disciplinargewalt 442.
— Die Capitulation im preuss. Herrenhause 442.
— Das neue Kopp'sche Maigesetz 442.
Richter, H. Wesen u. Zweck ev. Kirchendisciplin 426.
Richter, M. Wir sahen s. Herrlichkeit 475.
Richthofen, v. Führer f. Forschungsreisende 461.
Riddervold, A. Joh. 11, 25. 26 og Luk. 17, 33 87.
Riecker, Auffahrt u. Himmelfahrt 91.
Riehm, J. Predigten 466.
Riehm (Prof.) 33. 38.
Riek, H. Bildung d. Ap. Paulus 92.
Riezler 156.
Riggenbach. La femme dans l'égl. primit. 130.
Riggenbach, B. Wyttenbach 192. Züricher Consensus 192.
Rindfleisch, J. Himml. Lichtstrahlen f. d. ird. Leben 477.
Ring. Die Kirchenväter in ihrem Verh. z. talmud. Literatur 65.
Ringholz, O. Des Benediktinerstiftes Einsiedeln Thätigkeit f. d. Reform d. deutschen Klöster 166.
Rinn, H. Der Hamb. Judenfreund Esdras Edzard 69.

Rintelen, V. Die kirchenpolit. Gesetze nach d. neuesten Abänderung 445.
Ritschl, A. 111. 113. 114. 116. 178. 252. 324. 325. 328. 342 ff. 357. 360 ff. 371. 374. 387 f.
— Gesch. d. Pietismus III. 219 f. 224.
Ritter. Rel. Entw. d. japan. Volkes 459.
Ritter, J. H. Mendelssohn u. Lessing, 2. A. 68.
Ritter, M. Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Gegenref. 175.
Rivière, J. Cours d'hist. eccl. 251.
R. N. Norweg. Bilder aus d. weibl. Diakonie 453.
Robbins, Th. Diary 1796—1854 276.
Roberts, W. Liberalism in Religion 355.
Rochedieu, P. Pierre Moreau 194.
Rocholl, H. Urkk. u. Brr. aus d. Protest.-Verf. im Elsass 211.
Rocholl, R. Rupert v. Deutz 158 f.
Rodemeyer, A. Beispiele üb. alle bibl. Hauptbegriffe 73. 284.
Rodenberg, C. Kaiser Friedrich II. u. d. deutsche K. 153.
Rodillon, P. Les orig. du christ. et la philos. stoïcienne 109.
Roeckner, W. Symbolschlüssel in d. Off. Joh. 100.
Röhricht, R. Kreuzzüge d. Grafen Theob. v. Navarra u. Rich. v. Cornwallis 155.
— Zur Gesch. d. Kreuzzüge 155.
Römer. Kamerun 460.
Römerbrief (Allg. ev.-luth. Kztg.) 94.
Roesch. Zeitrechnung 56.
— Vortrag üb. Maria-Astarte 72.
Roesler, A. Aur. Prudentius Clemens 140.
Roessler, Const. Vortr. auf d. Jahrestag in Halle 425. 448.
Roettscher, A. Union zw. Protest. u. Kath. Deutschlands 242.
Rogers, J. G. The establ. church and its defenders 271.
Rogge, B. Joh. Bugenhagen 253. 450.
Rohden, C. v. Seehospize d. Auslandes 457.
Rohlfs, G. 144.
Rohnert, W. L. v. d. Gnadenmitteln 378.
Rohr, K. Die letzten Dinge u. d. Jenseits 380.
Rohrbacher, Abbé. Universalgesch. d. kath. K. 258.
Rohrer, Geschichtsfreund 193.
Romundt, H. Ein neuer Paulus 332 f.
Ronning, F. Rationalismens Tidsalter I. 273.
Roosen, B. C. Gesch. d. Mennonitengem. in Hamburg u. Altona 281 f.
Roozemeijer. Röm. 9, 5 94.
Roselt. Begleiter zu G.-A.-Vers. 450.
Rosenfeld, J. Berachot I. 62.
Rosenthal, F. 48.
Rosenthal, G. Gustav Adolf v. Schweden 189. 450.
Rosenzweig, Ad. D. Jahrh. nach d. Exil 54.
Rossi, J. B. de 132.
Rossteuscher, E. A. Aufbau d. K. Christi 93. 215 f.
Roth, F. W. Der h. Petrus Damiani 157.
— Schriftsteller d. ehemal. Benedikt.- und Cisterzienserklöster Nassau's 165. 171. Handschriften daselbst 172.
— Gebetbuch d. h. Elisabeth v. Schönau 171.
Rothe, R. Bedürfniss wissensch. Vereinig. 246.
— Entwürfe, hrsg. v. Palmié. 2. A. 477.
Rothenhäusler, K. Abteien u. Stifte d. Herzogth. Würtemberg im Zeitalter d. Ref. 216.
Rovers, M. A. N. Nog eens: verisimilia? 81.
— De eenheid der Apocalypse 100 f.
— Een apokalypse uit de derde eeuw 129.
— Legenden en Levensbeelden 132.
Row (Preb.) 382.
Royce, T. The rel. aspect of philosophy 338 f.
Ruble, A. de. Ant. de Bourbon et Jeanne d'Albret 202.
Rudloff, G. Carl Schwarz 229 f.
Rudolf, Kronprinz v. Oesterreich. Orientreise 58.
Rückert, C. Apostolicität d. Jakobusbr. 98.
— *Παρθένος* u. *ἀπαρχή* in Apok. 14, 4. 5 100.
Rüdt, Sophie v. Probleme 453.
Rüling. Grüsse an d. Gmd. 3. A. 466.
Ruemelin 243.
Ruetjes. Pius IX. als Papst u. König 258.
Ruffet, L. Les orig. du Quakerisme 198.
Runze, G. Willensfreiheit 372.
Russell, G. W. E. Selfgovernment in the Church 269.
Rydel, Jos. Ber. üb. d. Martyr. zweier Lutheraner im Sohler Comit. 193.
Ryder, H. J. D. Een Jezuïet als Hervormer en Dichter 217.
Ryssel. Tuch's Einfluss 37.
— Apokryphen 48. Ysop. Zehnten 61.

S. in H. (DEBl.). Kirchl. Zust. d. Niederl. 232.
Sabatier, A. 366. Le transformisme et le récit biblique de la création 38.
— La Révocation et les Jésuites 203.
Sackur, E. Richard, Abt v. Vannes 158.
Sacred Books of the East. T. 26—29 307. 312.
Sadler, M. F. The Gospel acc. to St. Luke 82.
Saint-Aignan, L. de. Les crocodiles en Palest. 58.
Saint Thomas, J. de. Cursus theolog. in summam theol. D. Thomae 161.

Salembier, L. Petrus de Alliaco 159.
Salis, A. v. Zur Aufh. d. Ed. v. Nantes 203.
Salmon, G. Introd. to the New Test. 77.
Salmond. Franz Delitzsch 36.
Sammter, A. Mischnaioth 63.
Samson-Himmelstjerna, H. v. Graf Tolstoi's Bekenntnisse, übers. 385.
San, de. Et. pathol.-théol. s. Ste. Thérèse 215.
Sanday, W. Comm. on the Gospels attr. to Theophilus of Antioch. 127.
Sanday, Wordsworth and White. Old-latin bibl. texts. II 78.
Sarpi. Father Paolo Sarpi (Church Qu. Rev.) 213.
Sauerland, H. V. Anm. zu Dietr. v. Nieh.'s W. de scismate 159.
— Fünf Fragm. aus d. Chronik d. D. v. N. 159.
— Päpstl. Urk.- u. Finanzwesen 160.
Snulier, P. Vie de Saint Ph. Benizi 165.
Savage, M. J. Die Rel. im Lichte. d. Darwin'schen L., deutsch v. Schramm 319.
— The debt of Religion to Science 319 f.
— Immort. and modern thought 382.
Savonarola 450.
Sayce, A. H. Oriental history 2.
— Letters from Egypt 3.
— The O. T. in the light of recent research 5.
— Alte Denkmüler im L. neuer Forschung 7.
— A new Hittite inscr. 12.
— The Amorites and the Theraphim 71.
Scaduto, F. Stato e chiesa nelle Due Sicilie 262.
Scala, v. Bezz. d. Orients z. Occid. im Alterth. 1.
Scènes hist. du XVIe sc. (Fischbacher) 201.
Schaefer. Wichern 455.
— Christl. Volksschriftsteller 457.
— Mittel z. Gewinnung persönl. Kräfte f. d. Diakononie 457.
Schaeffer, Ad. L'art de bien vivre et de bien mourir 478 f.
Schaeffer, W. A. 1 Joh. 3, 9 98.
Schaefler, Jos. Handlexikon d. kath. Theol. Hft. 29—30 316.
Schaff, Ph. 355. Idiom and vocabulary of the teaching of the 12 app. 119.
— The confessions and lettres of St. Augustin, city of God and Christian doctrine, ed. 134.
— St. Augustin, Melanchthon, Neander 137. 187. 275.
— August Neander 225.
— Christ and Christianity 275.
Schauerte, Fr. Abr. a Sancta Clara 215.
Schéele, K. H. Gez. v. Symbolik, deutsch. 2. A. 352.
Scheffer, W. Vragen aan Prof. Rauwenhof 289. 348.
Scheffer-Boichhorst. Kleinere Forschungen zur Gesch. d. M.-A. 151.
Schenk, R. Eth. Lehrbegr. d. Hirten d. Hermas 117.
Schepss. Würzburger Handschr. zu d. apokr. Apostelgeschichten 132.
— Priscillian, ein neuaufgefund. Schriftsteller 139.
— Geschichtliches aus Boëthiushandschriften 140.
Scherer, R. v. Ist d. sog. L. d. 12 App. ächt? 119.
— Handb. d. Kirchenrechts. I, 2 438 f.
Scherrer, J. Zur Erinnerung an Sch. 231.
Scheuffler. Der Zug d. oestr. Geistl. nach und aus Sachsen 193.
Schian. Inn. Miss. in Schlesien 452.
Schick, C. Felsengräber neben d. Jeremiasgrotte 59.
— Boundary between Judah and Benjamin 57.
— The aqueducts at Siloam 57.
Schickler, Baron. 204. 206. Les égl. fr. de Londres après la Révoc. 203.
Schiller-Szinessy. St. Paul 92.
Schilling, D. Comment. in Hebraismos N. Ti. 22. 80.
Schimmelpfennig. Die huter. Wiedertäufer in Mähren, ed. P. Riedemann 183. 193.
Schirrmacher. Friedrich II. 153.
— Joh. Albr. I. 188.
Schlaepfer, J. J. J. H. Schiess, Lebensbild 230.
Schlagen van Soelen. Oost-Indien en de Sending 460.
Schlatter, A. Römerbr., Hülfsbüchlein 95.
Schleiermacher. Der chrl. Gl. — Paragr. u. Inhaltsverz. 355.
Schles. Pressverein. Die christl. Sekten 280.
Schlottmann, K. Strophenbau in d. hebr. Poesie 42.
— Osterbotschaft und Visionshypothese 91.
Schmeidler, J. Der Gl. an d. göttl. Vorsehung 370.
Schmick, J. H. Die Unsterblichkeit der Seele. 2. A. 381 f.
Schmid, B. Grundlinien d. Patrologie 118. 140.
Schmid, Ch. S. Bibl. Theol., 5. A. 103.
Schmid, F. Neueste Controvv. üb. Inspir. 377.
Schmidt, C. Wissenschaftl. Bildung d. h. Benedict 165.
Schmidt, C. Hieron. Zanchi 188. Matth. Zell 188.
Schmidt, Ch. Précis de l'hist. de l'égl. d'Occident pend. le moyen-âge 146.

Schmidt, G. Päpstl. Urkk. u. Regg. 1295 bis 1352 161.
Schmidt, Joh., Heidenmissionar u. Märtyrer 460.
Schmidt, Herm. Antr. Hammerstein u. d. Manif. d. Protestantenver. 249.
— Bed. u. Stellung d. Ritschl'schen Theol. 367.
— Windesheim 168. Wormser Religionsgespräche 190. 428.
Schmidt, K. Werthschätzung d. Apokryphen 47.
Schmidt, P. V. 50.
Schmidt, Wold. Br. an d. Epheser (Meyer) 94.
Schmied, O. Zach. Chrysopol. 159.
Schmiedel, P. 28. 50.
— Briefe an d. Corinther 96.
— Briefe a. d. Kolosser u. Epheser 97.
Schmitthenner. Eth. Grundansch. d. N. T. 246.
Schmitz 142. 147.
Schmucker. Nachrr. v. d. deutschen ev.-luth. Gem. in Nordamerika 233. 236. 280.
— The Luth. Church in New-York City 278.
Schnabel. Krankentrost 479.
Schnapp 48.
Schnedermann, G. u. Frz. Delitzsch. Weber's Lehren d. Talmud, hrsg. 64.
Schneider, C. M. Gregor VII. 150.
— Thomas v. Aquin, d. kath. Wahrheit u. d. theolog. Summa, I. 162.
— Die theol. Summa d. h. Th. v. Aqu. 161.
— Das Wissen Gottes nach Th. v. Aqu. 162.
Schneider. Die ev. u. röm. Ethik in ihrem Verh. z. Moralstatistik 388.
Schneider, W. Die Naturvölker 314.
Schodde, G. H. Gen. 1—3.
— The book of kings in modern criticism 35.
— The b. of Jubilees, transl. 48.
— The christianity of the O. T. 75.
Schoen, M. Mennonitenth. in Westpr. 247. 281.
Schoenbach, A. E. Altdeutsche Predigten. I. 170.
Schoenholzer, G. Reformbew. in d. ref. Schweiz 231.
Scholz, A. 48.
Scholz (Berlin). G.-A.-Festpr. in Naumb. 451.
Schott, Th. 98. 105. 106. 253.
— Frankf. als Herberge protest. Flüchtlinge 191.
Schrader, Eb. Keilinschr. d. Sebeneh-Su. 6.
— Σελάμψας-Salmanassar 5.
— מלכת השמים 72.
Schramm, R. Wahre Toleranz 248.
Schreiber. Besetzung deutscher Kolonieen m. deutschen Missionaren 463.
Schreibershofen, H. v. Wandlung d. Mariendarst. 487.
Schreiner, M. Zur Gesch. d. Ausspr. des Hebr. 26.
— R. Sam. b. Chofni u. R. Hai 66.
Schroeder, P. 13.
Schröder, üb. Jehle: d. Lutheranität 18.
Schröder (Prot.-Ver.) 249.
— Verh. d. dtsch. Prot. zur Staatsgewalt 426.
Schürer, E. 80. 84. 85. 91. 97. 104. Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter Jesu 52.
— History of the Jewish people, transl. 51.
Schulte, J. F. v. Lehrb. d. kathol. u. ev. Kirchenrechts. 4. (1.) A. 422 ff. 449.
Schultz, H. 74. 357.
— Zur L. v. h. Abendmahl 378 f.
Schultze, M. Z. Formenlehre d. semit. Verbs 26.
Schultze, V. Zur Gesch. Constantiu's M. 108.
— Ueb. volksthüml. Kunst 482.
Schultze. Unbek. geistl. Lieder d. Th. a Kempis 164.
Schulz, K. E. theol. Ansicht üb. d. erste menschl. Sprechen 39.
Schulze. Hat Jesus Geschwister gehabt? 2. A. 88.
Schulze, L. Reformatorium vitae clericorum 157.
— „Wer nicht liebt Weib, Wein" etc. 182.
— Wuttke, Sittenlehre, 3. A. 393.
Schulze, M. H. Evangelientafel 84.
Schulze, Th. Wahrung d. rel. Inst. in Lipsius' Dogm. 359.
Schulze, Gust. (Erfurt). Ueber Moralpredigten 398.
— Predigten 475.
Schulze, Gust. (Walsleben). L. Harms 462.
Schumacher, G. Across the Jordan 57.
— Der Dscholan 59.
— Researches in Southern Palestine 57.
Schumann. J. H. Möller 12.
Schurer, F. Elisab. Bona v. Reute 159.
Schuster. Gemeindediakonie 457.
Schwab, J. Das altindische Thieropfer 307.
Schwab, M. Le Talmud de Jérusalem, VIII. 62.
Schwabe. Documents à l'hist. des juifs d'Angleterre 67.
Schwabe, G. Zehn Erntedankfestpredigten 469.
Schwarz, J. H. Der Bar-Cochbaische Aufstand 55.
Schwarz, H. 175.
Schwarz, M. Röm. Beitrr. zu Gropper's Leben 214 f.
Schwarzlose. Die Waffen d. alten Araber 9.
Schweizer, Al. 196. 252.
Schwellbrunn. Zur Gesch. d. Gmd. Schw. 192.
Sciout, L. Pie VI., le Directoire et le Gr. Duc de Toscane 258.

Scipio, K. Augustin's Metaphysik 137.
Scott, J. The Martyrs of Angus and Mearns 197.
Scott, M. The most recent studies in church history 145.
Scriptores rer. polon. T. X 216.
Sébillot, P. Coutumes populaires de la Haute-Bretagne 306.
Seebass. Zu Columba v. Luxeuil's Klosterregel 147.
Seemannsheime, deutsche, in England 456.
Seffner, J. Gesch. d. Reform. in Schlesien 189.
Segesser, Ph. A. v. Berr. d. P. Phil. Seg. üb. s. Mission in Sonora 259.
Seidel, Katalog d. Fachbibl. d. Landesver. f. innere Miss. 453.
Seifert, A. Centralis. in d. Armenpflege 453.
Seiffarth, G. Light on Bible history fr. egypt. antiquities 3.
Seiling, M. Perlen d. pessimist. Weltansch. 397.
Sekten. Ihre Entst., Irrll., Bekämpfung 281.
Selborne, Earl. Defence of the church of England ag. the disestablishment 270.
Sell, Marie. F. D. Maurice's Leben, übers. 233.
Semmig, H. Reformirung u. Katholisir. Schlesiens 242.
Sepp, Ch. Bibliotheek van Nederl. Kerkgeschiedsschrijvers 146 f. 195. 232.
Sesemann 274.
Sewell, R. Early Buddhist symbolism 309 f.
Shanks, D. Argument of the b. of Job 44.
Sheldon, H. C. Hist. of chr. doctrine 276.
Sickinger, J. Predigtaufsatz in d. Pfingstfeiertt. 1886 269.
Siebenbürgen. Trennung d. magyar.-ev. Gemeinden 240.
Sieber, A. Bischof Ivo v. Chartres 159.
Sieffert, F. Zeloten 55.
— Brief an d. Galater (Meyer) 97.
Siegried, C. 129. J. Mohl. M. J. Müller. J. G. Nissel 2. S. Munk 12. A. W. Neumann 38.
— Neueste hebr. Elementargrammatiken 25.
— Hellenismus 49.
Siegfried, S. A. Blätter aus d. Mappe e. Heimgegangenen 477.
Sieveking, K. Bilder aus s. Leben 455.
Silbernagel, Wilhelm v. Occam's Ansichten 157.
Sillem, W. Einf. d. Ref. in Hamburg 190.
Simcox, G. A. Secret history of St. Paul 92.
Simcox, W. H. Luc. 9, 18 82. Rev. 1, 14 99.
Simonsen. Verwechslungen v. נר u. ט 15.
Simson, B. Pseudoisidor u. d. Bischöfe v. Le Mans 149.
Simson, B. Entst. d. pseudois. Fälsch. in Le Mans 149.
Siona (Pseudon.). Der Reichsplan Gottes m. d. Menschen 370.
Slavenapostel. Die beiden Sl. als Bekehrer v. Böhmen (HBl.) 148 f.
Smend, R. 45.
Smend u. Socin. D. Inschr. d. Mesa v. Moab 12.
Smith, Bosworth 271.
Smith, G. V. Revision of the Bible 19.
Smith, G. Vance. Our chr. position as Unitar. 355.
Smith, J. F. Ewald's history of Israel, transl. 51 f.
Smith, R. P. Introd. to the II b. of Samuel 35.
— Daniel 43.
Smith, R. T. Man's Knowledge of Man and of God 334 f.
Smith, W. R. Kinship and marriage in early Arabia 9.
— Richteren 9, 28 43.
Smyth, C. C. The Andover heresy 276. 384.
Smyth, J. P. Have we got our Bible? 19.
Socin. 58. 59.
Soeder, A. Zum B. Daniel 47.
— Ueb. d. alten Namen Gottes Jave 71.
Sohm, R. Die Kirche im M.-A. 146.
Sommerwerck, W. Der h. Bernh. v. Hildesh. 157.
Sondheimer. Pentateuch f. d. Schulgebrauch 38.
Sonntag, W. Anti-Funcke 247.
— Bildung u. Religion 353.
— Kurz und erbaulich 478.
Sorth, Ch. The new revision 78.
Soulier, P. Vie de St. Phil. Benizi 264.
Souriau, M. Du merveilleux dans Lucain 302.
Spaeth, A. Liederlust 415.
Spence & Exell. Pulpit commentary 38. 43. 95.
Spencer, H. Eccl. institutions 270. 297 f.
Sperling, A. Apion d. Grammatiker 49.
Σπερμολόγος. Τίσημαίνει ἡλέξις σπ. 92.
Spiegler, J. L. Philosophie d. Cabbala II. 65.
Spies. Joh. Val. Andreae 186.
Spiess, M. Urspr. von Veit Winsheim's Nachr. über Melanchthon's Thätigkeit als Correktor 187.
Spiritismus 382.
Spitta, F. Festpredigten 471.
Spitzen, O. A. Hendrik Mande 168.
Spitzer, S. Die Uhr 61.
Spliedt. Spurgeon, Aus dem Tabernakel, übers. 479.
Splittgerber, F. Ewigkeit der Höllenstrafen 380.
Springer, Ant. 488.

Spurgeon, C. H. Aus d. Tabernakel, übers. 479.
St., G. Was sagt d. Schrift v. sich selbst? 377.
Stade, B. 28. Mich. 2, 4. 2 Kön. 15—21 21.
— Eröffnungsrede 26.
— Gesch. d. Volkes Israel 52.
— Auf jemds. Knieen gebären 61.
— Die vermeintl. Königin d. Himmels 71.
— Das vermeintl. aram.-assyr. Aequiv. der מ״ השׁ 72.
— Der Hügel der Vorhäute Jos. 5 72.
Staehelin, E. 352.
Staehelin, R. Huldreich Zwingli 192.
— Zwingli-Autographen 193.
— Rec. v. Baur, Zwingli's Theol. 192.
— Widerruf d. Ed. v. Nantes u. s. Folgen 203.
Staehlin, A. v. Löhe, Thomasius u. Harless 229.
Stanton, V. H. The Jewish and the Christian Messiah 109.
— Church Reform 269.
Stapfer. La mort de St. Paul 94.
Stasselt, L. v. Necrologium van het Karthuizer Klooster Nieuwlicht 172.
Statistik d. preuss. Straf- und Gefangenanst. 453.
Staudt, J. H. Predigten 465 f.
Stearns, L. F. Doctrine of atonement 375.
Stebbins, R. P. eriticism of some passages in Isaiah 35.
Steck, R. Stand d. neutest. Forschung 76.
Steffens, N. W. Preponderance of the Formal Principle in the Ref. Church 352.
Stein, C. Sursum corda 414 f.
— Choralbuch 416.
Steiner, H. Stand d. alttest. Wiss. 2.
— J. H. Hottinger 22. 180.
Steinhausen, H. Die Kunst u. d. chrl. Moral 397. 482 f.
Steinheil, G. L'immort. conditionelle et l'universalisme chrét. 384.
Steinmeyer, F. L. 406. Das hohepriesterl. Gebet 88.
Steinschneider, M. 67.
— Mittheilungen üb. hebr. Drucke 68.
— Ueber ihn in JL. 68. 70.
Steinthal 389.
Stellhorn, F. W. Wörterbuch z. N. T. 80.
Stern, A. Thomas Münzer 173.
Stern, L. Kopten. Kopt. Spr. u. Lit. 4.
Steude. Der Gang nach Emmaus 88.
Stevenson, Enr. Inventario dei libri stampati Palatino-Vaticani Vol. I. 1.
Stickel. Noch einmal d. omajj. Askalonmünze 13.
Stier, R. Privatagende 417.
Stingelin, E. Grundwahrheiten d. Chrth. 359.
Stocker. Theol. Facultät zu Heidelberg 1386—1886 180.
Stöber, F. Quellenstudien zum Laurent. Schisma 142.
Stöcker, A. 70. 286. 427. Schriftenverbreitung 457.
Stoeckl, A. Das Chrth. u. d. mod. Irrthümer 348.
Stokes, G. Th. 382. The discovery of a new bibl. msc. 78.
Stoppani, A. Gl' Intransigenti 262.
— Il dogma e le scienze positive 349.
Storm, G. De norsk-islandske bibelovers. fra 13de og 14de Aarh. 19.
Strack, H. Z. alttest. Textkritik 20.
— Wucher bei d. Hebr. 61. Kimchi 67.
— Herr Adolf Stöcker, 2. A. 70.
— Max Strack's Aus Süd u. Ost hrsgeg. 58.
Strack & Zöckler. Kurzgefasster Komm. zu d. heil. Schriften A. u. N. T.s 83.
Strack, K. Anton Court 450.
— Präl. Zimmermann 450.
Strassmaier. Alphab. Verz. v. assyr. u. akkad. Ww. II. 6.
Strickler 193.
Stride, E. E. The flight of the Huguenots 203.
— Bibliogr. rel. to the Hug. refugees 203.
Stroehlin, E. Ath. Coquerel fils 238 f.
Strong, A. H. Systematic theology 356.
Stubbe. Die Fhe im A. T. 61.
Stuckenberg, W. Relation of science to religion 349.
Sturm, J. Weihnachtspredigt (Quandt) 470.
Süskind. Jesus vor Herodes 88.
— Passionsschule 350.
Summa, G. E. Krankenbesuch u. Krankenseelsorge 419.
Sundelin, R. Svedenborgianismens hist. i Sverige 285.
Szold. Das B. Hiob 44.

Tachy, A. L'Édit de Worms 186.
Talamo, S. Les orig. du christ. et la philos. stoïcienne 109.
Tallon, M. Les Vans 238.
Tamm, H. Ch. Realism. Jesu in s. Gleichn. 36.
Tammen, U. Friedr. II. u. Junocenz IV. 153.
Tangermann, W. Sonettenkränze 268.
— Sion's Harfenklänge 268.
Tardy 252.
Taverni. Il παιδαγωγός di T. Fl. Clemente Aless. 127.
Tawrogi, A. J. Tract. Derech erez sutta 64.
Taylor, C. The teaching of the 12 ap. with illustr. from the Talmud 122.
— The didache and Barnabas 119.

Taylor, C. The did. and the ep. of Barn. 124.
Taylor, J. P. Archaeological notes 60.
Taylor, S. & P. Christie. Schürer's history of the Jewish people, transl. 51.
Techijath Iisrael 459.
Teyler'sche Preisfrage über Coornhert 197.
Teichmann, C. Confirmandenbüchlein 409 f.
Teichmüller, G. Religionsphilosophie 292. 325 ff.
Terry, M. S. Biblical creation 39.
Tesdorpf 156.
Teutsch, G. D. Die Ref. im Siebenb. Sachsenland 193.
Thayer, J. H. Greek-engl. lexicon of the N. T. 80.
Thenn. Vitae omnium XIII apostolorum item XIII Patrum apost. 132.
Theodor, J. Die Midraschim z. Pentateuch . . . 65.
Thérou, E. Druides et Druidisme 306.
Thienhaus. Evangelis. d. röm.-kath. K. Deutschlands 266. 451.
Thiersch, H. † LK. 285.
— Inbegr. d. chrl. Lehre 358.
Thikoetter 360. 366.
Thoma, A. Einheitlichk. d. Apokalypse 100. 101. 119.
Thomae Aquin. opp. (jussu Leonis XIII) III. 162.
— Summa (Billuart) V. 162.
Thomas, D. Genius of the fourth gospel 88.
Thomas. Registres de Boniface XIII. 160.
Thomasius. Dogmengeschichte I, 2. A. 116.
— Christi Person u. Werk. 3. A. v. Winter 356 f.
Thompson, W. M. The land and the book 58.
Thomson, J. R. Antichr. Systems. II. Pessimism 317.
Thorbecke, H. Sabbâgs Grammatik 8.
Thumann, P. D. Vaterunser in Bildern 489.
Tideman, B. De nieuwere kritiek des Bijbels 30.
Tiele, C. P. Kabyl.-assyr. Geschichte 7.
— Comp. d. Rel.gesch. 2. A. 291 f. 298.
Tischer, G. A. Schreckenstage Thorn's 253. 450.
— Die Waldenser 450.
Tocco, F. Alcuni capitoli della cronaca delle tribolazioni 167.
Todt, B. Berthold v. Regensburg 170.
Toepke. Matrikel d. Univ. Heidelberg 1386—1662 180.
Tolstoi, Graf. Bekenntnisse. Was sollen wir thun? übersetzt 385.
Tomkins, H. G. Gath and its worthies 58.
Tonkins. Tachpanhes 3.
Toorenenbergen, v. Het oorspronkelijk Mozaische in d. Pentat. 30.
Toorenenbergen, v. Het oudste Nederl. verboden Boek 196.
— De verhouding van d. Franschen tekst der „Summa der Godl. Scrift" . . 196.
Tottie, H. W. Jesper Svedbergs lif och vecksamhet 273.
Toupin. Justine de la Tour-Gouvernet 210.
Toy. Pentateuch criticism 32.
— On the Asaph psalms 35.
Trebe, J. H. Les trouvères et leurs exhortations aux croisades 154.
Tredwell. Sketch of the life of Apoll. of Tyana 107.
Treu, B. Assyr. Chronologie 8.
Trivier, P. L'égl. év. arménienne 257.
Trumbull, H. C. The blood covenant 60.
Tschackert. Zabarella 159.
— Ein Brief d. Faustus Socin 183.
— Joh. Albrecht I. v. Mecklenburg 188.
— Proj. e kath.-theol. Facultät in Königsb. 241.
— Vortheile u. Gefahren, w. d. Miss. aus d. Colonialpol. erwachsen 463.
Tulloch 271.
Tyler 45.
Tymms, T. V. The mystery of God 350.

Uhlhorn. Prakt. Vorber. d. Cand. theol. f. d. Pfarr- u. Schulinsp.amt 427.
— Hannov. Kirchengesetze II. 427.
— Wohlthätigkeitsanstalten 457.
— Weihnachtspredigt (Quandt) 470.
Ulmann, K. Die Naturges. in d. geist. Welt 322.
Umfried. Lehre Jesu vom Lohn 104.
Unitarian Review 1886 284 f.
Unruh. Martin Chemnitz 185.
Upton 338.
Usener. Chronist. Aufzeichnungen über 1414—1420 170.
Usteri, J. M. Zur Erkl. d. Gleichnisse Jesu 86.
— Hinabgefahren zur Hölle 98.
— Des Menschen Sohn 103.
— Rec. v. Baur, Zwingli's Theol. 192.
— Initia Zwingli. II. 192.

Vacandard, E. St. Bernard et la 2. croisade 154.
— St. Bernard et l'art chrétien 154.
Vadian. Aus s. Briefwechsel 192.
Valentini. Il cod. di Eusebio d. Bibl. Querin. di Brescia 127.
Valeton, J. P. Voorlezingen over profeten des O.V. 46.
Valeton, J. P. jr. Jes. 42, 6. 7 43.
Vallings, J. F. St. Peter and St. Clement of Rome 119.
Vanderspeeten. Vie du B. Jean Bergmans 264.

Vatke. Einl. in's A. T., hrsg. v. H. Preiss 27 f.
Vattier, V. John Wycliffe 168.
Vaughan, C. J. Heroes of faith 98.
Vaujany, de. Description de l'Egypte 3.
Velluti di S. Clemente. Lezioni esegetiche (Giobbe) 42.
Venter, Fr. Recht d. ev. K. auf Staatsdotation 248. 430.
Verein, hist. v. St. Gallen. Aus d. Briefen Vadian's 193.
Verein f. Socialpolitik. Schriften Bd. 31, 32. 453 f.
Verein, deutscher, f. Armenpflege. Schriften, Heft. 1, 2. 458.
Verhandl. d. 3. Synode d. Consistorialbez. Wiesb. 246.
— d. VI. Vereinstages d. ev. Vereinig. 247.
— d. XVI. deutschen Protestantentages zu Wiesb. 249.
— d. XIX. Vers. d. General-Concils d. luth. K. in Nordamerika (Chicago) 279 f.
— d. IX. Jahresvers. d. Synode d. ev.-luth. Freikirche in Sachsen (Chiliasmus) 280. 380.
— d. XXIV. Congr. f. inn. Miss. in Breslau 452.
Vernes, M. L'hist. des religions 289.
Vernière, A. Journal de voyage de Dom Jacques Boyer 265.
Verzeichniss orient. Drucke (Reuther) 2.
Vicar, D. H. Mac. Romanism in Canada 265.
Vickers, J. The history of Herod 52.
Vigouroux. Les livres s. et la critique rationaliste 29. 80.
— L'authenticité du pentateuque 29.
— Entdeckungen in Palästina, übers. 58.
Vincent, P. E. Les généalogies de Jesus 90.
Violet, Frz. Sage vom ew. Juden 55.
Vischer, F. Die Offb. Joh. e. jüd. Apok. 100. 101. 102. 120.
Visser, J. Th. de. Hosea 46.
Voelter, D. Zur Enstehung d. Apokal. 100. 101. 120.
— Neueres üb. d. Apok. 101. 120.
— Die Offb. Joh. keine urspr. jüdische Apok. 101. 120.
— Urspr. d. Donatismus 108.
— Lösung d. Ignat. Frage 126.
Voelter, J. G. Wünscht Jerusalem Glück 458.
Vogel, A. Zeno v. Verona 141.
Vogel, F. Chlodwig's Sieg u. s. Taufe 147.
— Erzb. Ludolf v. Magdeburg 159.
Vogt. Zum Antrag Hammerstein 425.
Voigt, K. Die Form. Conc. v. d. Prädest. 368.
— Mitwirk. d. menschl. W. bei d. Bekehr. 374.
Volck, W., 274. 377. v. Hofmann's bibl. Theol. d. N. T. 106.
Volk, J. Die Pred. d. Chrysost. über d. Statuen 138.
Volkmar, G. 85. 100. 252. Neuentd. Kanon N. T.s 79.
— Der Wiener Evangelien.-Papyrus 79.
— Lehre d. 12 Apostel, 2. A. 123.
— Zur Zwölfapostellehre 123.
— Polycarpi Smyrn. epistola genuina 126.
— Neueres üb. Polykarpbr. u. Ignatiusfr. 126.
Volz. Geogr. Charakterbilder 460.
Vos, G. Mosaic origin of the Pentateuch 32.
— Mos. orig. of the pentateuchal gods 71.
Vos Az., G. J. Groen van Prinsterer 232 f.
Vuillet, A. Scènes de la Réform. dans le pays de Vaud 203.
Vuilleumier, H. Les douze escholiers de Messieurs Semeur vadois 207.
— Jean Lecomte de la Croix 207.

W., F. M. Was ist Wein nach d. heil. Schrift? 60.
Wachsth. d. nordamerik.-luth. K. im vor. J. 279.
Wagener 285.
Wagenmann. Wilhelm v. Tyrus 154. Joachim Westphal 185. Joh. Wigand 185.
Wagenmann-Schrader. Reformation 180.
Wagler, A. Ein Glaubensbek. 385.
Wagner, A. Normannen u. Papstth. 1086—1156 152.
Wagner, A. L. d. Concordienf. von d. Gnadenwahl 179. 368.
Wagner, C. D. Judenfrage im L. d. heil. Schrift 70.
Wahrmund, A. Handb. d. neuarab. Spr. 9.
Waitz, G. Ueber d. catal. Felicianus d. Päpste 139.
Wal, de. Nederl. Studenten te Heidelberg 177. 196.
Waldauer, A. Moses Mendelssohn 68.
Waldeck, O. Volksausg. d. jüd.-hellenist. Schr. 49.
Waldenserbibel 17.
Walther, E. Hebr. Formenlehre 25.
Walther, F. Der ächte Wahrheitsbegr. 317 f.
Walther, W. Luther im neuesten röm. Gericht. 2. H. 186.
Wandel, G. Geistl. Reden an vaterländ. Festen 471.
Wangemann. Ein 2. Jahr in Südafr. 460.
Ward, W. H. Sippara 5.
Wardenburg, Fr. v. Freiw. Krankenpfl. in Corbeil 457.

Warfield, B. B. Introd. to the text. criticism of the N. T. 79.
— The prophecics of St. Paul 92.
— Text, sources etc. of „the two ways“ 122.
— Text. criticism of the Two ways 121.
— The Didache and its kindred forms 121. 123.
— Notes on the Didache 122.
Warminski. Urkundl. Gesch. des ehem. Cisterzienserklosters Paradies 171.
Warneck, G. 462. Allg. Miss.-Zeitschrift 461. Die bedeutendsten Artt. d. Jahrg. 459. 460.
— Miss.-Rundschau (Kurze-Warneck) 461.
— Die deutsch-ostafrik. M.-G. 459.
— Modernste Missionsgeschichtschreibung 459.
— Zur Beurth. d. Zeichen d. Zeit 460.
— Mahnruf an die akad. Jugend 462.
— Missionsstunden. 2. A. II, 1. 461.
Warren, W. F. Paradise found 40.
Wartensleben, Graf. Jerusalem 59.
Wasserschleben 149.
Wattenbach, W. 160. Ketzergerichte in Pommern u. der Mark Brandenburg 171. 260.
Weale, W. H. J. Bibliogr. Liturgica 254.
Weber, Ferd. Lehren des Talmud, hrsg. v. Delitzsch u. Schnedermann 64.
Weber, H. Verehrung der 14 Nothhelfer 171. 259.
Weber, Th. Stöckl's Gesch. d. neueren Philos. 245. 268.
Weber, F. W. T. Tiele, Comp. d. Rlg.-gesch., übers. 2. A. 291 f.
Weber, Lic. Christenth. u. Arbeit 452.
Websky. 16. dtsch. Protestantentag in Wiesb. 426.
Weckesser. Zur L. v. Wesen d. Gewissens 396 f.
Wedekind, O. Die Refugiés 203.
Wedepohl. Findelhaus Bethesda auf Hongkong 459.
Weech, F. v. Cod. diplom. Salemitanus 171.
Wegweiser f. Besucherinnen d. Kleinkinderschulen 452.
Weidner, R. F. Studies in Obadiah 43.
— Bibl. theology of O. T. based on Oehler 74.
Weiland, L. Friedrich's II. Priv. f. d. geistl. Fürsten 153.
Weill, A. Le pentateuque 31.
— La France catholique 265.
Weinand. Fénélon 213.
Weinberg. Warum man Mendelssohn d. deutschen Socrates nannte 68.
Weingarten 115. 138.
Weiss, B. 105. Einl. in's N. T. 76. 79. 96. 100. 101.
— Handbuch über das Ev. Joh. 87.
Weiss, H. 360.
Weiss, N. 203. 206. L'Hérésie dans le Maine en 1555 205.
— Episodes de la Réf. à Paris 202.
— Daniel Brousson 1685—1693 205 f.
— L'Interd. et la démol. du temple de Montpellier 202.
Weissmann, S. Ps. 68, 72, 45 44.
Weitbrecht, R. Das rel. Leben d. dtsch. V. am Ausgange des M.-A. 157.
— Joh. Val. Andreae 186.
— Deutsche Lit. in röm. Beleucht. 245.
— Festpredigt 462.
Weizsäcker, C. 375. Das apostol. Zeitalter 77. 92 f. 96. 100. 101. 120.
— Recension 89.
— Schmid's bibl. Theol. 5. A. 103.
Wellhausen. Septuagint 15.
— Bleek's Einl. in's A. T. 5. A. 28.
— Prolegomena. 3. A. 30. 33. 34. 73.
Welzhofer, H. Allg. Gesch. d. Alterth. I. 4. 6. 11. 51.
Wendeler, C. Luther's Bilderpolemik 1545 184.
Wendt, H. H. 103. Die Lehre Jesu. I. 79. 85. 89.
Wenger, R. Frauen des N T.s 92.
Wenzelburger, K. Th. Gesch. d. Niederl. II. 194.
Werner, A. 105. Zur Erinn. an C. Schwarz 229.
— Die prot. Märtyrer des Tatra 241.
— Die theol. Facult. u. die ev. K. 248. 426.
— Die Befreiung der ev. K. 425.
Werner, H. Blicke in's Jenseits 380.
Werner, K. 163.
Wernicke, E. Christenth. u. Kunst 482.
Wertheimer, J. v. Gesinnungstüchtigk. des jüd. Stammes 69.
Werunsky, E. Auszüge aus d. Registern d. Päpste Clemens VI. u. Innocenz VI. 160.
Wessely, C. Jewish-christian religious ideas among the Egyptians 3.
Westcott, B. F. Christus consummator 98.
— The epistles of St. John 98.
— Christianity as absol. religion 350 f.
Westcott & Hort 92.
Westphal, A. Chair et esprit 103.
Wette, de. Bibelübers., neue Ausg. 16.
— das N. T. griech. mit kurzem Comm. nach de W. I, 1 82.
Wetzel. Die Trunksucht 456.
Wetzel, C. 2 Cor. 5, 1—4 96.
Wetzel, G. Die synopt. Evv. 2. A. 85.
Wetzer & Welte. Kirchenlexikon. 2. A. Heft 36—45 316.
Weyland, G. J. Hypothesen toegepast op de Apok. van Joh. 102.
Wherry, E. M. Commentary on the Quran 9.
White, Edw. 382.

White, H. J. 78.
White, H. C. Reform of the church establishment: nations rights and needs 271.
Whitelaw, Th. The patriarchal times. VI—XI. 40.
Whiton, J. M. The divine satisfaction 375.
Wichern, J. Das Rauhe Haus 1882—1885 454.
— Die freiw. Pflege im Felde durch die dtsch. Ver. vom rothen Kreuz 453.
Wickes 26.
Wicksteed, Ph. H. Kuenen's hist.-crit. inquiry 30.
— On the age of the ten words 33.
— Evol. and the exist. of Satan 278. 371.
— The place of Jesus in Religion 375.
Wiedemann, Th. 194. Ref. u. Gegenref. im Lande unter d. Enns. V. 210 f. 240 f.
Wiegand, F. D. Erzengel Michael u. die bild. Kunst 487.
Wienandt, P. Einführung in d. Lectüre des A. T. 27.
Wiesinger, J. Blätter d. Erinnerung 229.
Wijk, v. Dritte Conf. javan. Missionare 459.
Wildenbruch. Mennonit 281.
Wilkens, C. A. Joh. Seb. Bach 224.
Wilkinson, J. J. G. Em. Swedenborg. 2. A. 285.
Williams, E. F. Recent lives of Christ. 88. 277.
Willigerode. Versuch e. Kritik 274. 377.
Willkomm, O. Das gute Recht d. ev.-luth. Freikirche 280.
Wilmot, A. Hist. of the Society of Jesus 215.
Wilson, J. M. Nature, Man and God 333. 350.
— Fundam. church principles 351.
Windel, C. Aus d. Seelsorge f. d. Seels. 417 f.
Winkelmann 152. 153. Urkundenbuch 180.
Winter, F. J. Thomasius, Christi Person u. Werk. 3. A. I. 356 f.
Winter, J. Stellung d. Sklaven bei den Juden 60.
Winterstein. Der Episkopat in d. 1. chr. Jahrhh. 131.
Wintzingerode, Graf v. 458.
Wirth, L. Fischart's rel.-pol.-sat. Dichtungen 179.
Wissenschaftl. Predigtver. in Baden, Ber., 9. H. 246.
Witherow, Th. The ministry 274.
Witke, S. Joh. Heermann 186.
Witte, L. Luther als Bibelübers. 17.
— Tholuck's Leben. II. 226 f. 230.
Witz, C. A. Zur 25jähr. Jubelf. d. Prot.-patents 240.
Woenig, F. Pflanzen im alten Aeg. 3.
Woermann. Miss. u. Branntweinhandel 462.
Woker, F. W. 210. Agost. Stefani 266.
Wolf, G. Zur Gesch. d. Juden in Oesterreich 68.
Wolf, O. Zur Gesch. d. Ref. in Annaberg 191.
Wolff, Ph. Skizzen aus Palästina 59.
Wolfram, C. Kreuzpredigt u. Kreuzlied 155.
Wolfsgruber, C. Vorpäpstl. Lebensper. Gregor's 138.
Wollny, F. Der Material. im Verh. zu Rel. u. Moral 322.
Wolters, A. Wilh. v. Oranien 194.
Woltjer, J. Overlevering en kritiek 81.
Wordsworth, B. Authorised N. T. and Revised contrasted 78.
Wordsworth, C. The New Testam. III. 94.
Wordsworth, J., Sanday & White. Old-latin Biblical texts. II. 79.
Wright, C. H. Biblical essays 44. 46. 47.
Wright, J. A. People and preachers in the Meth. Episc. Church 283 f.
Wright, W. The empire of the Hittites 5.
Wünsche, A. Der babyl. Talmud 63.
Würtemberg. Mittheil. über die confess. Verhandl. 244.
Wüstenstimme, e. 434 f.
Wunderlich, P. u. K. Godet's Komm. z. 1. Br. an d. Kor. 94.
Wunderling, Th. Sonnenblicke d. Ewigkeit f. d. Pilgertage auf Erden 477.
Wundt, W. Ethik 392 f.
Wurm, H. J. Gottfried, B. v. Langres 158.
Wuttke, Ad. Handb. d. christl. Sittenl. 3. A. v. L. Schulze 393.
Wybrands 196.
Wylie, J. A. Hist. of the scotish nation. I. 147.
Wyneken, E. F. Die Oberhirtenfrage 426.
— Die Gemeinsamkeit d. Hirtenamts 426.
Wyss, R. Neue Pilgerharfe 414.

Yearbook of the Unit. Congreg. Churches for 1887 284.
Yonge, J. E. Luc. 9, 28—56 82.
Young. Die Missionsarbeit in Indien in ihrer Bez. zur Staatsreg. 459.

Zur Apologie d. Wunder im A. T. 41.
Zahn. Jesu Tilbedelse i Apostlernes Tid 102.
Zahn (Miss.-Insp.). Die norddeutsche Miss.-Ges. 459.
— D. überseeische Branntweinhandel 462.
— Der westafrik. Branntw.-Hdl. 462.
— Der civilis. Einfl. des Branntw. 462.
— Die Verweltlichung, e. neue Missionsgefahr 463.
— Handel u. Mission 463.
Zahn, A. Anfänge d. apostol. Zeitalters 93.
— Evangel. Schwaben 246.
— Ev. K. auf d. europ. Festlande 252.

Zahn, A. Predigten 475 f.
Zahn, Th. 116. 122. Bibelkanon v. J. 359 29. 79.
— Urspr. u. Char. d. sibyll. Bb. 49.
— Missionsmethoden im Zeitalter der Apostel 93. 461.
— Apokalyptische Studien 100. 120.
— Studien zu Justinus Martyr 127 f.
Zauleck. Fürsorge d. Gem. f. ihre Confirmirten 452.
Zeissberg, v. Fr. Nausea 212.
Zeitfragen d. christl. Volkslebens 350.
Zeitschr. f. Völkerpsych. u. Sprachwiss. 2.
— f. Miss.kunde u. Rel.wissensch. 459 f. 461.
Zeitstimmen, prot. (Berlin) 249.
Zell, Kath., die Kirchenmutter 185.
Zeller, P. Bibl. Handwörterbuch 60.
Zeydner, H. Bijdr. t. de tekstkr. op h. O. T. 21.
Zezschwitz, v. 405.
Ziegler, H. Recension 89.
Ziegler, Theob. Gesch. d. chr. Ethik 386 f.
Ziemlich, B. Der Machsor Nürnberg 66.
Ziethe. Berliner Bilder 452.
Zimmels, B. Leo Hebraeus 69.
Zimmer, F. Noch einmal Joh. 4, 19 87.
— Die neutestamentl. Briefform 92.
Zimmer, F. Gal. 6, 16 97. Gal. 1, 2 u. Röm. 16, 15 95.
Zimmermann 193.
Zingerle, A. Beitrr. zur Kr. u. Erkl. d. Hilarius v. Poitiers 138.
Zippel, F. Mehr Popularität in d. Predigt 406.
— Trauungsverweigerung? 426.
Zöckler, O. Warren's arkt. Paradies 39.
— Die bibl. Lit. d. J. 1885 77. 79.
— Zonaras 145.
— Thiersch u. d. Irvingianer 285.
— Biologie u. Theologie 322.
— Vorwort zu Schéele's Symbolik 352.
Zöckler & Strack. Kurzgef. Komm. z. hl. Schr. 83.
Zöckler & Luthardt. Ev. Joh. u. Apostelgesch. 82. 93.
Zoroastre et mazdéïsme 311.
Zotenberg, H. Notice s. le livre de Barlaam et Joasaph 145.
Zucker, M. Dürer's Stellung z. Ref. 182. 487.
Zülch, K. Vier Stimmen von d. wahren sichtb. K. Christi 368 f.
Zündel, F. Aus der Apostelzeit 93.
Zunz, L. 66. † 10. 70.
Zychlinski, v. Missionsbeiträge in England 459.

GTU Library
3 2400 00297 2671